

پان کا ۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَعْلَمُ الْغُيُوبُ ۝ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۝ لَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ سِوَاكَ ۝ يَسْأَلُكَ الْبَنَاتُ زَيْنًا ۝ وَالْغُلَامَ ذَا الرِّجْلِ الْيَمَانِ ۝ وَالْأَنْثَىٰ وَالنَّثَىٰ ۝ يَسْأَلُكَ الْجَنَّةُ تِلْكَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا تَبْطُلُ فِيهَا سَعَاتُكَ ۝ وَأَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ ۝

مقتضیٰ کونوا اسرار بانی منشور النور فی سبائی مجویشی حقائق خیر و امر و دقایق حسین فی شرح امام عادل بن ابوالفضل اسماعیل بن عمر
بن کثیر القرطبی لہ مشقی اذکر المیراد و صغر محمد بن بریلطبری غرر کابرانہ کے افادات کیساتھ من بہت مفید التورات کی رعایت کی گئی ہے عبادین ایمان

تفسیر امیر المومنین مع الابی

جبر العلوم العقلیہ و التقلیہ بحر الفنون الفرعیہ و الاصلیہ قاطع شبہات المحدثین و ارفع سائر المناہجین حادی الفضائل و القومیل عوالم الاجلہ و الاراش
المحقق و العالم الفاضل و الخلیفہ الامام المیراد علی صاحبہ و فی الذلہ تیرہ جلدیں ہیں اس طبع نے زبردست کوشش کی ہے کہ مشواہ منہرہ امام اور حسن انتظام سے
باہتمام کیری و اس سبب سے شہادت

میں پیشی کا ذکر و ارفع لکھنؤ میں جمعیۃ
میں جمیع نول لکھنؤ میں لکھنؤ میں جمعیۃ

۱۹۳۹ء

اطلاع۔ اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لئے موجود ہے جس کی فہرست ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جسکے مدائنہ و ملاحظہ سے شائقین اصلی حالات کتب معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بہت ارزان سے اس کتاب کے پیش بیچ کے تین صفحہ جو سادہ سے تھے ان میں بعض کتب اردو و فارسی و عربی کے درج کرتے ہیں تاکہ بعض کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کا آگاہی کا ذریعہ حاصل ہو۔

<p>دو اس اسماء حسنہ معروف - ۶۶۔ ازاد السبیل الی الجنة والسبیل فی خیرہا ترجمہ مولانا غلام محی - ۵۔</p>	<p>نفس النعمانہ جو ہر رقم خوشنویس نے لکھا بہت عمدہ چھپا۔ بہت بلا جلد بخار احادیث اردو</p>	<p>تفاسیر قرآنی اردو تفسیر قادری۔ ترجمہ اردو تفسیر حسینی مترجمہ مولوی خیر الدین صاحب کمال دو جلدیں سے تفسیر سورہ فاتحہ بمقامی پختہ الاسلام از مولوی اکرام الدین - ۲۰۔</p>
<p>غایۃ الاوطار ترجمہ اردو در مختار مترجمہ مولوی خرم علی و مولوی محمد حسن کمال چار جلدیں سے۔</p>	<p>منظما برحق ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح مترجمہ جناب مولانا محمد قاسم الدین مولوی مرحوم و مفتوحہ کمال چار جلدیں جو حامل آستان بیسے اول عبارت عربی حدیث کی بعدہ انکا ترجمہ اردو میں اس ترجمہ میں کمال احوال کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔</p>	<p>تفسیر سورہ ہک یوسف - چار صفحہ از مولوی اشرف علی - ۵۔ پیشور و مترجم - با ترجمہ اردو - ۳۔</p>
<p>راہ نجات ضروری مسائل نماز روزہ وغیرہ - ۱۔ مفتاح الجنة از مولوی کریم علی چوپوری ۵۔ حقیقۃ الصلوٰۃ مع رسالہ بے نماز ان - ۱۔</p>	<p>ترجمہ مولوی خرم علی - ۶۶۔ ترجمہ جامع ترمذی حامل آستان جلد اول ترجمہ مولوی فضل احمد انصاری دلاوری لاہوری - یہ ترجمہ نفس بصرف زر کشمیر مطبع نے کرایا ہے اور حقیقۃ ترجمہ بھی سلیج محفوظ و محمد و دیں - ۱۱۔</p>	<p>ایضاً فارسی تفسیر حسینی از ملا حسین واعظ متعارف متداول پوری تفسیر خوشخط جلد پہلے تفسیر اسماء الفاتحہ مصنفہ ملا حسین ہمدانی در تصوف چار۔</p>
<p>ترجمہ مولانا اہتمام الدین اور جناب مولانا امیر علی صاحب نے فرمایا ہے اس دفعہ ضخامت کی وجہ سے دس جلدوں میں شائع کیا گیا قیمت کامل طبع کشف الحجاب ترجمہ اردو والا بدینہ از مولوی محمد نور الدین - ۱۲۔</p>	<p>ایضاً جلد دوم حسب مراتب بالا - ۳۔ حدیث فارسی اشعہ الہیات حامل آستان شرح مشکوٰۃ از مولانا محمد علی بن مولی چار جلدیں میں جلد اول طبع ص ۳۰</p>	<p>ایضاً عربی تفسیر بے نقط فضی سبکی - مولانا الامام علم کے سہ کتاہ یکے جو کتاب خوانہ اکبری شہنشاہ اکبرین گوہرنا بانی تھی اپنے زمانہ کی منزلت کیسے عجیب صفت ہو بالکل بے نقط اس پر عجیب بلاغت و سلاست پھر مبتدا و خبر و شرط و جزا کی اصطلاح بے نقط فروع و قارون کا نام بے نقط روادہ کا ترجمہ بے نقط شہنشاہ ہند کا عزت کرنا واقعی سبحانہ اور فضی مصنف کا عزیز و بیابانی بابا حبیب سنا تھا مطبع کی تمام کوشش سے نہایت</p>
<p>ہزار مسئلہ شامل ہفت رسالہ (۱) ہزار مسئلہ (۲) مسائل شانیمہ (۳) صدوسی مسئلہ (۴) مناجات بدرگاہ باری تعالیٰ (۵) حلیہ شریف (۶) نورنامہ دعا چل مسائل مولفہ مولوی عبدالرشید عبدالسلام - ۲۔</p>	<p>ترجمہ اصول الی حدیث جامع الاصول از شیخ عبد الرحمن بن علی بن معروف - ۳۔ ولا اکل الخیرات با ترجمہ فارسی و سماع تبرکہ</p>	<p>ایضاً عربی تفسیر بے نقط فضی سبکی - مولانا الامام علم کے سہ کتاہ یکے جو کتاب خوانہ اکبری شہنشاہ اکبرین گوہرنا بانی تھی اپنے زمانہ کی منزلت کیسے عجیب صفت ہو بالکل بے نقط اس پر عجیب بلاغت و سلاست پھر مبتدا و خبر و شرط و جزا کی اصطلاح بے نقط فروع و قارون کا نام بے نقط روادہ کا ترجمہ بے نقط شہنشاہ ہند کا عزت کرنا واقعی سبحانہ اور فضی مصنف کا عزیز و بیابانی بابا حبیب سنا تھا مطبع کی تمام کوشش سے نہایت</p>
<p>شرع محمدی منظوم مسائل فقہیہ از محمد خان قندھاری - ۳۔</p>	<p>ایضاً عربی تفسیر بے نقط فضی سبکی - مولانا الامام علم کے سہ کتاہ یکے جو کتاب خوانہ اکبری شہنشاہ اکبرین گوہرنا بانی تھی اپنے زمانہ کی منزلت کیسے عجیب صفت ہو بالکل بے نقط اس پر عجیب بلاغت و سلاست پھر مبتدا و خبر و شرط و جزا کی اصطلاح بے نقط فروع و قارون کا نام بے نقط روادہ کا ترجمہ بے نقط شہنشاہ ہند کا عزت کرنا واقعی سبحانہ اور فضی مصنف کا عزیز و بیابانی بابا حبیب سنا تھا مطبع کی تمام کوشش سے نہایت</p>	<p>ایضاً عربی تفسیر بے نقط فضی سبکی - مولانا الامام علم کے سہ کتاہ یکے جو کتاب خوانہ اکبری شہنشاہ اکبرین گوہرنا بانی تھی اپنے زمانہ کی منزلت کیسے عجیب صفت ہو بالکل بے نقط اس پر عجیب بلاغت و سلاست پھر مبتدا و خبر و شرط و جزا کی اصطلاح بے نقط فروع و قارون کا نام بے نقط روادہ کا ترجمہ بے نقط شہنشاہ ہند کا عزت کرنا واقعی سبحانہ اور فضی مصنف کا عزیز و بیابانی بابا حبیب سنا تھا مطبع کی تمام کوشش سے نہایت</p>

۲۹۷۷
۲۹۷

قال الملاحدين استكبروا من قوم لشعيبك

بولے سردار جو بڑائی رکھتے تھے اسکی قوم کے ہم کال دینگے

لشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كننا كرهين

اے شعیب جو لو جو یقین لائے ہیں تیرے ساتھ اپنے شہر سے یا پھر آؤ ہمارے دین میں بولا کیا ہم ہیزار ہوں تو ہی

افترينا على الله كذباً ان عُدنا في ملتكم بعد اذ نجتنا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها

جو تھوٹھا غمنا اگر پھر آؤ میں تمہارے دین میں جب اللہ نے نکال کر رکھا اس سے اور ہمارا کام نہیں کہ پھر آؤ میں اس میں

الا ان يشاء الله ربنا وسيعر ربنا كل شئ علمنا على الله تو كننا اذ نجتنا او يبين قومنا

مگر کبھی اللہ چاہے رب ہمارا ہمارے رب کی مافی بین سب چیز کی خبر اللہ پر ہے ہمارے رب کی خبر اور ہماری قوم کے بچ

بالحق وانت خير الفخين

انصاف کا اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا

قال الملاحدين استكبروا بحكمكم ايمان الله من قوم لشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا

معاك من قريتنا او لتعودن في ملتنا حاصل آنکہ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی یا تو تمہارا اس شہر سے باہر کرنا یا کفر میں عود کرنا۔ اگر

کما جاوے کہ شعیب علیہ السلام کبھی انکی ملت میں نہ تھے کیونکہ انبیاء سے کبھی کفر و انہیں ہے پھر عود کرنے کے کیا معنی ہیں تو جواب یہ کہ کافروں نے

مومنین کی تغلیب کر کے شعیب کو بھی انھیں میں داخل کر دیا اور شعیب علیہ السلام نے بھی تغلیب مومنین کے زمرہ میں اپنے آپ کو شامل کر کے جواب دیا بقولہ

قال اولو كننا كرهين اے قال انعود فيها وكوننا كاهن فرایا کہ کیا ہم تمہاری ملت میں عود کر جاؤ گئے اگرچہ ہم اس سے کراہت رکھتے ہوں۔

بعضاوی نے کہا اے کیف انعود فيها وكنن کارہوں۔ یعنی کہو ہم ملت کفر میں عود کرینگے حالانکہ ہم کارہ ہیں پس اس میں تنبیہ ہے کہ اگر وہ جس سے

ہمارا کفر محقق ہوگا۔ اور بعض نے یہ معنی بیان کیے کہ ہم کبھی عود نہ کرینگے اگرچہ ہم چہرہ و اکراہ کر۔ قد افترينا على الله كذباً ان عُدنا في

ملتكم بعد اذ نجتنا الله منها اجماعہ شرطیہ کا جواب مخذوف ہے جس پر قولہ قد افترينا دلائل کرتا ہے اور معنی اس ماضی کے مستقبل ہیں کیونکہ وہ

حقیقت میں واقع نہیں ہو لیکن مبالغہ کے طور پر وہ بمنزلہ واقع کے قرار دیا گیا اور اس پر حرف قد داخل کیا گیا تاکہ خیال سے قریب کر دے یعنی

اب ہم البتہ مغتری ہو جاؤ گئے اگر عود کریں بعد نجات کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شرک بنانا اور حالیکہ جو بظاہر ہو گیا کہ اسکا کوئی شریک نہیں ہے محض

افتراء ہے اور کثات وغیرہ میں اسکو جواب ہم مخذوف قرار دیا اسے واللہ تعالیٰ افتراء۔ اور ان صیغوں میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے تغلیب اپنے

آپ کو شامل کیا حالانکہ وہ اول سے نجات یافتہ تھے و ما یكون لنا ان نعود فيها اے و ما یغنی لنا ہم کو سزاوار نہیں ہے۔ قال السیماوی

والاصح لنا۔ اور ہم کو صحیح نہیں ہے کہ ہم ملت کفر میں عود کریں۔ الا ان یشاء الله ربنا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار کی ایسی

پس ہم کو مخذول کرے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت میں ہمارا مخذول کرنا اور مرتکز جاری ہو تو ایسی صورت میں خواہ مخواہ ہم پھٹار آگئی جاری

ہوگی اور اس کا حکم نافذ ہوگا اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اس میں دلیل ہے کہ کفر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور مقولہ نے کہا بڑائی کی مشیت

چونکہ محال ہے اندازہ تعلیق بالجمال ہے پس انکار نہ ہونا اور ملت کفر میں عود کرنا محال ہے اس سے کافروں کی طمع تو طوی اور حق قول اول ہے

اور اس میں بھی معرفت قدرت و عظمت و اکی انکودی ہے اور بندگی اپنے اور ثابت کی ہے وسیعہ کتبنا کل شیء علیہا۔ یعنی علم اسکا ہر چیز کو محیط ہے جو ہوئی اور جو ہوگی اور از انجاء ہمارا و تھارا حال ہے۔ علی اللہ تو کتبنا۔ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے پھر وساکیا۔ وذلکا قال اللہ صلی علیہ وسلم قل لن یصلینا الا کتب اللہ لنا مولانا و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کتبنا افتخ۔ اسے رب ہمارے علم کر دے۔ یمکننا و یمکن قومنا یا یحییٰ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ یعنی عدل کے ساتھ اور یہ ناکیا ہے اس واسطے کہ حکم آئی سب عدل ہے۔ ذاکت خذیر

النفیثین۔ اور تو بہتر جا کون کا ہے

وَقَالَ الْمَلَأُ الدِّینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمٍ لَدُنْ اَبَعْلَمَ شُعْبًا لَکُمْ اِذَا الْخَسِرُونَ ۝ فَاَخَذَ تَهُمُ الزَّجْفَةُ

اور بولے سردار جو نہ گئے اسی قوم کے اگر چلتے شعیب کی راہ بیک تو تم خرابا ہوے پھر کچھ انکو زلزلے نے
فَاَصْبَحُوا فِی دَارِهِمْ جُثَمَیْنٍ ۝ الَّذِیْنَ کَذَّبُوا شُعْبًا کَانَ لَکُمْ یَعْنُو فِیْهَا الَّذِیْنَ کَذَّبُوا شُعْبًا
پھر جمع کر دیے اپنے گھر میں اور نہ تھے جثون نے جٹلایا شعیب کو جسے نہ رہے تھے وہاں جثون نے جٹلایا شعیب کو
کَانُوا هُمُ الْخَسِرِیْنَ ۝ فَتَوَلَّی عَنْهُمْ وَقَالَ لَیْقُوْا لَقَدْ اَبَعْلَمْتُ کُمْ رِیْسَیْ وَ تَهْمُتُ لَکُمْ فَکَیْفَ
دی ہوے خراب پھر اٹھا پھر ان سے اور بولا اسے قوم پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور بلا جا تھا اب کیا

اسی علی قوم کفرین ۝

علم کائنات دانتے لوگوں پر

وَقَالَ الْمَلَأُ الدِّینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمٍ لَدُنْ اَبَعْلَمَ شُعْبًا لَکُمْ اِذَا الْخَسِرُونَ۔ یعنی بعض نے بعض سے کہا لکین لام قسم ہے یعنی واللہ اگر۔ اَبَعْلَمَ شُعْبًا لَکُمْ شعیب کی پیروی کی۔ اِنکُم اِذَا الْخَسِرُونَ۔ تو تم اس وقت ضرور خوار ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَاَخَذَ تَهُمُ الزَّجْفَةُ۔ پس انکو زلزلہ شدید نے پکڑا۔ قال البیضاوی۔ شاید یہ عذاب کی ابتدائی چیز تھی اور سورہ ہود میں واخذت الذین ظلموا الصیحة یعنی ظالموں کو آواز سخت نے پکڑا۔ اسی اَصْبَحُوا فِی دَارِهِمْ جُثَمَیْنٍ۔ بارکین علی الرکبتین پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں یعنی اپنے شہر میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے کی حالت میں مردے۔ قال الترمذی۔ گویا اشارہ ہے کہ زلزلہ سخت سے حالت استقامت پر نہ رہ سکے بلکہ گھٹنوں کے بل انکی روئین گھٹ گئیں اور مر گئے۔ وقال الحافظ مناسبت سورہ ہود میں واللہ اعلم یہ ہے کہ کافروں نے بقولم صلواتک امرک ان نترک الگ گستاخی کے کلمات کہے تھے تو آواز سخت سے ساکت ہوئے اور سورہ شعراء میں فرما یا فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظلم الا لایہ۔ اور یہ اس بات پر تھا کہ انھوں نے کہا تھا کہ فاسق طاعنا کسفا من السام الا لایہ پس آگاہ فرمایا کہ انکو عذاب یوم الظلم پہنچا اور یہ سب باتیں انپر جمع ہوئی تھیں یعنی عذاب یوم الظلم پہنچا یعنی ایک ابر چھا یا جس میں آگ اور لپٹیں اور التہاب و جوش تھا چھ آسمان سے آواز سخت اور زمین سے سخت زلزلہ آیا پس گھٹ کر جان بکلی گئی۔ و فی السراج ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جہنم سے ایک دروازہ کھول دیا تھا پس سخت حرارت انکو پہنچی اور سانس بکھینے لگی اور سایہ و پانی کچھ نفع نہیں کرتا تھا پس یہ خانوں میں گھسے کہ وہاں کچھ ٹھنڈک ملے اسکو اوپر سے زیادہ گرم پایا پس بکلی گئے وہاں ایک ابرا یا جس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تھی پس آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر اسکے نیچے جمع ہوئے حتیٰ کہ عورتیں و بال بچے سب پھر وہ آگ کی طرح لپٹیں اڑنے لگیں اور زمین کو سخت زلزلہ ہوا پس سب جھلکے خاک ہو گئے۔ اور عکرمہ بن خالد و سدی و قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو دوسرے دو قوموں پر بھیجا اور کسی نبی کو دوسرے نہیں بھیجا پس اصحاب ایک کی طرف بھیجا وہ تو نافرمانی سے عذاب یوم الظلم سے ہلاک ہوئے اور

پھر بدل دیا تم نے بجائے اس چیز کے جو انکو اسارت اور ناگواری پہنچاتی تھی بھلائی کو یعنی سلامتی و کشائش کو حتیٰ عفو یا ننگ کہ بہت ہو گئے
یعنی تعداد و ساز سامان میں بہت ہو گئے۔ يقال عفا النيات۔ یعنی بہت ہو گئی نيات۔ وفي الحديث اعفوا للهي بڑھاؤ و اڑھی حاصل آنکہ
پہلے اُن کو سختی میں یا خود کیا تاکہ اس حالت میں تصریح کریں اور ایمان لاویں پھر خوب حال و متاع و اولاد سے بھر دیا تاکہ اس حالت میں شکر یہ
ادا کریں اور مومن ہو جائیں دونوں طرح امتحان لیے گئے گریبان نہ لائے بلکہ وَقَالُوا اقْتُلُوا قَتْلًا مَشِيًّا اَتَاَعَاذُكُمُ اللَّهُ وَالشَّيْطَانُ۔ یعنی کہنے
لگے کہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی کبھی ضرر پہنچا اور کبھی سرت پہنچی ویسے ہی ہم کو پہلے حضرت پہنچی تھی اب کیسی فراخی پہنچی یہ سب زمانہ کی
گردش ہے کبھی رنج ہے کبھی راحت ہے۔ حاصل آنکہ بد اعتقادی یہاں تک پہنچائی اور جناب الہی میں شکرانہ کی جگہ یہ کفرانِ نعمت کیا اور
اسکی یاد کے بجائے یہ فراموشی اختیار کی اور اسی پر جم گئے اور ظلم و جور و بدکاری و گناہ کی جڑ مضبوط کی اور یہ حال مومنوں کے برخلاف ہے
کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حال ضرر و سرادہ دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اسکا شکر کرتا ہے سبحان اللہ تعالیٰ
اُسکے پاس ایمان ہی نعمت اور تعالیٰ سبحانہ نے عطا فرمائی ہے جسکا شکر کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اور محبین میں ہے کہ مومن کا حال عجب ہے کہ اُسکے
حق میں جو اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر جاری فرمائی اُسکے لیے بہتر ہوتی ہے پس اگر اسکو ضرر پہنچی اور اُسے صبر کیا تو اُسکے لیے بہت بہتر ہو گئی
اور اگر سر پہنچی اور اُسے شکر کیا تو اُسکے لیے بہتر ہے۔ بالجملة کافروں کی حالت نفوذِ شر منہ و دونوں طرح خراب ہے کہ حضرت پہنچی تو انہیں ہوا
گمراہی نام اور آسائش پہنچی تو مست ہو کر بچوں ہو گئے اور چونکہ ناپا جائے وہ سب کرنے لگے فارغ البالی دنیا ہی پر بھروسہ کر کے چین میں مشغول
ہوئے فَآخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یعنی پس ناگہان ہم نے اُن کو عذاب میں اخذ کر لیا اور حالیکہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے
کہ کب اُنپر عذاب آویگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ناگہانی موت مومن کے واسطے رحمت ہے اور کافر کے واسطے حسرت و غم ہے کذا اور وہ حافظ
الحديث الشيخ ابن کثیر اور اشارت ہے کہ ناگہانی گرفت دو طور پر ہے خواہ تعبیل دنیا میں عذاب آجائے خواہ یہ کہ موت آجائے کیونکہ مرنے ہی
عذاب سخت میں گرفتار ہوگا اور یہ دنیا تو چند روزہ ہے۔ اللهم ثبت اقدارنا على الايمان والاسلام۔ توسیع رزق وال و اولاد میں اُنکو زیادتی

حصہ پورا دید یا کیونکہ عاقبت میں ایک کچھ نہیں ہے

وَكُلُّ اَنْفَالِ الْفُرْسِ اَمَنُوا وَاتَّقُوا لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَافْتَنُوا

اور کبھی بسببِ دالے بقین لائے اور بچ چلے تو ہم کھول دینے اُنپر خوبان آسمان اور زمین سے لیکن جھٹلانے لگے تو پڑا ہنسنے انکو

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

بلا اُنھی کمائی کا

وَكُلُّ اَنْفَالِ الْفُرْسِ۔ دراک میں ہے الف لام القری کا ان قری سے شعر ہے جنہر قولہ وارسلنا فی قریہ من بنی۔ دلالت کرتا ہے گویا یون
کہا و لو ان اہل ملک القری الی کذبوا واکلوا۔ یعنی اور اگر ان شہروں و اسے جنہوں نے جھٹلایا اور لاک ہو گئے۔ اَمَنُوا۔ ایمان لائے اللہ تعالیٰ
و اُسکے رسولوں پر جو اُنکی طرف بھیجے گئے۔ وَاتَّقُوا۔ اور پرہیز کرتے کفر و گناہوں سے۔ لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ فِتْحًا وَفَتَحْنَا دُونَهُ مَصَدْرًا مِّنْ قَرَارَةٍ
تجفیف اکثر کی اور تشرید میں عام کی آئی ہے۔ تو البتہ ہم کشادہ کر دیتے ان لوگوں پر۔ بَرَكَتٍ مِنَ السَّمَاءِ۔ برکتیں آسمان سے بعض نے کہا
یعنی برکت والا میخ برساتے۔ وَالْاَرْضِ۔ اور زمین سے بعض نے کہا کہ زمین سے خوب نباتات اُگاتے۔ وفي البیضاوی۔ یہ کنایہ ہے توسیع خیرات کا
یعنی ہر طرف سے ہم اُنپر بھلائی اُتار دیتے اور ہر طرح کی بھلائی کو شامل ہے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا۔ لیکن ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔

فَاَخَذَ نَهْمُ بِيَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پس گرفتار کر لیا ہم نے انکو بوجہ انکے اعمال کے۔ امصدر یہ ہے اسے بسبب کہ ہم بسبب ان کے بد اعمال کے
قال الحافظ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل القری کی قلت ایمان کی خبر فرمائی ہے مانند قولہ فلولاً کانت قریۃ آمنتم فنفخنا ایسا نہا الا قوم یونس
لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا و تمننا لهم الحین۔ اور نیز فرمایا اور سناہ الے انہ العن او یزیدون فامنوا فتنناهم الے حین۔
اصل آنکہ اہل القری میں سے سولے قوم یونس کے سب خوار و برباد ہوئے کوئی ایمان نہ لائے مگر بہت قلیل حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ قیامت
میں بعض نبی کے ساتھ کوئی نہوگا اور بعض کے ساتھ ایک اور دو ہونگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تہدید فرمائی۔ بقولہ۔

اَقَامِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيِّنًا وَّهُمْ قَاعِمُونَ ؕ اَوَاٰمِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ

اب کیا ڈر میں بستیوں والے کہ پہونچے اُنپر آفت رانی رات جب سوتے ہوں یا ڈر میں بستیوں والے کہ
يَّاتِيَهُمْ مَّرْءًا سَخِيًّا وَّهُمْ يَصْطَلِحُونَ ؕ اَقَامِنَا مَكْرًا لِلّٰهِ ؕ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
اُپہونچے اُنپر آفت ہماری دن چڑھتے جب کھیلنے ہوں کیا ڈر ہوئے اللہ کے داؤ سے سو ڈر نہیں اللہ کے داؤ سے مگر جو لوگ

الْمُخْسِرُونَ ؕ

خواب ہونگے

اَقَامِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ۔ فی البیضاوی یہ عطف ہے قولہ فاخذنا ہم بغتۃ و ہم لا یسألون۔ پراور در بیان میں قولہ ولوان اہل القری آمنوا ان
جملہ معترضہ ہے لہذا فرمایا کہ اہل القری سے اہل کہہ واسکے گرد و پیش والے مراد ہیں و علیٰ ذہب ان بھی انکو تہدید ہو سکتی ہے مگر نظر ابعد قول اول
جو اہل القری کی تفسیر میں بیان ہوا اولیٰ ہے لہذا وہ جملہ معترضہ ہے اور قولہ افسان کا عطف فاخذنا ہم۔ پر ہے۔ فی المدارک اور اگر کہا جاوے
کہ ہمزہ استفہام حرف عطف پر کیونکہ داخل ہوا حالانکہ وہ منافی استفہام ہے جواب یہ کہ تنافی در میان مفرد کے ہے عطف جملہ کا جملہ پر ہونے میں
منافات نہیں کیونکہ وہ بعد جملہ کے استیناف جملہ دیگر ہے و فی البیضاوی۔ معنی یہ ہیں کہ کیا بعد اسکے امون ہوئے اہل القری بدون حجت حاصل
کرنے کے۔ اَنْ يَّاتِيَهُمْ مَّرْءًا سَخِيًّا۔ اس بات سے کہ آوے اُنپر عذاب ہمارا در حالیکہ خوابگاہ میں ہوں یا رات کے وقت میں۔ وَّهُمْ
قَاعِمُونَ۔ در حالیکہ وہ سوتے ہوں یعنی بے فکر غافل ہوں۔ اَوَاٰمِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ کیا بخوف ہو گئے اسکے بعد اہل القری۔ اَنْ يَّاتِيَهُمْ مَّرْءًا
سَخِيًّا۔ اس بات سے کہ آوے اُنپر ہمارا عذاب دن میں۔ وَّهُمْ يَصْطَلِحُونَ۔ در حالیکہ وہ لوہو لعب میں ہوں۔ اَقَامِنَا مَكْرًا لِلّٰهِ کیا پھر بھی
بخوف ہو گئے مگر اسی سے۔ کہ پہونچے جلد گری اور فریب ہے اور یہ معنی جناب الہی عزوجل میں محال ہیں بلکہ مراد کہ اسی سے وہ نفل ہے جس سے کافروں کو
اُن کے کفر پر او تعالیٰ عذاب فرماوے اور نسبت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف اس واسطے کہ وہ کافروں کے گناہ پر عقوبت ہے اور عرب والے
عقوبت کا وہی نام رکھتے ہیں جس گناہ کے عوض وہ عقوبت ہے چنانچہ قولہ کروا ذکر اللہ میں یہ بات منصوص ہے کہذا قال ابن عطیۃ قال البیضاوی
والمفسر یہ تقریر ہے قولہ اقامن اہل القری الخ کی اور ذکر اللہ بیان استعارہ ہے بندہ کو استدراج دینے سے یعنی طغیان و سرکشی کے واسطے اُس کو
انمت کثیر و فراغ دیدیا پھر اسکو ایسی راہ سے عذاب میں اچانک ماخوذ کر دیا کہ اسکو گمان بھی نہ تھا حالانکہ اسوقت اسکو سخت حسرت و غم ہوا۔ فَاَخَذَ
يَا مَن مَّكَرَ اللّٰهِ اِلَّا الْفَوَّسَ الْخَسِرُونَ۔ پس نہیں بخوف بن بیٹھے ہیں مگر اسی سے کہ وہی قوم جنہوں نے خسارہ میں ڈالا اپنی جانوں کو این طور
کہ کفر اختیار کیا اور خور سے نظر عبرت حاصل نہ کی۔ اور شیخ شلی نے کہا کہ مگر اسی یہ ہے کہ کافروں کو اسی حال پر چھوڑ دیا جس پر وہ ہیں قال المرحوم
مرادیہ ہے کہ کافروں کو اُن کے نفس و شیطان کے پنجہ میں چھوڑ دیا اور کالت توفیق عطا نہ فرمائی۔ حسن بصری نے فرمایا کہ مومن کا حال یہ ہے

کہ وہ اعمال طاعات ادا کرتا ہے لیکن ڈرا ہوا خوفناک رہتا ہے اور فاسق فاجر کا یہ حال ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور خوف ہے اسکو کچھ زمین ہوتا

بالجملہ ایمان خوف و امید کے درمیان ہر جو حرکت سے ابوس ہو وہ بھی کا فر ہے

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ تَوْشَّعُ أَصْبَانُهُمْ يَنْزِيلُ يُؤْيِيهِمْ مَرْجٌ وَنَضَبٌ عَلَى

اور کیا سوچو رانی انکو جو قائم ہوتے ہیں ملک پر وہان کے لوگ جا کر کہہ چاہیں تو انکو کچھ زمین اٹکے گناہوں پر اور ہم ہرگز نہیں اٹکے

فَلَوْ بِهِمْ قَوْلُ لَا يَسْمَعُونَ ۝

دل پر سو وہ نہیں سنتے

أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَاتُ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ كُنُوا يَرْثُونَ ۚ

ہو تے ہیں زمین کے پیسے ہیں اس میں بعد ہلاک ہو جانے اہل زمین کے پیسے اگلے بسنے والوں کے۔ اُن کو کوشش ہے۔ اُنہ لوٹنا۔ یہ کہ اگر ہم چاہیں

تَوْشَّعُ أَصْبَانُهُمْ يَنْزِيلُ يُؤْيِيهِمْ مَرْجٌ وَنَضَبٌ عَلَى أَصْبَانِهِمْ سَبْعُ عَشْرَ مِائَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

اور کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اگلوں کے عذاب سے پھیلوں کو اور خصوص کہ والوں اور ابعد کو عبرت دلائی ہے۔ کہا قال تعالیٰ اولم یسلّمکم

الکائنات قبلکم من القرون میثون فی سائر ان فی ذلک آیات لایستیعون۔ اور یہ بیان فرمایا۔ وَنَضَبٌ عَلَى أَصْبَانِهِمْ سَبْعُ عَشْرَ مِائَةً ۚ

وہن ستم علی قلوبہم نعم لایسمعون الموعظۃ سمع تدبر۔ اور ہم دیوں پر ہرگز دیتے ہیں پس سوچ سمجھ سے وہ نصیحت کو نہیں سنتے ہیں۔ مفسر نے اسکو

جملہ مستانفہ فرار دیا اور بیضاوی نے کہا کہ قول اولم یسلّمکم موعظۃ سمع تدبر کے مفہوم پر عطف ہو سکتا ہے لے ینقلون عن ہذا و تطیع اور احسنہا ہم پر عطف نہیں ہو سکتا

باین طور تطیع کو طبعنا کے معنی میں لیا جاوے اسواسے نہیں ہو سکتا کہ وہ جواب نوٹا رہے اور اس عطف سے ظاہر ہوگا کہ نفی پائی نہیں گئی حالانکہ

نعم لایسمعون سے ثابت ہوا کہ مرثبات ہے ف فی العرائس قولہ تعالیٰ و ان اہل القری آمنوا و اتقوا الفتناء علیہم برکات من اسماء و الارض۔

اشارہ ہے کہ اگر وہ لوگ میری عظمت و جلال پر نظر رکھتے اور میرے جبروت و قہر و غضب سے ڈرتے تو میرے مشاہدہ ذات و صفات کے انوار کے

دیوں کی زمین میں کشادہ ہونے حتی کہ صفت لطف و خیال کے ساتھ ملکوت زمین و آسمان میں جھک دیکھتے اور انکے گلزار دل میں گلہائے قرب و

ربا حین شوق و محبت و عشق و عین و تجرید و معرفت اگستے بعض نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ وعدہ آخرت میں صادق رہتے اور میری مخالفت سے پرہیز

رکھتے تو میرے مشاہدہ سے انکے دل منور ہوتے اور میرکت آسمانی ہے اور انکے جوارح میری خدمت سے مزین ہوتے اور یہی برکت زمین ہے۔ قولہ

افانوا لکم اللہ فلا یمن بکم اللہ الا القوم الخاسرون اللہ تعالیٰ کے ہر قوم کے ساتھ کربن اور وہ معنی نہیں ہیں جو عوام خیال کرتے ہیں بلکہ عوام کے

ساتھ کر کے یہ معنی ہیں کہ ہر کام متزج کیا اور یہ کیا کہ اسباب جو بندگی کے واسطے چاہیے ہیں وہ سب دیدے اور انکو بندگی کی توفیق ندی اور انکو

شکر کی زبان دیدی اور حقایق اسرار نہیں چھپوائے بسبب لغت و اخلا از لذت و شکر۔ اور خواص کے ساتھ کر کے یہ معنی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ

سے پایا اس سے انکے دیوں میں لذت پیدا ہوئی اور اس لذت کی وجہ سے اس سے اوپر کے مقامات اور اک غیوب و حقایق سے محجوب و محروم رہے

محجبین و عاشقین کے ساتھ اسکا مکر یہ ہے کہ بات میں صفات ظاہر فرمائیں اور یہ مقام التباس ہے اور موحیدین اور عارفین کے ساتھ مکر یہ ہے کہ

انکو اپنی ذات بقدر قوت معرفت و توحید کے دکھائی اور وہاں جو مقام کہہ اس کی معرفت ندی یعنی کہ انکو پہچانوں نہوا کہ جو کچھ انھوں نے پایا

وہ نہ پائے ہوئے کے مقابلہ میں جیسے نظر کے مقابلہ میں ایک سمندر اور یہ اس سبب سے کہ انوار قدم و نقائے اسرار و ارواح و قلوب و عقول

میں پہونچنے سے حلاوت پانے ہیں اور اگر حقایق کو سے دانست ہوتے کیونکہ اس سے انکو محجوب کر دیا ہے تو اس کے سلطان کبریا و عظمت کے سامنے

شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ اہل اتحاد کے ساتھ اسکا کریم ہے کہ لکے دیوں کے آئینہ میں جلال و جمال کو دکھلایا پس حسن ازل و جمال ابد سے اُسکو دیکھتے ہیں اس طرح کہ خود فنا ہوئے ہیں لیکن اس سے انکو حد فنا میں باقی فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گواہ دیکھتے ہیں اس جہت سے صفت و فعل میں سخت اتحاد ہو جاتا ہے پس انپر حجاب طاری ہوتا ہے پس تاثیر انوار صفات کی حلاوت میں باقی پڑے رہتے ہیں حالانکہ یہ ادنیٰ مرتبہ ہے اور اعلیٰ مراتب سے مجبور رہے پس وہ لوگ اپنے آپ کو محل ربوبیت میں دیکھتے ہیں پس انانیت کے دعویٰ کر سکتے ہیں جیسے حسین بن منصور اور ابو یزید بسطامی سے سرزد ہوا پس وہاں بہت خفی کر اور بہت لطیف استدراج ہے اگر اوتعالے کا فضل و کرم انپر نہ تھا تو جس حال میں ہیں اُنسی میں پڑے رہتے لیکن انعام و رحمت سے انکو اس مقام سے محال لیا اور دیر سے عظمت میں انکو ڈبو دیا حتیٰ کہ اقرار کرنے لگے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اور ہم تو اول ہی درجہ عروج دیتے ہیں پڑے ہیں۔ تو نہیں دیکھتا کہ شیخ ابو یزید بسطامی اپنی آخر عمر میں عاجزی سے دعا لگاتا تھا کہ اے میرے پروردگار میں نے تجھے کیا یاد کیا میری ہر اذغفلت سے خفی اور میں نے تیری کچھ عبادت نہ کی میری ہر بندگی فتور سے خفی اور تو نہیں دیکھتا کہ منصور جب دار پر چڑھایا گیا تو کہنے لگا کہ بھلا تم قتل کرنے ہو ایسے آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے نہایت لطف الہی ہمارے بنی حضرت محمد مصطفیٰ صلعم پر دیکھو کہ مقام نبوت کے اعلیٰ مرتبہ میں جب دیدار معراج کے مقام پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندہ کو اس کے محفوظ فرمایا باربر یہی عرض کرتا رہا کہ لا احصی ثنار علیک امت کا اثنت علی نفسک۔ یعنی اسے پروردگار میں بندہ ہون تیری ثنار و صفت کا حصہ اور پورا ثنار نہیں کر سکتا تو پاک ہے تو دیا ہے جیسا تو نے اپنی ذات پر اپنا آپ و صف فرمایا ہے میں بندہ ہوں سولے اللہ تعالیٰ کے کسی میں الوہیت کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ عزوجل نے بھی کامل مرتبہ دیا کہ کسی مخلوق کا نہیں ہے حالانکہ اوتعالے نے ربوبیت کا مزہ اسکو چکھ دیا تھا پس مقام عبودیت میں اپنے بندہ افضل الخلائق کو قائم رکھا حتیٰ کہ ربوبیت پر اپنے بندہ ہونے پر بڑا فخر کیا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جلیل اپنے بندگان اولیاء کے واسطے لطف و مرحمت ہے خود اکر ہو یا نہ ہو اور کون اُسکے کرے بچا ہے۔ سب کے سب اُسکے قبضہ عورت میں تھیں اور کیونکر کوئی نذر بن ٹھیکہ گا جو اسکی ربوبیت کو جانتا اور اپنی عبودیت کو پہچانتا ہے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص نے شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے معنی پوچھے تو شبلیؒ نے یہ اشعار پڑھے۔ احبک لا یعضی بل بکلی + وان لم یبق جبک لی حراک + وشیخ من سواک لفعل عنری + وفضلنا منک ذاکا + یعنی میں تجھے محبوب رکھتا ہوں اپنے بعض ٹکڑے سے نہیں بلکہ تمام جان سے۔ اگرچہ نہیں باقی رکھی تیری محبت نے مجھ میں جنبش کی قدرت اور تیرے سوا ہر چیز سے جو فضل صادر ہو میرے نزدیک بہت قبیح ہوتا ہے۔ اور تو اس فعل کو کرتا ہے پس تجھے یہی فعل اچھا معلوم ہوتا ہے۔ پوچھنے والے لے کہا کہ میں نے آپ سے اللہ تعالیٰ عزوجل کی کتاب مجیر سے ایک آیت کے معنی دریافت کیے اور آپ نے یہ اشعار کیا پڑھ دیے پس شبلیؒ سمجھے کہ یہ سمجھا نہیں تو فرمایا کہ اے شخص کراہی ان لوگوں کے ساتھ یوں تھا کہ جس حال میں وہ لوگ تھے انکو اسی حال میں چھوڑ دیا جس میں نے کہا کہ مکر سے بڑ نہیں ہو سکتا اگر وہی جو کہ میں سزا سزا غرق ہو کہ کو کر نہ جانے اور رہے وہ لوگ جو بیدار ہوں تو وہ ہر حال میں کرے خوف کرنے میں ہوا اسطے کہ سوا بق تو جاری ہیں اور عواقب خفی ہیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص ہر چیز کو تلبیس اور فریب نہیں دیکھتا ہے وہ ایسے حال میں پڑا ہے کہ مکر اس سے بہت فریب ہے۔ ابوالخیر دہلی نے کہا کہ میں ایک روز جنبہ کے پاس تھا کہ آگاہ جنبہ کے کاندھے کا گوشت کاٹنے لگا اور رنگ چہرہ کا متغیر ہو گیا اور رونے لگے اور کہا کہ مجھ سے زیادہ کوئی مقام خوف میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھکو عذاب میں گرفتار نہ کر دے۔ تو بعض اصحاب نے کہا کہ آپ تو اہل رضامہ کے درجات میں اور شائقون کے احوال میں کلام کرتے ہیں تو فرمایا کہ اے فرزند خیر و اخیر وار تو کراہی سے نڈر مت ہو فلاس میں مکر اللہ الا القوم الخاسرون یہاں نے کہا کہ کراہی وہ تدبیر الہی ہے جو اسکے سابق علم کے موافق مخلوقات پر جاری ہے پس کسی کو روانہ نہیں کر کہ کراہی سے

نڈرا ورنچنت ہو بیٹھے اور زمین پر کہہ کر اُٹھی سے نڈر نہ ہوا اسکی تقدیر کو رد کرنا مراد ہے بلکہ جملہ امور میں محل امتحان میں سر پہلو سے اُسی پر بھر دسار کئے اور یہ زمین ہو سکتا کہ اسکی قدرت سے اپنے آپ کو باہر کرے۔ واللہ اعلم۔ وقد قال تعالیٰ فکائنات من قرینہ بالکائنات ای حی ظانہ فی خاویہ علی عرشہا و بر معطلہ وقصر مشید نظم سیر وافی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها و اذان یسمعون بها فانہا لا تعی الا بصار و لكن تعی القلوب التي فی الصدور یعنی بہترے شہر کے ظالم ہونے سے ہم نے انکو ہلاک کیا وہ اپنی جھپٹیں بگڑائے پڑے ہیں اور بہت کٹوتیں معطل اور قصر مشید میں کیا پھر زمین زمین میں کہ انکے قلوب ہو جانے یعنی دونوں میں سمجھ ہو جاتی جس سے سمجھتے یا کان ہو جاتے جس سے سُنتے خبردار رہو کہ آنکھیں سر کی اندھی نہیں ہوتی ہیں

لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینہ نوں میں ہیں

تِلْكَ الْقُرَى نَقِصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

یہ قرآن میں کہ بیان کرتے ہیں تم مجھ سے انکی خبروں سے اور البتہ آئے تھے ان پاس انکے رسول معجزوں کے ساتھ ہیں نہ تمھیں لوگ کہ ایمان لادین
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ ذِكْرٌ عَظِيْمٌ ۝۱۰۰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ هٰذَا اٰيٰتٌ لِّاُولِيْ الْاَبْصٰرِ ۝۱۰۱
اس چیز کے ساتھ جو پہلے سے جھٹلا چکے ایسے ہی ہر کردار پر اشراف کے کافروں کے دلوں پر اور نہیں پایا ہم نے ان کے بہیرون کے واسطے عہد سے

وَإِنْ وَجَدْنَا كَثَرَهُمْ كَفِيفِينَ ۝

اور البتہ پایا جسے انکے بہتیرے نوکیر فاسق حارسے بڑھ چلنے والے

تِلْكَ الْقُرَى - قریے یعنی شہر و صوبے جب کا ذکر پہلے گذرا۔ نَفَقَتْ عَذِيبَتُهَا - بیان کرتے ہیں ہم تجھ پر لے محمدؐ مِنْ اَنْبَاءِهَا - انکے اخبار سے انبار جمع بنا رہی خبر جسکی کوئی شان قابل بیان ہو اور تم ظاہر تبصیر ہے یعنی اسکی بعض خبریں بیان فرمائی ہیں اور یہ ظاہر ہے اور مراد انکہ انبار اہلہا یعنی ان قریات کے لوگوں کے اخبار سے بعض بیان کیے۔ وَتَقَاتُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ - اور البتہ آئے تھے ان قریوں یعنی ان قریہ والوں کے پاس انکے رسول مینات یعنی مکملے معجزات آئے ساتھ - یعنی جوابات اُنسے کسی تھی اس میں اپنی سچائی کے دعوے نبوت میں معجزات باعطا را آئی پیش کیے پس یہ قریہ بون ہلاک ہوئے بلکہ رسول بھیج دیے گئے۔ کما قال تعالیٰ وَاٰتٰنَا مَعْنٰی حَتّٰی نُبَشِّرَ رَسُوْلًا - اور فرمایا۔ وَاَنْ مِنْ قُرْیَۃٍ اِلَّا غُلٰہَا نَذِیْرٌ فَمَا کَانَ لِیُؤْمِنُوْا - پس نہ تھے ان قری والے کہ ایمان لاوین۔ بِمَا کَانَ بُرْہَانٌ قَبْلُ اس چیز کے ساتھ کہ جب بتلایا تھا اسکو رسولوں کے آنے سے پہلے بلکہ برابر کہ فرما رہے۔ فِی الْکَافِرِیْنَ - یہاں بار یعنی مصاحبت ہونی البیضاوی پایہ معنی کے نہ ایمان لانے اپنی تمام زندگی بھر اس چیز پر جس سے رسول سے منکر پہلے انکار کیا تھا۔ قال ابن کثیرؒ ہر سبب یہ ہے یعنی پہلے پہل امر حق کے انکار کر جانے کی وجہ سے رسولوں کی رسالت سے نام عمر انکار کرتے رہے۔ حکماء ابن عطیہ دہو ترجمہ حسن کافی قولہ تعالیٰ وَاِشْرَکُوا بِمَا اِذَا جَارَتْ لَایْمُنُوْنَ وَتَقَلَّبَ اَقْدَمُہُمْ وَابْصَارُہُمْ کَالْمِیْمُوْنَ اَبَدًا - اور ابوالعالیہ نے ابی بن کعبؓ سے اسکے معنی بون روایت کیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جب کہ او تعالیٰ سے روز ازل میں عہد وافر کیا تھا یعنی وہ ایمان لانے والے نہ تھے بسبب اسکے کہ اللہ تعالیٰ کو انکے حال سے یہ علم تھا۔ یہی رجب بن انسؒ کا قول ہے اور یہی شیخ ابن جریرؒ نے اختیار کیا ہے اور یہی نے کہا کہ جبرن اُنسے عہد و پیمان لیا گیا اُس دن اگر وہ ایمان لائے تھے اسی واسطے فرمایا۔ کَذٰلَکَ یَضَلُّعُ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِ الْکٰفِرِیْنَ - ایسے ہی اللہ تعالیٰ کافروں کے دیون پر ہر کر دیتا ہے۔ یعنی جیسے اگلے کافروں کے دیون پر ہر کر دی اور وہ ایمان نہ لائے اور ہلاک ہوئے ایسے ہی تیری قوم میں ازلی کافروں کے دیون پر ہر کر دیتا ہے کہ ایمان نہ لاوینگے۔ ہر نہایت برحق ہے اگرچہ جاہل و بے ایمان اس میں جہالت سے گفتگو کرتے ہیں اور ہم سابق میں اس کو

واضح بیان کر چکے ہیں۔ اس میں آنحضرت صلعم کو تسلی فرمائی اور قریش کے کافروں بلکہ قیامت تک کے کافروں پر تحذیر ہے کہ انکو خوف ہو کہ اہل القریہ پر جو مصیبت پیش آئی اگر یہ لوگ حد سے تجاوز کریں گے تو انہیں بھی وہی خوف ہے اور اگر دنیا کی زندگی بھر بچ گئے تو بعد موت کے ضرور اس میں گرفتار ہونگے۔ وَمَا وَجَدْنَا لَكَ أَكْثَرَ هُمْ مِّنْ عَمَلٍ اَوْ نَسِیْنَ اَوْ نَسِیْنَ اَوْ نَسِیْنَ اَوْ نَسِیْنَ اور نہیں پایا ہم نے یعنی نہیں معلوم کیا ہم نے اکثر لوگوں کے لیے عہد سے یعنی اُس عہد کا وفا کرنا کچھ نہیں جو انھوں نے روزِ ميثاق کو باندھا تھا۔ یا عہدِ حضرت کما فی قولہ لئن اخیثنا من ہذہ لنگون من الشاکرین یعنی قوم کو اس سے نجات دے تو شکر گزار ہونگے۔ وَانْ وَجَدْنَا لَكَ أَكْثَرَ هُمْ مِّنْ عَمَلٍ اَوْ نَسِیْنَ ان مخفف ہے اسے وانہ وجدنا یعنی اور البتہ پایا ہم نے اُن میں بہتیروں کو یعنی ہمارے علم میں بہتیرے فاسق ہیں۔ واضح ہو کہ ان مخففہ میں اوروں کے افعال داخلہ پر فقط ہوتا ہے اور لام خبر مردانِ نافیہ و مخففہ میں فرق کرتی ہے اور کو فیوں کے نزدیک ان نافیہ ہے اور لام یعنی الایہ اسے وان وجدنا اکثرہم الا فاسقین نہیں پایا ہم نے بہتیروں کو مگر فاسق کرنے والا۔ فاسق فی العرائس قولہ واما وجدنا اکثرہم من عہد وان وجدنا اکثرہم لفاستقین۔ گویا یہ آیت انھیں یہودوں کے حق میں ہے جو راہِ طریقت اختیار کرتے ہیں اور جب اس میں جاہ والی باتیں ہیں تو عہدِ اراوت توڑ کر دنیاوی ریاست میں مشغول ہو جاتے ہیں اور طریقت میں خیانت کرتے ہیں اور مشائخ پر انکار کرتے ہیں یہ انکار اندھے ہیں سے کیا بڑا انکار ہے کہ اہل حق پر انکار کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سب آدمیوں کو خطاب فرمایا کہ انھوں نے عہدِ نازل کو وفا نہ کیا البتہ ہی جن لوگوں نے مشاہدہ محبوب میں غیر محبوب کی طرف التفات کیا لیکن معذوریں کہ نامِ کبریا پر عظمت کا بوجھ ان بچاؤں سے کہاں اُٹھ سکتا ہے یہ سب حوادث منظرِ فنا میں جزیئہ نے فرمایا کہ بندوں میں سے بہت اچھا حال میں شخص کا ہے جو اللہ عزوجل کے ساتھ حفظِ حدود و وفا سے عہد پر قائم رہے قال بعضهم بعض سے شکایت نہیں فرمائی۔ ان کو رحمت وصال نے قبول فرمایا۔ اور بہتوں کو رد کر دیا۔ کما قال قلیل من عبادی الشکور میرے بندوں میں سے تھوڑے شکر گزار ہیں

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُّوسٰی بِآیٰتِنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ وَهٰٓؤُلَآءِ فَظَلَمُوْا بِهَاۤءَ فَاَنْظُرْ کَیْفَ کَانَ پھر بھیجا ہم نے انکے پیچھے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکر فرعون اور اسکے سرداروں کے پاس پھر برائی کی انکے سامنے سو دیکھ آخر کیا ہوا حال

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ ۵

بجائے والوں کا

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُّوسٰی بِآیٰتِنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ وَهٰٓؤُلَآءِ فَظَلَمُوْا بِهَاۤءَ فَاَنْظُرْ کَیْفَ کَانَ ابن عباسؓ نے کہا کہ قطعی زبان میں تو کہے معنی پانی اور تسی یعنی درخت چونکہ پانی و درخت کے درمیان موسیٰ علیہ السلام ڈال دیے گئے باپائے گئے تھے اس واسطے موسیٰ نام ہوا اور ایک سو بیس برس زندہ رہے اور انکے دو سنا کے درمیان چار سو برس کا فاصلہ تھا اور حضرت ابراہیمؑ تک سات سو برس کا فاصلہ تھا کذا ذکرہ المفسر فی التفسیر۔ یعنی جو قون و دلائل نبوت کے ساتھ انہیں عداوت و بغض و بغیرہ کے جو مذکور ہوئے گئے اور دو سب تواریخین۔ رافؓ فِرْعَوْنَ۔ فرعون کی طرف یہ لقب تمام شخص کا جو عالمِ قہر کے بن رہے ہو جیسے بادشاہِ روم کو قیصر کہتے ہیں اور جس فرعون کی طرف موسیٰ بھیجے گئے اس کا نام ونب بن مصعب بن الریان تھا اور وہ قبطیوں کا بادشاہ تھا اور اس سے پہلے ایک فرعون و مصر اس کا بھائی تھا اس کا نام قابوس تھا کذا ذکرہ الشيخ ابن جریر اور بنیامہ سے مروی ہے کہ فرعون فارسی تھا اور ابراہیمؑ میں شتم نے کہا کہ ہمارے سو برس فرعون اس شان سے رہا کہ کبھی اسکے سر میں دروہی نہوا۔ وَمَا وَجَدْنَا لَكَ أَكْثَرَ هُمْ مِّنْ عَمَلٍ اَوْ نَسِیْنَ اور بندگان قوم فرعون کی طرف اشارت کی تخصیص کی گئی حالانکہ کل قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس واسطے کہ عوام انھیں کی رہے کہ تابع تھے جب وہ مانتے تو سب مانتے پس گویا وہی مقصود تھے اور مراد کل قوم کو بلکہ فیفسر

حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ان رسولوں کے بعد جبکہ ذکر اور پرہیز چکا ہے موسیٰ کو یعنی مع اسکے بھائی ہارون کے آیات و محبتوں کے ساتھ فرعون
 واسکی قوم کے پاس بھیجا۔ اگر کہا جاوے کہ موسیٰ کی رسالت قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص تھی پھر فرعون و قبط کی طرف ارسال کیونکہ یہ ہے جواب یہ ہے
 کہ ایک قوم کے واسطے ہونے سے دوسری قوم کی نفی نہیں اور تخصیص بنی اسرائیل فقط نہ تھی کیونکہ قوم فرعون کی طرف ارسال مخصوص ہے اور شاید
 اصل مقصود بنی اسرائیل ہوں جیسے کہ موسیٰ نے فرعون کو حکم سنا یا تھا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو ملک شام بھیج دے تاہم وہ اس تعرض سے انہیں نہیں
 بالجملہ فرعون و قوم کی طرف ارسال مخصوص ہے اور یہاں ہی ذکر فرمایا کہ ان گمراہوں نے کیونکر انکار کیا اور کیونکر لاک ہوئے چنانچہ فرمایا۔ فَظَلَمُوا بِهَا
 فَآذَنُوا كَيْفَ كَانَ عَادَتُهُ الْمُفْسِدِينَ ظلم متعدی خود ہوتا ہے بقال ظلمہ پھر تعدیہ بحرف با کیونکہ توجہ جواب دیا گیا اولاً آنکہ بار سببہ ہے یعنی
 ظلم کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر یا بن طور کہ ایمان نہ لانے یا سبب ان آیات کے یعنی سبب دیکھنے ان آیات کے اس
 دنیا سے فانی کی ریاست و بادشاہت پر غور نہ کر کے کہ ایمان نہ لانے میں ان کے ہاتھ سے نکل جا سکی۔ تاہم آنکہ ظلم متضمن معنی کفر ہے یعنی ظلم کیا بن طور کہ
 ان آیات سے کفر کیا بجائے ایمان لانے کے کیونکہ آیات الہی واضح تھیں کہ انہیں ایمان نہ لانا صریح ظلم تھا اسی معنی کے واسطے کفر و اہمال کی جگہ ظلم لایا
 آیا ہے۔ اور فاعل کا خطاب سراج وغیرہ میں ہر مخاطب کو ہے جو چشم بصیرت سے دیکھے یعنی اسے مخاطب اپنی چشم بصیرت سے دیکھ کہ کیونکر ان مشد و نکا
 انجام ہوا یعنی کیسے ہم نے انکو لاک کیا۔ وقال الحافظ یعنی دیکھ لے معلوم کہ کیونکہ ہم نے ان سب کو موسیٰ و بنی اسرائیل کے روبرو غرق کیا۔ اس میں فرعون و
 قوم پر زیادہ سخت عذاب کی صورت ہے اور موسیٰ و بنی اسرائیل کے دلوں کو زیادہ تشفی ہے۔ اگر یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو بھی مقصود اور لوگ
 ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ یقین کامل بلکہ اکمل تھا۔ حاصل آنکہ پھر فرعون و قوم نے ان آیات سے کفر کیا اور اظہار ظلم کے تو عبرت سے دیکھ کہ ہم نے
 کیونکر ان کو غرق کر دیا۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ إِيَّيْ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۚ قَدْ
 اور کہا موسیٰ نے اے فرعون میں بھیجا جہان کے صاحب کا ظلم ہوں اس پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے جو سچ ہے کہ لا باہوں
 چھٹکے کہ یہ کائنات میں کہہ کر فارسیل معنی بنی اسرائیل ۛ
 تم پاس نشانی تھا کہ رب کی سوخت کر میرے ساتھ بنی اسرائیل کو

یہ درمیانی بعض واقعات ذکر فرمائے جو غرق سے پہلے فرعون اور موسیٰ کے درمیان واقع ہوئے تھے اور توضیح کر دی کہ فرعون اپنی شامت سے
 مع قوم غرق ہو کر جہنم داخل ہوا اور نہ البصاح و صدق میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا تو وہ فرعون کے پاس گئے اور
 عرصہ کے بعد فرعون تک رسائی ہوئی پس اس سے بون بانیں گیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ إِيَّي رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی کہا
 موسیٰ نے جب فرعون تک پہنچ ہوئی کہ اے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ لفظ فرعون کے ساتھ یعنی بادشاہ مصر و لقب
 کے ساتھ اسکو موسیٰ نے مخاطب کیا تاکہ خوش معلوم ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس سے نرم بانیں کرنا کہ فی قولہ فتولاہ قولنا لینا لعلنا نیکر لآتہ
 اسی واسطے رسول رب العالمین کہا کہ وہ اپنے نفس کشش کے لیے حاکم مصر ہونا ایمان لانے کی صورت میں بھی یاد ہے اور رب العالمین کی اطاعت
 اپنے اوپر واجب جانے کیونکہ جو شخص کہ تمام العالمین کی طرف سے مرسل ہو وہ واجب قبول کے لائق ہے کہ جو کچھ لایا ہے اسکو مانا جاوے جیسے بادشاہ
 کسی کو اپنی رعیت کے پاس بھیجتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا بھیجا ہوا ہوں پھر پیغام کہتا ہے کہ اس شخص ان سے تمہیں اور عیب زیادہ نہیں جاتا ہر حقیقی
 عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ حق یعنی ثابت و برقرار ہے اور حقیق اور زیادہ مبالغہ ہے اور قرار مشہور یہاں دو ہیں علی بحر صاف جہاں اور

یہی جہور کی قرارہ ہے اور علی بتشدید یا متکلم اور یہ نافع کی قرارہ ہے اور ان لاسم الخطا میں یہاں الگ الگ ہے پس بر تقدیر قرارہ جہور کے
 بیضاوی نے کہا کہ شاید فرعون نے جب موسیٰ کو دعویٰ رسالت میں جھٹلایا تو موسیٰ نے اس کا یہ جواب دیا اور تکذیب کا قول اور پند کو اس واسطے
 نہوا کہ قولہ فظلمواہما۔ اسپر والست کرتا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا تھا۔ تقدیر کلام یہ کہ تکذیب فقالنا حقیق۔ یعنی فرعون نے موسیٰ کا
 دعویٰ منکر اُنکو جھٹلایا پس موسیٰ نے کہا کہ انا حقیق میں جدید ہوں اس بات پر یعنی اس بات کے ساتھ کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر سچی بات۔
 قال البیضاوی اصل میں حقیق علی بتشدید یا تھا یعنی مجھ پرست حق ہے یہ بات کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر حق ہی جیسا کہ نافع کی قرارہ ہے
 اگر برعکس کر دیا گیا یعنی میں حقیق ہوں اس بات پر۔ اور یہ اسوجہ سے کہ یہاں التباس سے امن ہے۔ یا اسوجہ سے کہ وصف بالصدق میں اعراض و
 بالعدہ ہوا اور معنی یہ کہ قول حق پر واجب ہے کہ میں ہی اسکا کہنے والا ہوں وہ راضی ہوا مگر اس بات پر کہ میں ہی اسکو کہوں۔ یا حقیق متضمن معنی
 حریص ہے یعنی حریص ہوں اس بات پر کہ اگر یا حرف علی بجائے بار کے ہوتا کہ کن وقابو کے معنی اس سے نکلیں جیسے ریت بالقوس کی جگہ ریت
 علی القوس بولتے ہیں اور حجت علی حال سنہ کہتے ہیں اور قرارہ ابی بن کسب و عیش کی اس کی مؤید ہے کہ انھوں نے ان لا اقول پر پڑھا
 ہے اور بعض قرارہ میں حقیق ان لا اقول۔ آیا ہے واصلہ اقال الحافظ ابن کثیر و حقیق علی ان لا اقول علی اللہ لا الحق پس بعض نے
 کہا کہ معنی یہ میں حقیق ان لا اقول آخر۔ یعنی لایق ہوں اس بات کے ساتھ کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر سچی بات۔ اور علماء نے کہا کہ علی و بار بجائے
 ایک دوسرے کے آتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ معنی یہ میں حریص علی ان لا اقول آخر۔ یعنی حقیق متضمن معنی حریص ہے۔ اور دیگر اہل دین نے
 حقیق علی پڑھا یعنی حق واجب ہے مجھ پر کہ میں اوتارنے کی طرف سے وہی خبر و دن جو سچ سچ ہے کیونکہ میں انند اور دن کے نہیں ہوں بلکہ
 اسکی شان عظمت و جلال سے معرفت رکھتا ہوں۔ قال المستزکم اس قرارہ اہل مدینہ پر مفسر نے کہا کہ حقیق علی خبر مقدم ہے اور ان لا اقول
 بندہ موخر ہے حاصل آنکہ حق ہی حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنا مجھ پر واجب ہے۔ اور بعض نسخوں میں جواد اول مبتدا و ثانی خبر ہونا مذکور ہے
 شاید وہ کاتب کی غلطی ہے واللہ اعلم۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ البتہ لایا میں معجزہ تھا سے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی اپنے
 سچے ہونے پر دلیل لایا ہوں اور وہ عصا وید بیضا تھا اور چونکہ نفس معجزہ مفید صدق رسالت ہونے میں ایک ہی حالت تھی لہذا مینہ مفرد فرمایا
 اور دیگر مقام میں جو فرعون کی بوٹی کے ساتھ گفتگو مانند قول میں ربکا یا موسیٰ وغیرہ مذکور ہے یہاں اسکا ذکر نہیں فرمایا ہے چنانچہ اپنے مقام پر
 انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ پھر جب موسیٰ تبلیغ رسالت سے فارغ ہوئے تو اسی پر کم مرتب کر کے کہا قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ یعنی جب
 ثابت ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو بنی اسرائیل کو تو میرے ساتھ مجھ سے کہ وہ ملک شام میں جو زمین مقدس ہے اور ان کے جدا علی کا
 اصلی وطن ہے جا کر عبادت میں مشغول ہوں۔ ان لوگوں کے مصر میں رہنے کا سبب یہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر پر حاکم ہوئے تو
 یعقوب علیہ السلام مع باقی اولاد کے مصر میں آئے اور ہمیں رہ پڑے اور ہمیں اولاد ہوئی پھر بعد وفات حضرت یوسف علیہ السلام کے فرعون
 مع قوم قبط کے نسل اسباط پر غالب ہوا اور عداوت سے ان کافروں نے انکو غلام بنایا اور گھاس چھیلنا وٹٹی اٹھانا وغیرہ ذلیل کاموں میں
 ان کو لگایا کیونکہ وہ توحید پر تھے حتیٰ کہ بہتیرے ان میں سے بھی اس شقت و ذلت کی وجہ سے دین چھوڑ کر خوار و گمراہ ہو گئے تھے پھر
 رحمت الہی عوجل بحال بنی اسرائیل مبدول ہوئی اور اس شقت و ذلت کا نعم البدل عزت و سلطنت ان کو دی پس یہ تہید ہوئی کہ
 موسیٰ کو رسول کر کے وہاں بھیجا انھوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہونچا یا کہ اے فرعون تو ان لوگوں کو چھوڑ دے کہ میرے ساتھ ملک شام کو
 چلے جاویں پس اگر وہ چھوڑ دیتا تو شاید خبیث چنا و لیکن بنی اسرائیل کے دل ٹھنڈے کرنے منظور تھے کہ ان کی آنکھوں دیکھتے ہلاک ہو پس

فرعون نے نہ مانا اور جھگڑا شروع کیا۔ اور انجام کار ہوا جیسا کہ آگے مفصل آتا ہے

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَاتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝

بولا اگر تو آیا ہے کچھ نشانیاں لے کر تو وہ بولا اگر تو تباہی ڈالنا چاہتا ہے تو اسی وقت وہ اس وقت ہوا اڑ رہا صریح

وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بِيْضَاءُ لِلنّٰسِ ظٰلِمِيْنَ ۝

اور نکالا اپنا ہاتھ اسی وقت وہ سفید نظر آیا دیکھتوں کو

قال فرعون لموسى - اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ عَلٰى دَعْوٰىكَ - فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو آیت لایا ہے اپنے دعویٰ رسالت پر تو لا اسکو اگر تو سچا ہے اس دعویٰ میں۔ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ۔ علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس کہ کہہ کہ ثعبان ز سانپ ہے یہی سدی وضاک کا قول ہے یعنی ڈال دیا موسیٰ نے اپنا عصا پس وہ منقلب ہو کر ز سانپ ہو گیا اور منسّر نے کہا کہ ثعبان بہت عظیم سانپ یعنی اڑ رہا اور میں نے کھلا ہوا جس میں کچھ التباس نہ تھا یعنی عصا مذکور منقلب ہو کر درحقیقت کھلا ہوا اڑ رہا ہو گیا اور دوسری آیت میں کانہا جان فرمایا۔ اور جان چھوٹا سانپ ہوتا ہے پس بات یہ تھی کہ وہ بڑا لی میں تو اڑ رہے کے مانند تھا اور جنبش کرنے میں چھوٹے سانپ کے مانند تھا یعنی باوجود اس قدر بڑا لی جسم کے تیز رفتار تھا چنانچہ دوسری آیت میں تہتر کانہا جان مذکور ہے یعنی جنبش کرتا مانند جان کے۔ قتادہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کا عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرشتہ نے بصورت آدمی ہو کر دیدیا تھا جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تھے پس رات میں مانند شمع کے روشن ہو جاتا اور دن میں راہ طے کرتے تھے اور اسی سے رزق نکلتا تھا اور اس سے اپنی بکریاں بائک لیتے تھے بالجملہ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ منقلب ہو کر بڑا اڑ رہا ہو گیا اپنا منحنی کھول کر تیز چال سے فرعون کی طرف متوجہ ہوا جب فرعون نے دیکھا تو تخت سے اٹھ کر بھاگا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو مجھ سے باز رکھو پس حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا۔ قتادہ نے کہا کہ شہر کے برابر بڑا اڑ رہا ہو گیا۔ سدی نے کہا کہ بڑا اڑ رہا ہو گیا منحنی پھیلائے ہوئے جبکہ ایک ہونٹہ تو زمین سے لگا تھا اور دوسرا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا اور فرعون کی طرف جھکا جب اس نے دیکھا تو چیخ ماری اور بھاگا اور اس کی بانی ٹکل گئی اور پھلے اس کو حدیث نہیں ہوا تھا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو پکڑ لو میں نہیں ایمان لاؤنگا اور بنی اسرائیل کو تھا کہ ساتھ کرو دیکھا پس موسیٰ نے پکڑ لیا۔ وہ بن مہبہ نے کہا کہ موسیٰ کو فرعون نے پہچانا اور کہا کہ میں نے تجھے پالا تھا پھر باتیں ہونے کے بعد فرعون نے جھٹلایا اور کہا کہ تو سچا نہیں ہے اور اسکے پاس کچھ نشانیاں نہیں یہ وہی شخص ہے اسکو گرفتار کر لو پس موسیٰ نے عصا ڈال دیا وہ اڑ رہا ہے عظیم ہو کر فرعون کی طرف جھکا اور لوگ بھاگے حتیٰ کہ تلے اوپر اڑ رہا دم میں پچیس ہزار چل گئے اور فرعون بھاگ کر گھر میں گھس گیا۔ رواہ ابن جریر والامام احمد فی کتاب الزہد شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکے سیاق میں غرابت ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ وجہ غرابت ظاہر ہے لیکن یہ غرابت اسوجہ سے پیش آئی کہ کسی نے دم کر کے اس اثر کو اس مقام پر داخل کیا اور صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جب ساحرون نے میدان اسکندریہ میں مقابلہ کیا ہے اور بعد غلبہ کے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آزار پہنچانا چاہا اور عصا مذکور ان مونیوں کی طرف تھکے آ رہا ہوا جیسا کہ آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا اور یہی وہم اس مقام پر عالم کی تقریر سے پیش آتا ہے کہ اڑ رہا کی درازی میں لکھا کہ اس کی دم سمندر تک سٹی حالانکہ یہ اس وقت ہوا ہے جب مناظرہ میں وہ اڑ رہا ہو گیا تھا۔ فاشقہم - وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بِيْضَاءُ لِلنّٰسِ ظٰلِمِيْنَ۔ اور نکالا اپنا ہاتھ کہ ناگاہ وہ ناظرین کے واسطے بیضا نظر آیا۔ یعنی جیب قمیص میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو روشن چمکنے لگا بدن برص و مرض وغیرہ کے برخلاف اس حال کے

فرعون نے نہانا اور جھگڑا شروع کیا۔ اور انجام کار ہلاک ہو جیسا کہ آگے مفصل آتا ہے

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَلْيَا اَنْ كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۚ فَاَلْقٰٓى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۚ

بولا اگر تو آیا ہے کچھ نشانیاں لے کر تو وہ بولا اگر تو نبی ڈالا اپنا عصا تو اسی وقت وہ ہوا اڑدا صریح

وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بِيْضَةٌ لِّلنَّٰظِرِيْنَ ۚ

اور نکالا اپنا ہاتھ اسی وقت وہ سفید نظر آیا دیکھتوں کو

قَالَ فرعون لموسیٰ - اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ عَلٰی رِعْوَاك - فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۚ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو آیت لایا ہے اپنے دعویٰ رسالت پر تو لا اسکو اگر تو سچا ہے اس دعویٰ میں۔ فَاَلْقٰٓى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ۔ علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس کہما کہ ثعبان ز سانپ ہے۔ یہی سدی وضحا کہ قول ہے یعنی ڈال دیا موسیٰ نے اپنا عصا پس وہ منقلب ہو کر ز سانپ ہو گیا اور غسّر نے کہا کہ ثعبان بہت عظیم سانپ یعنی اڑدا اور مبین یعنی کھلا ہوا جس میں کچھ التباس نہ تھا یعنی عصا مذکور منقلب ہو کر درحقیقت کھلا ہوا اڑدا ہو گیا اور دوسری آیت میں کانہا جان۔ فرمایا۔ اور جان چھوٹا سانپ ہوتا ہے پس بات یہ تھی کہ وہ بڑا لی میں تو اڑدے کے اندر تھا اور جنبش کرنے میں چھوٹے سانپ کے اندر تھا یعنی باوجود اس قدر بڑا لی جسم کے تیز رفتار تھا چنانچہ دوسری آیت میں تشرکانہا جان۔ مذکور ہے یعنی جنبش کرتا مانند جان کے۔ قتادہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کا عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرشتہ نے بصورت آدمی ہو کر دیدیا تھا جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تھے پس رات میں مانند شمع کے روشن ہو جاتا اور دن میں راہ طے کرتے تھے اور اسی سے رزق نکلتا تھا اور اس سے اپنی بکربان ہانک لیتے تھے۔ بالجلہ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ منقلب ہو کر بڑا اڑدا ہو گیا اپنا منہ کھول کر تیز چال سے فرعون کی طرف متوجہ ہوا جب فرعون نے دیکھا تو تخت سے اٹھ کر بھاگا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو مجھے باز رکھو پس حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا۔ قتادہ نے کہا کہ شہر کے برابر بڑا اڑدا ہو گیا۔ سدی نے کہا کہ بڑا اڑدا ہو گیا منہ پھیلائے ہوئے جبکہ ایک ہونٹہ تو زمین سے لگا تھا اور دوسرا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا اور فرعون کی طرف بھگا جب اس نے دیکھا تو چیخ ماری اور بھاگا اور اس کی بانی بکل گئی اور پہلے اس کو حدیث نہیں ہوا تھا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو پکڑ لو میں تیرا جان لاؤں گا اور بنی اسرائیل کو تھاکا ساتھ کر دوں گا پس موسیٰ نے پکڑ لیا۔ وہ بن مہلب نے کہا کہ موسیٰ کو فرعون نے پہچانا اور کہا کہ میں نے تجھے پالا تھا پھر باتیں ہونے کے بعد فرعون نے جھٹلایا اور کہا کہ تو سچا نہیں ہے اور اسکے پاس کچھ نشانیاں نہیں یہ وہی شخص ہے اسکو گرفتار کر لو پس موسیٰ نے عصا ڈال دیا وہ اڑدا ہے عظیم ہو کر فرعون کی طرف بھگا اور لوگ بھاگے حتیٰ کہ تلے اوپر اڑدا ہم میں چپٹیں ہزار کھل گئے اور فرعون بھاگ کر گھر میں گھس گیا۔ رواہ ابن جریر والامام احمد فی کتاب الزہد شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکے سیاق میں غرابت ہے۔ تشریح کرتا ہے کہ وجہ غرابت ظاہر ہے لیکن یہ غرابت اس وجہ سے پیش آئی کہ کسی نے دم کر کے اس اثر کو اس مقام پر داخل کیا اور صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جب ساحرون نے میدان اسکندریہ میں مقابلہ کیا ہے اور بعد غلبہ کے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آزار پہنچانا چاہا اور عصا مذکور ان موزیوں کی طرف تھام کر ہوا جیسا کہ آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا اور یہی دم اس مقام پر عالم کی تصویر سے پیش آتا ہے کہ اڑدا کی درازی میں لکھا کہ اس کی دم سمندر تک تھی حالانکہ یہ اس وقت ہوا ہے جب مناظرہ میں وہ اڑدا ہو گیا تھا۔ فاسقم۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بِيْضَةٌ لِّلنَّٰظِرِيْنَ۔ اور نکالا اپنا ہاتھ کہ ناگاہ وہ ناظرین کے واسطے بیضا رہا تھا۔ یعنی حجب نقیص میں اٹھ ڈال کر نکالا تو روشن چمکنے لگا بدون برص و مرض وغیرہ کے برخلاف اس حال کے

جیسا پہلے گندم گون تھا اور دوسری آیت میں ہے وادخل یک فی حبیبک تخرج من غیر سور الایہ یعنی اپنی حبیب میں اتھو و اگر چکنار روشن نکال بدون بیاری کے۔ حدیث الفتن میں من غیر سور کی تفسیر یہ کی کہ بدون برص کے۔ پھر انھوں نے دوبارہ حبیب میں اتھو ڈالا تو ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے گندم گون تھا۔ ایسا ہی مجاہد و سیر کے سلف سے مروی ہے۔ اور بیضاوی میں ہے کہ بیضا و لناظرین۔ یعنی ایسی بیاض کے ساتھ جو عادات سے خارج ہے جس پر نظر پڑتی ہے حالانکہ مروی ہے کہ اسکی شعاع آفتاب کی شعاع پر غالب تھی۔ فی السراج۔ اگر کہا جاوے کہ لناظرین کا لفظ کس سے متعلق ہے۔ جواب دیا گیا کہ بیضا سے متعلق ہے اور بعض یہ کہ لناظرین کے واسطے بیضا تھا اور لناظرین کے لیے بیضا جیسا کہ گندم بیاض اسکی عجیب و غریب ہو جو عادات سے خارج ہے جس پر نظرین مجتمع ہوں۔ اگر کہا جاوے کہ عصا وید بیضا و دونوں میں سے ایک ہی بات کافی تھی دونوں کے اجتماع میں کیا فائدہ ہے جواب دیا گیا کہ اجتماع موجب تقویت و مورث یقین و منزل شک ہے منہج حکم کتاب کے متفقین و مجتہد کے بعد حضرت قادر مختار کو اختیار ہے کہ جقدر چاہے عطا فرماوے اس میں الحادی شک کو گنجائش نہیں اور رہا بیان فائدہ یہ کہ وہ بھی در حقیقت اس بات کا شکیار کا علم ہونے سے معلوم نہیں ہو سکتا ان ظاہر کرار پر اسکا فائدہ یہ ہے کہ مورث یقین و منزل شک ہے اور اولیٰ فائدہ یہ چیز ہے اور دوم اُن کے نفس ذات میں ہے جس سے یقین ہو سکتا ہے کہ اول بھی نہیں کہ عطا ہوا ہے دوسرا اگر عصا کو حوالہ دے تو اسکے پاس مجتہد نہیں ہو سکتا اور اول اگر تمہیں خوف خاک و خشت ہے اور دوم اگر تمہیں نور و انس و نبوت ہے۔ پھر سراج میں فرمایا کہ بعض محدثین نے کہا کہ عصا وید بیضا و سے فقط یہ مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حجت قوی و ظاہر و قاهر تھی اس راہ سے کہ انھوں نے مخالفین کے اقوال کو باطل کر دیا اور انکا فاسد ہونا ظاہر کر دیا تو وہ مانند اثر و اس کے عظیم کے ہوا جس نے مخالفین کی حجتیں نکل لیں اور چونکہ وہ اپنی ذات میں حجت و روشن تھی اس واسطے کہ یہ بیضا کرنا جیسے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کو اس صفت میں یہ بیضا کرے تو سراج میں کہا کہ ایسا کہنے والا محمود و وہ ہے اور اسکا یہ قول باطل ہے اس واسطے کہ ایسی چیز سے جو بمنزلہ قاتل کے ثابت ہے اس سے انکار کیا اور جو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول صلعم نے فرمایا ہے اسکو جھٹلا یا منہج حکم کتاب کے متفقین و مجتہد کے حجت ہوئی جب صحیح و غالب انتہا ہے تو مجرہ سے کیوں منکر ہے اس واسطے کہ حجت ہوئی میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے پس مجرہ جو دیا گیا وہ تو قدرت کے سامنے کچھ بڑی بات نہیں اگرچہ تمام مخلوق اسکے مقابلہ سے عاجز ہے اس واسطے کہ مجرہ ہے اور قدرت اُن کی عزت اس سے کہیں بڑھ کر ہے بلکہ بے انتہا ہے۔ فافہم۔ اور ایسے ہی اس زمانہ میں بعض طغیانہ کہ فرکان مجید کے معنی میں تحریر کیا کرتے و عادات سے مجرہ و اخبار و حوالہ سے انکار کرتے ہیں اور کلام اور بول چال کے صریح معنی ظاہر ہیں جنہاں زبان و اہل لغت اور فضلاء و علماء توفیق ہیں کہ بولے اس معنی کے اور کچھ معنی نہیں اسکے ایک جاہلانہ معنی بناتے ہیں اور جب صریح الزام پاتھ اور دیکھ جاتے ہیں تو اپنی راہ سے اقتصار کرتے ہیں کہ پامی ہی برآ ہے۔ اللہ تعالیٰ سلمانوں و اسلام کو ایسے بے ایمان و خبیثہ سے محفوظ رکھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مجرہات و کلمات کہ فرعون و غیرہ اس سے عاجز آئے اور کوئی تفسیر نہ مل سکی تو باہم مشورہ کیا۔

قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ فَرِحُونَ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ بِقُرْبَانِ أَنْ تَخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِكَ فَمَا ذَا انْتَامُ مَوْنَهُ قَالُوا بُولَ سَرْدَارِ فَرَحُونَ كَيْ قَوْمٍ يَهْلِكُ كَوْنِي مُجَادِدُكُمْ كَمَا لَا جَاهُ تَمُوكَ نَحْنُ ابْكَا مَشْرُوبٌ يَحْبُو بُولَ
أَجِدْ دَاخِلًا وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَبِيرِينَ يَا أَيُّهَا لَيْكَلِي يَنْجُو عَلَى يَدِهِ
وَصَلِّ رَسُوْلًا رُسُلًا بَعَثَ بِرُكُونٍ مِّنْ نَّبِيٍّ كَلَامُ نَحْنُ اسْجُوْدُ شَرَّ حَا جَادُ دُكْرُ
قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ فَرِحُونَ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ بِقُرْبَانِ أَنْ تَخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِكَ فَمَا ذَا انْتَامُ مَوْنَهُ قَالُوا بُولَ سَرْدَارِ فَرَحُونَ كَيْ قَوْمٍ يَهْلِكُ كَوْنِي مُجَادِدُكُمْ كَمَا لَا جَاهُ تَمُوكَ نَحْنُ ابْكَا مَشْرُوبٌ يَحْبُو بُولَ

درست ہوئے اور اس اثر دہاکے دیکھنے سے جو خوف پیش کیا تھا وہ کسی زرد و زور ہوا تو فرعون سے مشورہ کر کے اتفاق کیا اس قول فرعون پر کہ یہ شخص بہت بڑا دانا کار جادوگر ہے جیسا کہ سورہ شعرا میں فرعون کا یہ قول نقل کیا اور چونکہ اسکے ارکان سلطنت اسکے ساتھ متفق تھے لہذا یہاں ان لوگوں کا مقولہ بیان فرمایا۔ بالجملة فرعون اور ان سب کی رائے متفق ہوئی کہ یہ شخص بڑا جادوگر ہے۔ یٰۤیٰۤرُفُؤُاۤنِ اَنْ یَّجِئَۤکُمْ بِقِنۡ اَرۡضَکُمْ جَاہِلًا ہاں ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ فَمَا کَانَ اِلَّا مَرۡدُوۡنَ سَوۡمَ سَبۡ کَا شَوۡرَہٗ کِیَا ہاں ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ ساحر دانا کار ہونے کی رائے پہلے فرعون کی ہوئی اور سب اہل الرائے نے اتفاق کیا پھر گویا فرعون نے پوچھا کہ کیا رائے ہے مگر ایسے اسکے ساتھ متفق تھے کہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا مشورہ دیتے ہو لہذا فرعون کو جواب دیا کہ قَالُوۡۤا اَرۡجَۃٌ وَّاَخَاۡۤہٗ لَے آخر امر ہوا۔ تاخیر دے موسیٰ اور اس کے بھائی کو لینے دونوں کے کام میں ہمت و تاخیر ڈال دے۔ بکذا ردی عن ابن عباس وغیرہ۔ وَاۡذِیۡنَ فِیۡ النَّمۡلِ اَنۡ یَّخۡشَیۡرَیۡنَ۔ اور اس ہمت کے ایام میں بھی تو شہر دن میں حاشیہ جمع کرنے والے۔ یَاۡۤاٰۤدُوۡۤاۤکُمۡ بِمِجۡرَۃٍ جَوۡیۡرَہٗ پاسبان جمع کر لاؤ میں ہر ساحر دانا کار کو۔ حمزہ و کسائی کی قرآءت میں سحر علیم۔ لینے ہر بڑے جادوگر دانا کار کو۔ اور مراد یہ کہ ایسے ساحر دن کو لاؤ میں جو جادو جانے میں موسیٰ پر فضیلت رکھتے ہوں۔ مروی ہے کہ جب فرعون نے عصا سے موسیٰ علیہ السلام سے سلطان و قدرت الہی دیکھی اس راہ سے کہ اس کی نظر اس چیز مخصوص پر رہی اور اسکو سحر سمجھا تو کہا کہ میں اس معاملہ میں موسیٰ سے اس سے زیادہ قوی سے مقابلہ کرونگا پس چند آدمی چھانٹ کر جنہیں سے اکثر بنی اسرائیل میں سے تھے شہر قرا کو روانہ کیے تاکہ وہاں جادو سیکھیں اور استاد و کو بہت کچھ دیا پس سحر سیکھے اور فرعون نے موسیٰ سے ایک میعاد مقرر کی تھی پھر ان ساحر دن کو بلوایا وہ مع استاد دن کے آئے اور استاد دن نے فرعون سے کہا کہ ہم نے انکو ایسا سحر سکھایا ہے کہ اہل زمین اسکے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہاں اگر آسمان سے کوئی بات آوے تو ہم کو معلوم نہیں شاید اس سے مقابلہ کی طاقت نہوگی پھر فرعون نے اپنی تمام مملکت میں لوگ روانہ کیے اور جہاں کہیں کوئی جادوگر تھا اسکو بلوایا۔ قال فی السراج۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ اس زمانہ میں جادو کا بہت رواج تھا پس اس میں قول متکلمین کے صحیح ہونے کی صریح دلیل ہے کہ ہر زمانہ میں اس زمانہ کے لوگوں پر جو امر زیادہ غالب ہوا اسی کے رد کا معجزہ اس زمانہ کے پیسہ کو ملتا ہے پس موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو کہ جادو غالب تھا پس معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر کے مشابہہ دیا گیا اگرچہ حقیقت اس معجزہ کی سحر سے بالکل مبائن و مخالف تھی اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں علم طب غالب تھا اسبواسطے حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ دوا جنس طب تھے اور ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فصاحت و بلاغت غالب تھی لہذا آپ کے معجزات میں سے ایک عام معجزہ یہ رکھا گیا پھر اس میں اختلاف ہے کہ جن ساحر دن کو فرعون نے جمع کیا تھا انکی تعداد کیا تھی اور نیز یہ بھی اختلافی ہے کہ آیا وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے یا ان میں سے زیادہ و انارے کار مسلمان ہوئے تھے۔ مگر کلام مجید میں کوئی بات نہیں ہے جس سے مقدار کیفیت و تعداد و اہلالت ہو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ شہر ساحر تھے اور مقابل سے مروی ہے کہ بہتر تھے اور کلبی نے کہا کہ ان کے استاد و شخص عجمی مقام ہندوئی کے رہنے والے تھے اور کعب اجاد سے روایت ہے کہ بارہ ہزار تھے اور ایسے ہی ہزار دن کے اقوال دیگر ہیں جیسا کہ اندر دیکھا اور شاید شہر و شہر کی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ان سب میں سے زیادہ و انارے ہاں ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے تھے کیونکہ ابن عباس نے کہا کہ وہ بہتر تھے کہ صحیح کو ساحر بنے تھے اور شام کو شہر سے اور مقابل نے کہا کہ سب ساحر دن کا سردار شمعون تھا اور ابن جریج نے کہا کہ اسکا نام پوچھا تھا۔ بالجملة ہر افعی مشورہ ارہن دولت کے فرعون نے تمام مملکت میں اور دور دور آدمی بیکر استاد

جادوگر لائے اور وہ سب آئے۔
 وَجَاءَ السَّحَرَاءُ فَرَعَوْنَ قَالُوا إِنَّ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ
 اور آئے جادوگر فرعون پاس بولے ہماری کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوے بولا ہاں اور تم
 كَيْفَ الْمُقَدَّرِينَ ۝
 پاس رہا کر دے گے۔

وَجَاءَ السَّحَرَاءُ فَرَعَوْنَ قَالُوا إِنَّ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ اور آئے سحر لوگ۔ فَرَعَوْنَ فرعون کے پاس۔ قَالُوا اِنَّ كُنَّا الْغَالِبِينَ
 اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ سحر وں نے فرعون سے کہا کہ کیا ہمارے واسطے ضرور اجر ہے اگر ہم غالب ہوں۔ قَالَ نَعَمْ فرعون بولا کہ ہاں۔
 لیجئے تمہارے لیے ضرور اجر و انعام ہے۔ وَرَأَيْتُمْ كَيْفَ الْمُقَدَّرِينَ ۝ اور البتہ تم مقررین سے ہو۔ مراد یہ کہ میں فقط تمہارے لیے اجر و
 انعام پر ہی اکتفا نہ کروں گا بلکہ اور زیادہ کروں گا اور زیادہ تاکہ یہ کہ تم مقررین میں سے کروں گا۔ کہی نے کہا کہ میں نے پہلے جو شخص میرے پاس
 آویگا وہ تم ہی ہو گے اور سب سے آخر تم رخصت کیے جاؤ گے۔ فی السراج۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ تمام مخلوق اس بات کو جانتی تھی کہ فرعون
 ایک بندہ ذلیل خوار عاجز تھا ورنہ سحر وں سے مدد لینے کا محتاج نہ ہوتا لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برلا اسکو ایسا خوار ظاہر کر دیا اور نیز
 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سحر لوگ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ اعیان یعنی چیزوں کی ذات کو بدل دیں ورنہ اہم طلب
 کرنے کے محتاج نہ ہوتے اور فرعون سے ال نہ مانگتے کیونکہ چیزوں کی ذات اگر بدل سکتے ہوتے تو مٹی کو سونا کر لیتے یا فرعون کی بادشاہت اپنی
 ذات کے واسطے کر لیتے بلکہ تمام جہان کے بادشاہ ہو جاتے۔ اور ان آیات سے مقصود یہ ہے کہ لوگ ان دقائق سے آگاہ ہو جاویں اور جو لوگ
 باطل و کاذب باتیں کرتے اور دکھاتے ہیں ایسے افعال پر فریقتہ نہ ہوں۔ اور واضح رہے کہ اس زمانہ میں جو لوگ سحر سے انکار کرتے ہیں وہ
 محض جھوٹے ہیں پھر جب سحر وں کو فرعون نے موسیٰ سے انکے مقابلہ میں آنے کا وعدہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی اسکو
 منظور کیا اور دن مقرر ہوا چنانچہ قولہ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضعی الا یہ میں مذکور ہے اور میدان اسکندریہ سمندر کے
 کنارے قرار پایا پھر جب وہاں آمدن ہوئے تو یہ واقعہ ہوا جو ذکر فرمایا۔

قَالُوا اَلَمْ نَسْأَلْكَ اَنْ تَنْفِیْ وَ اَمَّا اَنْ تَكُوْنَ نَحْنُ الْمُسْلِفِیْنَ ۝ قَالَ اَلْقُوا ۚ فَكَمَا اَلْقَوْا سَحَرًا
 بولے اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ڈالنے ہیں کیا تم ڈالو پھر جب ڈالا بانڈھ دیں
 اَعْمِیْنَ النَّاسِ وَ اسْتَکْهَبُوْهُمْ وَ جَاءَ فُلِحْرٌ عَظِیْمٌ
 لوگوں کی آنکھیں اور انکو ڈلادیا اور کرائے بڑا جاو

قَالُوا اَلَمْ نَسْأَلْكَ اَنْ تَنْفِیْ سحر وں نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو تم اپنا عصا ڈالو و اَمَّا اَنْ تَكُوْنَ نَحْنُ الْمُسْلِفِیْنَ یا ہمیں پہلے
 القار کرنے والے ہوں اس چیز کو جو ہمارے پاس ہے کسائی و ذرائع نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اما ان بفضل الافراد تفعلہ شئ یعنی فعل القسا
 تمہاری طرف سے پہلے ہو یا ہمیں اپنی چیزوں کو پھیلین۔ قال ابن کثیرؒ میں نے سحر وں نے موسیٰ علیہ السلام سے مبارزہ کیا کہ القا من
 پہل سکی طرف سے ہوگی۔ قال البیضاویؒ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مخیر کیا کہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات آپ اختیار کریں
 اور یہ رعایت ادب تھی اور نیز دلیری کا اظہار تھا کہ ہمیں اپنے غلبہ کا وثوق ہے چاہے ہم پہلے اپنا کرتب کریں یا پیچھے لیکن رغبت انکی

یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اپنا کرتب دکھلا دیں پس جب طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اس سے اپنی طرف عبارت بدل دی اور مبلغ عبارت
ظاہر کی کہ خبر کو معرف باللام اور وسط میں ضمیر فاعل اور ضمیر مفعول کی ہر ایک مفصل یعنی لا ان کو ان کے ملحقین کہا پس اس سے رغبت ظاہر ہوئی
کہ پہلے ہمیں شروع کریں۔ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اَلْقُوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی القاء کرو یہ ازراہ کرم و جواہر دی ہے
اور نیز ان کے سحر و سحر کی کو خفیف و حقیر کر دیا۔ اگر کہا جاوے کہ ان کا فعل تو سحر تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا پھر بھی ہو کہ کہو سحر کا مخون نے اس
فعل کی اجازت دیدی حالانکہ سحر کما حرام یا کفر ہے۔ جواب کی طور سے دیکھئے کہ میں ادل ان کے قولہ القوا کے یہ معنی ہیں کہ اگر تم اپنے فعل میں
حق طور پر ہو تو کرو ورنہ دست کرو اور حاصل آنکا اجازت شرطیہ تھی کہ فعل ہو تو کرو و اگرچہ معلوم تھا کہ وہ سحر کرینگے اور فعل ناحق کرینگے مگر
اسکی اجازت نہیں دی تھی۔ دوم آنکہ یہ قوم اسی واسطے آئی تھی کہ جو ریتیان وغیرہ لائے ہیں وہ میدان میں ڈالیں اور ضرور لایا کرینگے
پس اس فعل کے کرنے و نہ کرنے میں ان لوگوں نے اجازت نہیں چاہی تھی تاکہ اس فعل کی اجازت نہ دیتے نہ کہ تقدیم و تاخیر میں اختیار دیتا تھا
پس ایسی حالت میں انکو خفیف سمجھنے و بے پروائی ظاہر کرنے کے واسطے اور وعدہ الہی پر اعتماد کرنے کی وجہ سے اجازت دیدی و رسوم آنکھ
موسیٰ علیہ السلام کو منظور یہ تھا کہ جو سحر باطل وہ لا دیں اسکا بے بنیاد ہونا ظاہر ہو اور یہ اسی طور پر ممکن تھا کہ پہلے وہ لوگ سحر کریں تاکہ وہ
معجزہ سے باطل کیا جاوے اس واسطے انکو پہلے القاء کی اجازت دیدی اور اسی جواب اخیر کو مفسر نے اختیار کیا اور اسی پر شیخ الحافظ ابن کثیر
نے مختصر کیا اور یوں کہا ہے کہ دانشا علم امین حکمت یہ تھی کہ لوگ انکے کرتب کو دیکھیں اور امین تامل کریں پھر جب انکے باطل فعل کو خوفناک
ہوں اور اسکو اس قدر بڑا جانیں کہ اسکا مقابلہ دشوار ہے اور انتظار کریں کہ دیکھئے اگر موسیٰ علیہ السلام جن پر یقین تو کیا لاتے ہیں تب معجزہ حق
لایا جاوے کہ خوب دون میں جم جاوے اور ایسا ہی واقع ہوا چنانچہ فرمایا۔ فَلَمَّا اَلْقَوْا اَخْبَثُوا اَعْيُنُ النَّاسِ وَاسْتَرْهَقُوا هُمُومَهُمْ وَجَعَلُوا
بِخُفْيَةِ عَظِيمٍ ساحر و ن نے حبال و عصی اپنے پیچھے تھے حبال جمع جل یعنی رشتی اور عصی جمع عصا۔ اور اعراب جمع عین یعنی آنکھ اور سحر و
اعین ان اس کے معنی یہ کہ سحر کریں لوگوں کی آنکھیں۔ یعنی پھیر دیا آنکھوں کو اپنی حقیقت اور اک سے۔ اور قولہ سحر سحر ہم۔ یعنی خوف ہم
حیث خیلوا حیات تھی۔ یعنی لوگوں کو خوفناک کر دیا۔ کیونکہ خیال کرتے تھے وہ ان رسیوں و عصاؤں کو چلتے اٹھو سے ہی مفسر نے ذکر کیا
نہیں پس حاصل معنی قولہ فلما القوا۔ پھر جب پھینکا ساحر و ن نے اپنی رسیوں اور عصاؤں کو تو سحر و اعین الناس پھیر دیا لوگوں کی
آنکھوں کو یعنی جو کچھ آنکھوں نے کیا تھا پھیل کر شے اسکی حقیقت اور اک سے آنکھیں پھیر گئیں اور آنکھوں کی نظر لپٹی پھری کہ دیکھ کر خیال
آنے لگا کہ جو کچھ آنکھوں نے کیا ہے اسکی واقعی خارج میں کچھ حقیقت ہے حالانکہ سوائے صفت کے اور کچھ نہ تھا صرف خیال ہی خیال
تھا چنانچہ اول تعالیٰ نے فرمایا۔ فَاذْا نْبَاهُم و عَصَاهُم لِيَبْهَتَنَّهُمْ لِيَتَنَبَّهُمْ اَنَّهُمْ سِحْرٌ مُّسَوًّى۔ یعنی انکی رسیاں و عصا انکے سحر سے سائب چلتے خیال میں
آتے تھے۔ اور یہی فرق ہے سحر میں جو فعل بشر ہے اور سحر میں جو فعل الہی ہے کیونکہ سحر کے کسی چیز کی ماہیت نہیں بدلتی اور کچھ کی کچھ نہیں
ہو جاتی ہے بلکہ اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ آنکھیں اس شے کی اور اک حقیقت سے پھر جاتی ہیں اور سحر میں اس شے کی ماہیت بدل جاتی
ہے جیسے کہ عصا سے موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت اُتر دیا ہو جانا تھا۔ قولہ و استمر سحر ہم قال المبرورین زیادہ ہے اسے اس سحر ہم۔ سبب و خوف میں
ڈال دیا لوگوں کو سبب تخیل کہ گور کے حتی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک گورہ جھجک آگئی کہا قال تعالیٰ فَاذْا نْبَاهُم و عَصَاهُم لِيَبْهَتَنَّهُمْ۔
اور بعض نے کہا کہ خوف موسیٰ علیہ السلام اس سبب سے تھا کہ لوگ ڈر کر بھاگ نہ جا دیں کہ اظہار معجزہ و تجاویز۔ اور زجاج نے کہا کہ سحر و
بعض استبرار و رہبت الناس ہے باین طور کہ جس وقت اپنی رسیاں وغیرہ پھینکنے لگے تو لوگوں سے بچو دایا کہ اے آدمیوں ہو شیام ہو جاؤ پس

یسی اٹکا استراب تھا۔ قال الحافظ وقال السفیان بن عیینہ ثنا ابو سعید عن عکرمہ عن ابن عباسؓ فرمایا کہ ان ساحرون نے موسیٰ رسیان اور
 لابی کلزیان ڈالی تھیں پس وہ انکے سر سے متحرک ہوئیں کہ خیال میں یوں آتا تھا کہ اڑ رہے چلتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ پندرہ ہزار جادوگر
 صف باندھ کر کھڑے ہوئے تھے ہر ایک کے ساتھ رسی و عصا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ نکلے اور مجمع میں آ کر ایک جانب
 اپنے عصا پر ٹیک دیکر کھڑے ہو گئے اور فرعون نے ایک مقام پر اپنے وزیروں کے ساتھ مجلس بنائی تھی اور اونچے پر اپنے تخت پر بیٹھا تھا پھر
 ساحرون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم پھینکو گے اپنی جھینگیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پھینکو پس ساحرون نے پھینکا اور سب
 سے پہلے انھوں نے اپنے جادو سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مینائی اُچاک لی پھر اسکے بعد لوگوں کی مینائیاں اُچاک لیں پھر ہر ساحر نے
 جو جسکے پاس تھا ڈال دیا پس بڑے بڑے اڑ رہے نظر آنے لگے اور تمام جنگل بھر گیا اور تلے اوپر رینگتے نظر آتے تھے۔ سدری نے کہا کہ کچھ دوسری ہزار
 ساحر تھے پھر جب انھوں نے پھینکا تو لوگوں کی نظروں کو سحر کر دیا اور استرہوہم اے فرقہ ہم من الفرق۔ اے لڑا دیا اور دل ڈرا دیے
 اور ابن جریر نے باسناد جمیدانہ قاسم بن ابی بزرہ روایت کی کہ فرعون نے قریب ستر ہزار جادوگر کے جمع کیے تھے اور انھوں نے اپنے جادو کی
 رسیان وغیرہ پھینکی تھیں جو انکے جادو کی وجہ سے سانپ نظر آتی تھیں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں عظیم اور لائے وہ جادو بڑا۔
 یعنی بہت عظیم و کثرت کے ساتھ جادو کی رسیان وغیرہ پھینکیں۔ وقال البیضاوی عظیم سے مراد یہ کہ فن جادو میں بڑا تھا اور بعض نے کہا کہ لوگوں کی
 نظریں بہت بڑا نظر آتا تھا اگرچہ درحقیقت اسکی کچھ ہستی نہ تھی اور یہی قول محسن ہے اور سراج میں کہا کہ یہ واقعہ مقام اسکر ریہ میں جو مندر کے
 کنارے پر ہے واقع ہوا تھا اور یہی خازن نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے الجملہ جادوگروں نے یہ کوشش پھیلا یا کہ سحر کے زور سے وہ تمام رسیان وغیرہ
 سانپ و اڑ رہے چلتے و رینگتے معلوم ہوتے تھے۔ فی السراج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان ساحرون نے ان رسیوں کو پارہ سے لیس دیا تھا اور
 عصاؤں کے اندر بھی پارہ بھرا تھا اور انکو زمین پر ڈال دیا تھا پھر جب آفتاب کی حرارت نے اس میں اثر کیا تو انکو جنبش ہوئی اور آپس میں ایک
 دوسرے پر لپٹنے لگیں اور ہر ایک رسی خود بل کھانے لگی حتیٰ کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سب سانپ ہیں خود بخود حرکت کرتے ہیں وقال المترجم
 یہ قول درحقیقت تحریف اور الحاد و زندقہ ہے اگرچہ فرقہ معتزلہ کی تحریف ہے مگر اس زمانہ میں بھی بعض مجاہد سی باتیں کہتے ہیں اور شاید ان لوگوں کو
 یہ گمان ہے کہ انھیں کے مانند بیوقوف لوگ اس مجمع میں جس نے جو ان پارہ لگی ہوئی رسیوں کو سانپ سمجھنے لگے اور نہایت خوفناک و ہراسان
 ہو گئے اور انکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں جو اڑ رہا دانتی ہو گیا تھا اور رسیوں میں کچھ فرق نہ معلوم ہوا اور اگر عصا سے موسیٰ کو
 حجت مراد لیتا ہے تو یہاں مقابلہ کس چیز سے ہوا۔ اور تمام قصہ کو فرضی معنی میں لیتا کہ جادوگروں سے باطل دلیلیں لانے والے مراد میں صریح
 تحریف ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو گھجک ہوئی تو کیا انکی دلیلوں سے اور پھر لوگوں کو جنگوا انکی دلیلوں سے عین خوشی تھی کیوں خوف ہوا
 بہر حال ایسے لوگوں کے واسطے سوائے اسکے علاج نہیں کہ انکے غلط داغ کی دوا کیا جائے اگر انکا گمان فاسد ہے اور اگر عدا تحریف کرنا ہے
 تو دوسری طرح علاج کیا جاوے کیونکہ نظم عربی و کلام عربی میں کوئی عرب والا اسکے یہ معنی نہیں کہیگا اور ہرگز کسی طرح درست نہیں ہیں
 پس اہل اسلام مستقیم رہیں اور اللہ تعالیٰ ان لہروں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے پھر جب ساحرون نے یہ سحر پھیلا یا تو حکم ہوا

وَاَوْحَيْنَا اِلَیْهِ مُوسٰی اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا یَا فِکْوَۃٌ

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال اپنا عصا تب ہی وہ لگا نکلے جو سانگ وہ بناتے تھے

وَاَوْحَيْنَا اِلَیْهِ مُوسٰی۔ اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سیدر جھجکے تھے اور حکم آئی کے منتظر تھے جس پر بل علیہ السلام نے

حکم الہی پہنچایا۔ اَنْ اَلَيْسَ فَتَحَاكَ۔ یہ کہ ڈال ڈے اپنا عصا۔ فاسم بن ابی بڑے نے کہا موسیٰ کو حکم پہنچا کہ اپنا عصا ڈال دے انھوں نے ہاتھ سے ڈال دیا کہ وہ بڑا اثر دیا ہو کر اپنا منہ پھیل کر چلا۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا کہ مقام اسکندر میں اجتماع ہوا تھا پس اس قدر بڑا اثر دیا ہو گیا کہ اسکی دم سندر کے اس کنارے تھی پھر اسی ہاتھ کا منہ پھاڑ کر چلا۔ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ پس وہ نیگلے جاتا تھا اس چیز کو جو افک لائے تھے تلقف از تلقف ہے یا از تلقف ہے بشدید قاف پس تلقف اصل میں تھا ایک تار حذت ہوئی اور مفسر نے اختیار کیا کہ اصل تے حذت ہوئی اور علامت والی باقی ہے بہر حال معنی اسکے یہ کہ نکلتا تھا۔ افک کسی چیز کو اپنی جہت سے بدل ڈالنا اسی واسطے جھوٹ بولنے والے کو افک کہتے ہیں اور جو چیز اپنی جہت سے بدلی جاوے وہ بھی افک ہے۔ پس ساحرون کے سحر کو بھی افک فرمایا کہ دھن نظر بنی تھی جسکی کچھ حقیقت نہ تھی۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ اثر دیا انکی رسیوں و کڑیوں پر گذرنا اور نکلتا چلا جاتا تھا پس ساحر سمجھے کہ یہ

سحر نہیں امر آسمانی ہے

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

پس حق ثابت و محقق ہو گئی اور باطل ہو گیا وہ جو کچھ دے لوگ کرتے تھے

فَوَقَعَ الْحَقُّ۔ اسے ثابت و ظاہر ہو گیا جو حق تھا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور باطل ہو گیا جو انھوں نے سحر کیا تھا۔ یعنی اس میدان مقابلہ میں سحر و معجزہ میں فرق کھل گیا اور جو حق تھا یعنی معجزہ وہ حق رہا اور جو باطل تھا یعنی سحر وہ رد ہو گیا

فَعَلَبُوا هَٰذَا لَكُمْ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِيْنَ ۝

پس مغلوب ہوئے اس مقام پر اور مغلوب ہوئے ذلیل تھے

فَعَلَبُوا هَٰذَا لَكُمْ۔ پس مغلوب ہوئے فرعون و اسکی قوم والے۔ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِيْنَ۔ اور روئے درجائیکہ ماغر یعنی ذلیل تھے اور مفسر نے کہا اے صار و اللین۔ یعنی یہ لوگ اس مقابلہ میں ذلیل و سرسار ہو گئے کیونکہ سحر سمجھ کر غلبہ جاتے تھے

وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۝ قَالُوا مَا يَذَرُ الْعٰلَمِيْنَ ۝ رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُونَ ۝

اور ڈالے گئے ساحر لوگ سجدہ میں بولے کہ ہم لوگ ایمان لائے پروردگار عالموں پر جو کہ پروردگار ہر مومنے اور ہارون کا

وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ۔ مروی ہے کہ ساحرون نے کہا یہ تھا کہ ہم ایسا عمل سحر لائے ہیں کہ زمین والوں میں سے کوئی اسکا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر آگاہ کوئی امر آسمانی ہو تو ہم کو اسکے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے پھر جب انھوں نے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اثر دے کے لوگوں کی نظر میں ہزاروں اثر دے پیرا کر دیے اور لوگ خوفناک ہو گئے تو یہ بہت بڑا عظیم سمجھا گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جو امر الہی اور معجزہ تھا سب کو کھالیا اور خود باقی رہا اور کوئی باطل کا وجود ہی نہ رکھا تو سب قطعی مع فرعون کے ذلیل ہوئے اور مروی ہے کہ جب ایک ایک کر کے اثر دیا سب نکل گیا کوئی سی و کمری و بان باقی نہ رہی تب کافروں کے جماؤ کی طرف متوجہ ہوا پس وہ سب خوفناک ہو کر بھاگے اور اس قدر راز و حرام اور شگشہ ہوئی کہ آپس میں کچل اور دب کر اور گر کر گیس ہزار آدمی مر گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو پھیلایا پس وہ آپ کے ہاتھ میں ویسا ہی عصا ہو گیا جیسے پہلے تھا جب ساحرون نے یہ دیکھا کہ میدان میں ایک الوری درسی نہیں ہے اور وہ اثر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہی عصا جو خود ہے تو جان گئے کہ یہ امر الہی ہے یہ جادو سحر نہیں ہے یہ کسی ہندہ کی مجال نہیں ہے پس اس حال میں وہ سجے میں گرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انکو یہ الہام کر دیا اور اس پر انکو آادہ کیا کہ وہ سجدے میں گر پڑے

تاکہ فرعون زیادہ خوار و ذلیل ہو اور جن لوگوں کی بہت سے حضرت موسیٰ کی لشکرینی چاہتا تھا برعکس ہو کر انھیں سے خود ذلیل ہو انھیں نے کہا کہ جس جلدی سے کہ وہ لوگ سجدہ میں گئے گویا ڈال دیے گئے اور زخمی نے کہا کہ جب ساحر لوگ ایمان لاکر سجدے میں گرے تو جنت کا پروہ اٹھایا گیا حتیٰ کہ اپنی آنکھ سے آنکھوں نے دیکھ لیا اور قاسم بن ابی بزہ نے کہا کہ جنت دوزخ اور دونوں کے ثواب و عذاب کو دیکھ لیا تھا کہ آیت الکرسی بولے کہ تم ایمان لائے تمام عالموں کے پروردگار پر سر لاج میں کہ فرعون بولا کہ تم مجھے کو مراد لیتے ہو وہ کہنے لگے کہ نہیں بلکہ یہ کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پالنے والے کو تو فرعون بولا کہ مجھے کو تو مراد لیتے ہو کیونکہ میں ہی نے موسیٰ کو پالا ہے وہ بولے کہ وہ دونے یعنی موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر جب یہ سنا تو فرعون کا زعم لوٹ گیا اور تمام اہل مجمع کو معلوم ہو گیا کہ ساحرون نے پروردگار آسمان زمین کی توحید پر یقین کیا اور فرعون سے انکار کیا ہے بعض نے کہا کہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے مگر موسیٰ کو مقدم اسوجہ سے کیا کہ حق و باطل کی تمیز میں واسطہ وہی تھے اور سورہ طہ میں ہارون مقدم نہیں پس بعض نے شاید موسیٰ کو مقدم کیا اور بعض نے ہارون کو پس بعض کا فعل مجروح کی طرف منسوب فرمایا ہے اگر کہا جاوے کہ پہلے ایمان لاکر پھر سجدہ کرنا چاہیے تھا پس سجدہ مقدم کرنے میں کیا حکمت ہے جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انکے دل میں ایمان و معرفت ڈال دی تو اسکے شکر میں وہ لوگ سجدے میں گر پڑے پھر اسکے بعد ایمان ظاہر کیا میں عباس بن عباس بن عمیر و ابن جریج و قتادہ نے فرمایا کہ ساحرون کا حال عجیب ہے کہ دن کے چڑھتے وقت توجادو گر کا فریہ اور اسی دن کے آخر میں نیکو کار شہید مرے جس بصری سے وایت ہو کہ تم لیے لوگوں کو جو اسلام میں پیدا ہوئے اور مسلمانوں میں رہے دیکھتے ہیں کہ ذرا سے مال حقیر پر اپنا ایمان فروخت کرتے پھرتے ہیں اور ان ساحرون کو دیکھو کہ کافر کے برہان پیدا ہوئے اور زمین بڑے ہوئے اور آخر اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے واسطے قربان کر دیا

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِرَبِّ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ اِنَّ هَذِهِ اَلْاَسَدُ مَكْرَتُهُمْ اَوْ اَلْاَسَدُ يَنْتَهِ لِيَخْرِجُوا مِنْهَا

بولے فرعون تم نے ان کو بھی بن نے حکم نہیں دیا کہ یہ کہہ کہ باندہ لائے ہو شہر میں تاکہ نکال دو یہاں سے

اَهْلُهَا فَسَوْفَ نَخْتَلُومُ ۝ لَا قُطْعَنَ اَيْنَ يَكُمُ وَاَرْجَاكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ اَوْصَلْنَاكُمْ اَجْمَعِينَ ۝

اسکے لوگ سواہم جانو گے میں کاؤنگا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں پھر سولی چڑھاؤنگا تم سب کو

قَالَ فِرْعَوْنُ فَرعون نے کہا ان لوگوں سے جو مسلمان ہو گئے۔ اَمَنْتُمْ۔ آمین و ہمیزہ میں ء اَمَنْتُمْ پس حمزہ وغیرہ کی قرآءت میں دونوں

باقی میں اپنی اصل پر اور باقیوں کے نزدیک سولے حفص کے دوسرے حمزہ الف سے بدل ہوا اور حفص کی قرآءت میں بدون حمزہ ہے اور فسر

نے قرآءت حمزہ اختیار کی ہے۔ یعنی کیا تم ایمان لے آئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر قبّل اَنْ اَذِنَ لَكُمْ۔ پہلے اس سے کہ میں تم کو اس بات کی

اجازت دوں۔ اِنَّ هَذِهِ اَلْاَسَدُ مَكْرَتُهُمْ یہ جو فعل تم نے کیا یہ ایک کمر تھا جو تم نے شہر میں باندھ رکھا تھا لِيَخْرِجُوا

مِنْهَا اَهْلُهَا تاکہ شہر سے تم لوگ اسکے بسنے والوں کو نکال دو۔ قال الحافظ یعنی آج کے روز موسیٰ علیہ السلام نے جو تم پر غلبہ کیا یہ تمہارے

اپس کی مشورت و رضامندی سے تھا۔ جیسے دوسری آیت میں ہے کہ کہا۔ اَنَّا لَنَبْغِیْکُمُ الَّذِیْ عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ یہ تمہارا استاد ہے جسے تم کو جادو سکھلایا ہے

حالانکہ ذرا بھی عقل صافی رکھتا ہو تو جانتا ہے کہ اُس نے اپنے معتمد علیہ بلائے تھے موسیٰ علیہ السلام نے انکی صورت بھی نہ دیکھی تھی سوائے اسکے جب

فرعون اور اسکے ارکان دولت نے انکو بلا کر جمع کیا ہے اور فرعون اسکو خود بھی جانتا تھا اگر اُس نے ساحرون سے یہ بات جعل سازی و فریب و

تلبیس سے اسوا سطلے بنائی کہ اپنے ارباب دولت و رعیت کے دل میں شک ڈالے اور وہ اسکی طرف سے بد اعتقاد ہو جاوین اور وہ جاہل لوگ

اس فریب میں آگئے وقد قال تعالیٰ فاستخف قومہ فاطاعوہ۔ اور ظاہر ہے کہ جس قوم نے اسکے اس قول کی کہ میں ہی تمہارا خالق و مالک و تمام

قدرت والا ہوں۔ تصدیق کر لی اور سچ مان لیا اس قوم سے زیادہ بیوقوف جاہل احقر گمراہ اور کون قوم ہوگی۔ ساری نے ابن مسعود و ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ مقابلہ واقع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ساحرون کے سردار سے ملاقات ہوئی تھی اور موسیٰ نے کہا کہ بھلا اگر میں تجھے غالب کر دوں اور جتا دوں تو تو اس بات پر ایمان لے آویگا کہ جو میں لایا ہوں وہ برحق ہے اور میری باتوں کی تصدیق کریگا وہ بلا کہ میں کل کے روز مقابلہ میں ایسا جادو لاؤں گا کہ سپر غلبہ ہونا کسی جادو کو ممکن نہیں ہے اور تم ہے خدا سے آسمان کی کہ اگر تو مجھ پر غالب ہو جاوے تو میں البتہ تجھے جادوں اور فرعونین تجھ پر ایمان لاؤں اور گواہی دوں کہ تو برحق ہے اور فرعون ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا پس اسید واسطے اُسے یہاں یہ بات بتان لگانے کا موقع پایا کہ تم نے شہر میں لکر کاٹھا تھا تاکہ شہر والوں کو یہاں سے نکال دو۔ فَنُفِثَتْ عَن فِرْعَوْنَ عَنقَبُوسُ لِّمَن يَّمْنُ كَيْفَ يَشَاءُ وَصَلَّىٰ لَكَرَّجَمَ عَيْنِ ابْنِ كُثُوفٍ وَنُفِثَ عَن فِرْعَوْنَ عَنقَبُوسُ لِّمَن يَّمْنُ كَيْفَ يَشَاءُ

ہر ایک کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کٹواؤں گا پھر البتہ تم سب کو سولی دیدوں گا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں جن سے سب سے پہلے کاٹا اور جن سے سب سے پہلے سولی دی وہ فرعون ہے۔ یعنی اس طرح سزا کو اُسی نے پہلے ایجاد کیا پھر اللہ تعالیٰ نے شرع میں اسکو راہنروں کی سزا مقرر فرمایا کہ افسر فی السراج۔ لطائف سے اس مقام پر یہ ہے کہ اوتھالے نے ان ساحرون کو دنیا میں انکے لوٹ کر سے پاک کر کے اٹھا لیا اور اب رحمت کاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سلمان ہو جاوے تو چاہے کچھ گناہ کرتا رہا ہو وہ اسلام لانے سے عفو ہو جاوے نیگے پھر بعد اسلام کے جو گناہ کریگا انہیں اخذ نہ ہو گا اور شرع میں سزائے سحر ہی مقرر ہے اور بعض نے کہا کہ قتل کیا جاوے اور سورہ بقرہ پارہ اول میں تحقیق و تفصیل گندری ہے پس ساحرون کے واسطے افضل عبادت بعد ایمان کے یہ تھی کہ فرعون کے ظلم پر ثابت رہے

قَالُوا لَا تَنْتَفِعْ لَهُمْ شَيْءٌ ۚ وَمَا تَنْفَعُ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مُّكْذِبُونَ ۚ وَمَا تَنْفَعُ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مُّكْذِبُونَ ۚ

بولے ہمکو اپنے رہا کی طرف بھرجانا ہے اور تو ہم سے ہی برکتا ہے کہ انہیں ہم نے اپنے رہا کی نشان بان جب ہم تک پہنچیں اے رہا

أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ۚ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۚ

دائے کھول دے ہم پر صبر کے اور ہمارے مسلمان

قَالُوا لَا تَنْتَفِعْ لَهُمْ شَيْءٌ ۚ وَمَا تَنْفَعُ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مُّكْذِبُونَ ۚ وَمَا تَنْفَعُ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مُّكْذِبُونَ ۚ

فرعون کو اُسکے دھوکے کا جواب دیا اور نصیحت آمیز کلمات سے کہا۔ وَمَا تَنْفَعُ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مُّكْذِبُونَ ۚ

نہیں ہم پر عیب لگاتا ہے تو۔ اَلَا اِنَّ اَمْثَالَ بَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا لَجْنَا ۚ تَنَا ۚ اَلَا اِنَّ اَمْثَالَ بَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا لَجْنَا ۚ تَنَا ۚ اَلَا اِنَّ اَمْثَالَ بَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا لَجْنَا ۚ تَنَا ۚ

پس انہیں حاصل آنے پر بات چیر تو کھو دھکا دیا اور عذاب لگایا تھا یہی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لے آئے حالانکہ یہ استاکرام و برتری کے قابل تھے نہ انکے عذاب و دشمنی کے قابل۔ پھر وہ لوگ اپنے پروردگار کی جناب میں گڑا لائے۔ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

اے پروردگار ہمارے بہاد سے ہم پر صبر کو یعنی اس وقت کہ جب وہ فعل واقع ہو جس سے فرعون نے ہم کو عید کی ہے یعنی جو وقت ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے جاوے اور سولی دیا جاوے اس وقت ہم پر صبر بہاد سے تاکہ ہم صابر بنیں اور کافر نہ جاوے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور دفات

دست ہم کو اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں بعض نے کہا کہ فرعون انکے قتل پر قادر نہیں ہوا بقولہ تعالیٰ اَمْثَالَ بَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا لَجْنَا ۚ تَنَا ۚ اَلَا اِنَّ اَمْثَالَ بَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا لَجْنَا ۚ تَنَا ۚ

نے کہا کہ فرعون نے انکو جیسا کہا تھا اُسی عذاب سے شہید کیا اور یہی صحیح ہے اور حضرت ابن عباس وغیرہ سے جو مروی ہوا کہ دن کی ابتدا

میں جادو کرتے تھے اور آخر دن میں شہید مرے۔ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ قال فی السراج اس آیت میں چند فوائد ہیں۔ اول آنکہ افرغ علینا صبرا بہ نسبت۔ انزل علینا کے زیادہ بلیغ ہے اس واسطے کہ افرغ یہ ہے کہ جو کچھ برتن میں ہو سب بہا دیا جاوے پس گویا انھوں نے پورا صبر انگا دوم صبر البصیغۃ تنکیر میں کمال درجہ کا صبر مقصود ہے اے صبر کا ملا سوم صبر کا فعل انکی جانب سے ہے اور انھیں کا عمل ہو گا انھوں نے اسکو اللہ تعالیٰ سے انگا تو صریح دلالت ہے کہ بندہ کا فعل اسکو حاصل نہیں ہوتا مگر اسی طور پر کہ اللہ تعالیٰ اسکے قصد پر پیدا فرمادیتا ہے اور یہی اہمیت کا ذہب ہے۔ چہ آرم آنکہ بضیا وئی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اسلام و ایمان ایک ہی چیز ہے کیونکہ انھوں نے اولاً آسانا آیات ربنا۔ کہا پھر ثانیاً کہا کہ تو فنا مسلمین پس وہ ایمان ہی اسلام ہے۔ قال المترجم ہی قول ابو حنیفہ ہے اور فرق کرنا نزاع فظنی ہے فافہم۔ و فی العرائس فی قصۃ موسیٰ۔ قولہ تعالیٰ حکایت عن کلیمہ موسیٰ علیہ السلام حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق جب حجت موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئی تو انبساط کے مرتبہ میں گفتگو کی اور ہیبت کا لفظ کہا اور حقیقت کا دعویٰ کیا کیونکہ وہ مقام قرب و مشاہدہ میں تھے پس آگاہ کیا کہ میں حق بات سے حق کہے واسطے حق میں حق کے ساتھ کلام کرتا ہوں کیونکہ کلام حق تھا جو زبان موسیٰ علیہ السلام سے صادر تھا کیونکہ صدور افعال اہل حق کا بقوت الہیہ ہے اور کوئی کلام نہیں کیا مگر وہی جو سنرا اور بجناب حق عزوجل ہوا اور جو شخص کہ مقام حقیقت میں پہنچا اس سے حق کے واسطے حق کا ظہور ہوتا ہے پس اسکی حرکت و سکون و بات چیت و خاموشی قائم حق ہو صفت مشاہدہ ہے نہ بوصف غیبت۔ ابن عطاء نے کہا کہ جب کا تحقیق حق ہوا وہ حق تعالیٰ کی شان میں نہیں کہتا مگر وہی جو لائق حق ہو خیر ازہر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف واصل ہونے والوں کی راہ یہ ہے کہ بات نہیں کرتا مگر بحق اور نہیں سنتا مگر از حق۔ اور لفظ نہیں کرتا مگر بحق کیونکہ حقائق حق جب تحقیق پر مستولی ہوتے ہیں تو باسوائے حق کے سب ان کو گون سا قہر دیتے ہیں اور ان درجات میں سے کوئی کسی درجہ کو نہیں پہنچتا یہاں تک کہ حق اسکے تمام اوقات کو مستولی ہو دے پس وہ اس حال سے باقی رہ جاتا ہے کہ اسکے واسطے خود کوئی وقت نہیں اور ایسے حال میں کوئی حال نہیں ہوتا واللہ اعلم۔ اسناد نے کہا کہ جو شخص ایسا ہو کہ نہیں صحیح ہے اس سے یہ کہ حق تمام کی شان میں کچھ کہے سوائے حق کے اور وہ موجود ازلی میں موجود ہے تو حقائق حق میں پھر کوئی آثار و قہر میں کوئی اثر باقی رہا قال العز فالفی عصا فاذا ہی ثعبان بین و نزع یدہ فاذا ہی بریضار للناظرین۔ صفات فعل سے ظہور آثار آتی ہوا اس عصا پر اور بعد اسکے قلب کے اسکو لباس عظمت پہنایا اسواسطے کہ کفار خو فناک ہوں اور ساحر بھاگ جاویں اور انکے خیالات میں فساد ڈالنے والی باتوں کو کھا جاوے اور نور صفت کے ساتھ دست موسیٰ سے ظہور ہوا تاکہ یقین و ایمان کی آنکھیں اسکے انوار صفت سے کھلیں جو وقت کہ برہان ظاہر ہو کیونکہ جمادات محل تصرف فعل عام کے ازراہ اس امر کے ہیں جو انہیں قائم ہے اور حیوانات محل تصرف فعل خاص ہیں جو قائم بصفت ہے کیونکہ وہ معدن ارواح طباعیہ ہیں اور انسان محل تصرف صفت ہیں جو قائم بذات ازلی ہے کیونکہ وہ عرش سے تحت الشری تک جملہ مواضع اور محال میں سے افضل و اشرف ہے اسلیے کہ وہ محل عقل قدسی و قلب ملکوتی اور روح قدسیہ ہے پس عصا سے ظہور فعل ہوا واسطے عموم کے اور موسیٰ سے ظہور بصفت ہوا بسبب خصوص کے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ظہور مجرہ موسیٰ علیہ السلام ہوا کیونکہ عصا کا انقلاب بسو کے اثر در لینے اثر ہوا جاننا بغیر اختیار موسیٰ علیہ السلام ہوا اور دست نورانی لینے یہ بریضار کا اخراج بھی یون ہی بغیر اختیار ہوا اور یہ امر انکے منجر سے میں زیادہ تر صدق کے واسطے داعی تھا کہ انہیں سے کسی بات میں انکو اختیار نہ تھا۔ قولہ تعالیٰ و انکم لمن المقربین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیا کو اعدار کا لباس پہنایا تھا اس میں انکا خود استخوان تھا اور غیروں کا بھی استخوان تھا پس قہر کے ساتھ انکو لطف کی طرف ارشاد فرمایا اسواسطے کہ اصل انہیں وہ اصطفا ئیت تھی جو انزل میں انکے واسطے سابق ہو چکی تھی مگر وہ لوگ بسبب پردہ قہر کے میدان امتحان میں دیدار لطف سے محجوب تھے پھر جب بحر کے ارادہ میں فرعون سے تقرب چاہتے آئے

بقضاء طبیعت اور حال یہ کہ ازل میں دیدار حق سے انکا تقرب مقدر ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کی زبان سے انکے واسطے جو سابق انعام مقدر تھا وہ نکال دیا یعنی بقولہ نعم وانعم لمن المقرین۔ اس خبر کا صادر فرمانے والا اور یہ کہنے والا زبان فرعون مردود و حقیقت اللہ تعالیٰ ہے اگرچہ انکو مقام خطاب سے اسوقت کچھ معرفت نہ تھی لیکن موافق عنایت ازل کی کہ انپر غیب جاری ہوئی اور فرعون تو درمیان میں اس خبر کا فقط واسطہ تھا اور حقیقی خطاب از جانب حق تعالیٰ شانہ تھا بعض مشائخ نے کہا کہ فرعون نے ساحرون کو اپنے تقرب کی دعوت کی اور ازل میں انکے واسطے جناب حق عزوجل سے قرب جاری ہو چکا تھا فرعون نے کہا کہ البتہ تم میرے مقربین سے ہو۔ اور عنایت ازل نے اُن کو بندگان ابرار و اختیار کی نزدیکی سے سرفراز کیا اور بخت و اشتیاق کے قرب سے دور رکھا۔ قولہ تعالیٰ فوق الحق و بطل ما كانوا یعملون بحر حقیقی تو عالم فعل سے بواسطہ کسب بشری ہوتا ہے اور مجروحہ عالم قدرت قدیم سے ہے لہذا جب ظہور صفت ہوا اسکا آفتاب نکلا تو مع عالم اکتساب پارہ پارہ ہو گئے اور تائید فیلیت سب نابود ہو گئی سوئی نے فرمایا کہ حق عزوجل نے ایک لطیفہ اپنی صفت کا ایک لکڑی میں ظاہر فرمایا جس سے تمام ساحر عاجز ہو گئے اور وہی انکے نجات کا واسطہ کر دیا۔ فقال وقع الحق یعنی ایک جہاد میں ظہور قدرت حق ہوا۔ و بطل ما كانوا یعملون فعل بحر و ابطال سب نابود ہوئے۔ اور جب قدم لباس عظمت عصارے موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوا تو اسکی عظمت کے حضور میں نہ ٹھہرے اور اسکے سطوات سے اُٹھ پائون بھاگے۔ کاش اگر ٹھہرتے اور لباس عظمت میں جلال کا مشاہدہ کرتے جسکے عصارے تجلی ظاہر تھی حتیٰ کہ انکا حال بھی ساحرون کے مانند ہو جاتا لیکن کہاں ٹھہر سکتے تھے کہ قبولیت سے محروم تھے اضلال ازل کے سمندر میں ڈوب گئے اور چہرہ جلال قدم سے کشف نور سے جو توفیق ساحرون کو نصیب ہوئی اس سے یہ لوگ فرعون کی محروم رہے حالانکہ ساحرون نے بلا حجاب دیکھا اور اسکے عشق و محبت میں بصد لقیں و شوق گر پڑے کہ مشاہدہ نصیب ہوا اور جو ہوا اسکا شکر یہ ہے چنانچہ اوتعالیٰ عزوجل نے آگاہ فرمایا بقولہ فقلوا انما لک و انقلبوا صاغریں یعنی مرد و دین ازل فرعون کا یہ حال ہوا اور واقعی السحرة ساجدین ہم نے تصدیق کر لی جو مکون زبان موسیٰ ہارون سے خبر پہنچی اور بالمشاہدہ ہم نے اسکو معائنہ کیا حتیٰ کہ اب ہمارے نفوس کو بقضاء طبیعت انسانیہ و خطرات شیطانیہ کوئی معارضہ نہیں رہا۔ واسطیٰ نے کہا کہ سابق ازل میں جو سعادت انکے لیے مقدر ہوئی تھی وہ انکو پہنچی اور باتھہ پھر لیا پس انھوں نے سجدہ ظاہر کیا۔ جعفر نے فرمایا کہ بولے عنایت قدیم سے خوشبو پائی پس شکر یہ سجدہ سے التجا کی اور کہا کہ آنابر بالعالین۔ البوسید فرشی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ اسکی طویل عمر تک منازعہ کیا حالانکہ اوتعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے لیکن منازعت مذکورہ ساحرون کی نجات کا باعث ہوئی کہ بولے آنابر بالعالین رب موسیٰ و ہارون پھر فرعون نے انکو تہدید کی۔ کما حکاہ اللہ تعالیٰ لا قطعن ایدیکم و احکم من خلاف ثم لا یلمکم اجمعین۔ اور فرعون نے یہ بجانا کہ جس پاک پروردگار نے انکو امتحان میں ڈالا اسی کے دیدار جمال میں وہ غرق ہو رہے ہیں اور یہ ہوتا تو کبھی نہ کہتے کہ لن نوثرک علی اجازنا من الیات والذی فطرنا فاقض انت قاض شیعہ سمنون نے کہا کہ جسم کا یہ حال ہے کہ مشاہدہ کی حالت میں وہ ایسی بلاؤں و مشقتوں کو اٹھالیتا ہے جنکو حالت غیبت میں جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ فرعون نے ساحرون کو بعد انکے مومن پاکیزہ ہو جانے کے کتنی تہدید کی مگر انھوں نے کچھ پروا نہ فرمائی اور یوں کہا کہ۔ انا الی ربنا منقلبون۔ یعنی فرعون کو جواب دیا کہ ہم لوگ شوق و محبت کے ساتھ اپنے پروردگار کے مشاہدہ کو جاتے ہیں ہم دنیا بھر کی بلاؤں سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ جسے اسکو معائنہ کیا اُمین بلاؤں کا دمکھ کچھ اثر نہیں کرتا اور جسے بلا میں ڈالا ہے اُسے دیدار سے محجوب نہیں کرتا بے قلت الازری الے الذین جاہدوا فی اللہ و اتخلوا من الجراحات الا تجلھا غیر ہم۔ پھر واضح ہو کہ فرعون نے بعد اس واقعہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ تعرض نہیں کیا کیونکہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو اسپر سخت

خوف غالب ہوتا تھا اگر اسکی قوم کو یہ بات نہیں معلوم تھی لہذا انھوں نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ
 وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْتَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ الْهَتَاكَ
 اور بولے سردار قوم فرعون کے کیوں چھوڑنا ہوئے کہ اور اسکی قوم کو کہ دھوم اٹھادیں ملک میں اور ہوتوں کر بھٹکے اور تیرے بتوں کو
 قَالَ سَنَقْتَلُنَّ أَتْنَاءَ هُمْ وَنَكْتَلِي نِسَاءَهُمْ وَأَوْفَقَهُمْ قَهْرُونَ ۝
 بولا اب ہم انکی کھینچیں اور جی رکھیں انکی عورتیں اور انہیں ہم زبردست ہیں

وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ۔ یعنی اور کہا قوم فرعون کے اشراف لوگوں نے فرعون سے۔ أَتَنْتَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
 کیا تو چھوڑنا ہے موسیٰ اور اسکی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو تاکہ فساد کریں زمین میں یعنی ملک مصر میں مراد ان بدبختوں کی فساد سے یہ تھی کہ بنی اسرائیل
 لوگوں کو بت پرستی سے منع کرنے تھے چنانچہ کہا کہ وَيَذَرُكَ الْهَتَاكَ اور چھوڑے تجھکو اور تیرے آئینہ کو۔ واضح ہو کہ فرعون خود الوہیت کا
 مدعی تھا لہذا حکاہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ لکم من الہ غیرہ یعنی اپنے سوا سے میں تمھارا کوئی الہ نہیں جانتا ہوں۔ اور قولہ انارکیم الاعلیٰ میں ہی تمھارا
 بڑا خدا ہوں پھر یہاں آیتک کے کیا معنی ہیں تو بعض نے کہا کہ آیتک اسی عبادتک۔ اور وادحالیہ ہے یعنی تذکرہ و قوسہ یفسد دن فی الارض قد
 ترک عبادتک۔ اور یہی اُبی بن کعب کی قرآنہ سے ظاہر ہے کہ پڑھا و قدرت کو کہ ان لعبد و آیتک۔ اسکو ابن جریر نے حکایت کیا۔ اور ابن عباس
 و مجاہد وغیرہ سے مروی ہے کہ انھوں نے آیتک پڑھا یعنی تیری عبادت کو۔ اور بعض نے وادحالیہ قرار دیا اور یزید رک عطف ہے۔ یفسد وادحالیہ
 پر اور نصب ہے اور یہی قرآنہ جمہور ہے اور تاویل یا تو وہی ہے جو مذکور ہوئی اور عطف تفسیری ہے اور زجاج وغیرہ نے کہا کہ فرعون کے
 آئینہ اس معنی کہ نہیں کہ وہ خود انکی عبادت کرتا تھا بلکہ ابن معنی کہ اسنے قوم کے واسطے مقرر کر دیے تھے پس فرعون کی طرف تقرب کے واسطے
 قوم والے انکو پوجتے تھے اور اسید واسطے اسنے اپنے آپ کو بڑا خدا کہا تھا یہی مفسر نے اختیار کیا ہے اور سدئی نے کہا کہ باوجود دعویٰ الوہیت کے
 فرعون کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی خوبصورت لڑکا دیکھتا تو لوگوں کو اسکی پرستش کا حکم دیتا تھا اور سراج میں نقل کیا ہے کہ خود فرعون کی بھی ایک
 خوبصورت لڑکی تھی جسکی پرستش کرتا تھا اور اس قول کو ابن عباس کی طرف نسبت کیا اور کہا کہ سدئی نے فرمایا کہ قوم کے واسطے اسنے بت بنوائے
 تھے جسکی وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ رازی وغیرہ نے لکھا کہ افریہ یہ ہے کہ فرعون دہریہ تھا صانع قدیم کے وجود سے منکر تھا اور اس عالم سفلی کا دہریہ
 ستاروں کو قرار دیتا تھا اور انھیں کی صورت پر بت بنائے تھے جسکی عبادت کرتا تھا اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ زمین میں خدوم و مطلق میں ہوں
 اسید واسطے قوم سے کہتا کہ میں تمھارا بڑا خدا ہوں و ذکرہ الخلیب فی السراج و قال اور یہ اسوجہ سے ہے کہ قول فرعون کے یہ معنی لینا بعید ہیں کہ
 وہ اپنے آپ کو آسمان و زمین کا خالق سمجھتا تھا کیونکہ ذرا بھی عقل ہو تو وہ ایسا نہیں سمجھتا کہ وہ انھیں چھوٹے بتوں کی نسبت کر کے اپنے آپ کو
 بڑا خدا کہتا تھا اور اپنے آپ سے بڑھ کر اس عالم سفلی میں کسی کو نہیں مانتا تھا اور آسمان وغیرہ کا مدبر اور کسی کو اننا ہو گا کیونکہ دہریہ تو صانع کے وجود
 سے منکر ہیں اور بخت و اتفاق کے قائل ہیں۔ بالجمہ و قول بیان اقرب ہیں اول آنکہ آیتک کے معنی یہ کہ تیری عبادت کو۔ اور دوم آنکہ تیرے بنائے
 ہوئے معنی مقرر کیے ہوئے بتوں کو چھوڑے۔ اور استفہام انکاری ہے حاصل معنی یہ کہ تو موسیٰ و اسکی قوم کو مست چھوڑ کر ملک مصر میں تیرے خلاف
 لوگوں کو بہکادین اور نسا کریں اور تمھکو آکھنے سے اور تیری عبادت سے منھ موڑیں یا تمھکو اور تیرے مقرر کیے ہوئے آئینہ کو چھوڑیں۔ قَالَ
 سَنَقْتَلُنَّ بَشَرًا كَثِيرًا قَرَارًا ۝ اور ثلاثی مجرد سے ابن کثیر نافع کی قرآنہ ہے۔ یعنی فرعون نے قوم والوں کی درخواست قبول کی اور کہا کہ
 عنقریب ہم قتل کریں گے یا پارہ پارہ کریں گے۔ أَتْنَاءَ هُمْ۔ انکے لوگوں کو جو پیدا ہوں۔ وَنَكْتَلِي نِسَاءَهُمْ اور جناب میں کھینچیں یا کھینچنے لگی عورتوں کو

خواہ بڑی ہوں یا بچہ ہوں یا پیدائش ہوئی جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کرتے تھے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ اور ہم اُن سے فوق و بالا منزلت قاسم و غالب ہیں یعنی ہم اُن پر غالب اور وہ ہر طرح مغلوب ہیں چنانچہ ہم جو چاہیں وہ کریں جیسے پہلے کرتے تھے۔ بدبخت نے یہ نہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ چھوڑو نہ لگاؤ نہ سخت خوفناک تھا اور جانتا تھا کہ میں اس پر قابو نہ پاؤں گا اور نہ کہ لوگوں کو دہم نہ کہ موسیٰ علیہ السلام یہ وہی لڑکا ہے جسکی نبیوں و کائناتوں نے خبر دی تھی کہ پیدا ہو کر تیرے ملک و سلطنت کی بربادی کا باعث ہوگا اور نہ کہ بنی اسرائیل میں جماعت زیادہ نہ ہونے پائے کہ میرے لشکر کا مقابلہ کریں اور چونکہ اس مدت تک سلطنت پر رہا تو شاید اگر وہ لڑکا کوئی اور ہو تو زندہ نہ رہنے پاوے اور نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کا اثر لوگوں کے دلوں سے دور ہو اور یہ بخانا کہ اب غنیمت غصب اُسی میں گرفتار ہوا چاہتا ہے بالکل اسے بنی اسرائیل کے ساتھ پھرتی کرنا شروع کیا کہ لڑکے مار ڈالتا اور لڑکیاں چھوڑ دیتا پس بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ

کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے اور ثابت رہو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی اسکا وارث کرے جسکو چاہے اپنے بندوں میں سے

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۚ قَالُوا أُوذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ

اور آخر بھلا ہے ڈر والوں کا بولے ہم تکلیف دہی تیرے آنے سے پہلے اور جب تو ہم میں آجکا کہنا نزدیک ہے کہ بہانا

أَنْ يُّهْلِكَ عَذَابُكُمْ وَيُغَيِّرَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

کہا دے تمہارے دشمن کو اور نابھ کرے تمکو کہ میں پھر دیکھے تم کیا کام کرتے ہو

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا۔ استعانت مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ فرعون واسکی قوم پر اس بلا میں جو تم پر نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کافی ہے اور صبر کرو اس مصیبت پر جو تم کو پہونچی کہ تمہارے فرزند قتل ہوئے ہیں اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ۔ البتہ ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا ملک مصر کیونکہ اسی کے حاکم سے یہ اذیت پہونچی۔ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وارث کرنا ہے زمین کا جسکو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اس میں انکو تسلی دی اور ثابت قدمی دلائی اور اللہ تعالیٰ سے استعانت پر ارادہ کیا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے۔ اگر کہا جاوے کہ انجام کار وہی عاقبت ہے وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے۔

جواب یہ کہ عاقبت نیک مراد ہے یعنی نیک انجام پر سبزگاروں کے لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے بھلائی کا وعدہ دیا اور آخر میں بھی نیک وعدہ ہے اور اس میں بنو اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ جو اُن سے کیا تھا کہ قطعی بلاک ہو گئے اور بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ملک مصر وغیرہ کا وارث کرے گا۔ قَالُوا بنو اسرائیل نے کہا کہ۔ اُوذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا۔ ہم کو ایذا پہونچی پہلے اُس سے کہ تو ہمارے پاس آوے۔ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا۔ اور بعد اس کے کہ تو ہمارے پاس آگیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد ہم کو دونوں وقت ایذا پہونچی۔ معالم وغیرہ میں ہے کہ قبل حضرت موسیٰ کے فرعون بنو اسرائیل سے جزیہ لیتا اور دوپہر تک سخت کام لیتا اور لڑکے مار ڈالتا اور لڑکیاں چھوڑتا اور رفاہ و نعم سے مانع ہوتا پھر جب موسیٰ آئے اور اجراء مذکور گزرا تو پھر اُسے زیادہ تشدد کیا اور بغیر مزدوری کے دن بھر محنت لیتا پس بنو اسرائیل نے شکایت کی۔ اگر کہا جاوے کہ ظاہر کلام سے دہم ہوتا ہے کہ انکو موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے کراہیت ہوئی اور یہ کفر ہے تو جواب دیا گیا کہ نہیں بلکہ بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے انکو مشقت زائل ہونے بلکہ با دشامت ہونے کا وعدہ دیا تھا پس وہ سمجھے کہ فی الفور ایسا ہوگا۔ پھر جب مشقت بڑھ گئی تو انھوں نے پوچھا کہ یہ کب ہوگا اور حق یہ ہے کہ بدوین کراہت کے فقط بامیر خلاص یہ

معاملہ بیان کیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکو جواب دیا اور آگاہ کیا کہ قال عسی ربکم ان یتھلک عنکم ویکتھلکم فی الارض
کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قریب امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے یعنی فرعون واسکی قوم کو اور تمکو زمین میں خلیفہ کرے۔
قال البیضاوی امین مصرح کر دیا جو پہلے بطور کنایہ کے بیان کیا تھا بقولہ والعاقبة للمتقین۔ کیونکہ دیکھا کہ بنو اسرائیل نے وعدہ کنایہ پر
تسلیم نہیں پائی ہے۔ شاید لفظ عسی جو طبع و امید کے واسطے ہے اسواسطے بیان کیا کہ ایک تو ادب ہے اور دوسرے یقین نہیں کہ خاص کر یہی موجود
لوگ حاکم ہونگے یا انکی اولاد وارث ہوگی۔ اور مروی ہے کہ مصر کا ملک بنو اسرائیل نے زمانہ داؤد علیہ السلام میں فتح کیا ہے۔ فینظر کیف
تعمدون۔ پھر دیکھ کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ امین انکو سطوات الہی سے دھمکایا اور معنی یہ ہیں کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو امتحان لینے
والا کرتا ہے حالانکہ اولتعالے علم قدیم میں جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرو گے۔ لیکن عادت الہی عزوجل ج طرح جاری ہے تمہارے ساتھ یوں معاملہ ہو گا
تا کہ تمہرے حجت قائم ہو جاوے۔ واضح ہو کہ قرآن مجید میں ایک حالت معافی کی ظاہر ہے اور بہت سے اشارات و دلالات مبطلون ہیں کہ علماء رخنین
اور اہل کمال انسے توفیق الہی واقف ہوتے ہیں اور محققین نے اتفاق کیا ہے کہ قولہ لا تطع ولا یاس الا فی کتاب ہمین۔ بلاتادیل ہے اور جملہ علوم
با عجاز تمام اس قرآن مجید میں موجود ہیں مگر ہر شخص اسقدر پر واقف ہوتا ہے جتنا ظاہر ہے اور علماء رخنین دیگر اسرار سے آگاہ ہو جاتے ہیں
اور جملہ ان اسرار کے ایک عجیب وہ ہے جو یہاں ابن عباسؓ سے روایت کیا گیا کہ ہمیں اہلبیت پر شروع ہوا اور ہمیں پر خاتمہ ہو گا اور ضرور ہے
کہ بنو ہاشم کی سلطنت و دولت واقع ہو پس دیکھتے رہو کہ بنی ہاشم میں سے کن لوگوں میں ہوتی ہے اور انھیں کے حق میں نازل ہوا ہے قولہ عسی ربکم
ان یھلک عدوکم ویختلف من بعدہ الا یہ۔ رواہ ابن ابی حاتم و لیکن اسکی اسناد سے آگاہی نہیں ہے اور یہ اشکال کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل
سے کہا ہے پھر بنی ہاشم کے حق میں کیونکر نازل ہوئی اسکے دفع کی طرف مترجم نے اشارہ کر دیا کہ مراد بطریق دلالت و اشارت ہے نہ بطریق
صراحت فافہم اور مؤید اس روایت کی ہے جو سراج میں لایا کہ منصور جو خلفا عباسیہ میں سے ہے اسکے خلیفہ ہونے سے پہلے عمرو بن عبیدہؓ نے اشارت
اسکے پاس گئے تو منصور کے دسترخوان پر ایک روٹی یا دو روٹیاں تھیں پس اُسنے تلاش کیا کہ عمرو کے واسطے کچھ اور بھی مل سکتی ہے مگر گھر میں نہ کچھ
عمرو بن عبیدہؓ نے یہی آیت پڑھی عسی ربکم ان یھلک الا یہ۔ پھر جب وہ خلیفہ ہو چکا تو ایک دروازے کے پاس گئے پس منصور نے بسبیل تذکرہ انکا آیت کا
پڑھنا یاد دلایا تو عمرو بن عبیدہؓ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں باقی رہا کہ فینظر کیف تعملون۔ یعنی اب تمہارے اعمال دیکھ جائیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔
اور روئے زمین میں عدل کرتے ہو یا جور و ظلم کرتے ہو۔ ف فی العرسل قولہ تعالیٰ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ اے بندہ خدا تو
اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ ادب کو دیکھ کہ راہ الہی میں کس ادب کے ساتھ اپنی مجبوری ظاہر کی۔ اور قوم کو اللہ تعالیٰ کی
جناب میں التجا کرنے اور اسی پاک پروردگار سے استعانت چاہنے اور اسی سے فریاد کرنے کا حکم دیا اور صبر کی مشقت اٹھانے اور بلا زمین رضامندی حاصل
کرنے کی تاکید کی اور انکو آگاہ کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں صبر اٹھاتا ہے وہ تمام مراد پر نطف و منصور ہوتا ہے اور زمین پر اسکا خلیفہ ہوتا
ہے۔ ابو عثمانؓ نے کہا کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے استعانت چاہتا ہے اور جو راہ استعانت میں لاحق ہو اُسپر صبر کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے اسکو کثرت و کار حاصل ہوتی ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکایت فرمایا کہ استعینوا باللہ واصبروا۔ اسل نے کہا کہ امر الہی میں اللہ تعالیٰ
ہی سے استغاثہ کرنے کا حکم دیے گئے۔ اور ادب یہ ہے کہ صبر کریں پھر جب صبر و استعانت کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کی اذیت سے
شکوہ کیا بقولہ قالوا و ذینا من قبل ان تاینا و من بعدا جئنا تب موسیٰ علیہ السلام نے انکو جواب دیا بقولہ قال عسی ربکم ان یھلک عدوکم و
یکتھلکم فی الارض۔ اشارہ ہے کہ اگر نفوس کی مخالفت پر صبر کرے اور شہوات کو دفع کرتا رہے اور دنیاوی حظوظ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ

تھارے دلون سے غبار ہو جس نفسانیہ کو دور کر کے مشاہدہ کے واسطے پاک فرما دیا اور اپنے ملک وزمین میں تکمیل غفرنا دیکھا بعض نے کہا کہ سب سے بڑھ کر تیرا دشمن یہ تیرا نفس ہے پس اگر استعانت اور صبر کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے ہوا جس کو تجھ سے دفع کرے اور اس کی یہودہ خواہشیں دور کر کے اور تجھ کو اپنے جوارح پر قابو دیدے اور تیرے قلب کو اپنا راسخ و حاکم کر دے پس تیرے نفس کو مع انکی مقتضیات کے مقہور کرے اور تجھ کو غالب کرے پھر دیکھے کہ تو کیسے عمل کرتا ہے اور جو تجھ پر غیبتیں فرمائیں اسکا شکر تو کیونکر ادا کرتا ہے۔ قال المترجم تمام قصہ آگے ہے امین یون غور کہ دیکھ اللہ عزوجل نے قوم فرعون و انکی بادی راکت کو شروع فرمایا۔ بقولہ

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَإِذَا جَاءَهُمْ

اور چنے پکڑا فرعون والون کو قحطون میں اور میوون کے نقصان میں شاید وہ دھیان کریں پھر جب پہونچی انکو الحسنة قالوا لانا هذا وإن تصبهم سيئة يظنوا أنهم ساءوا مع الله لا يسمعون له عند الله بھلائی بولے یہ ہمارے واسطے اور اگر پہونچی انکو کوئی برائی تو سنوئی بناتے سوئے کہ اور انکے ساتھ والون کو سنوئی ایسی اللہ تعالیٰ ہی پاس ہے

وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ولیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

لام قسم مع حرف قد ہے اور قریب ہے کہ بدون قدر کے مستعمل نہ پایا جاوے اسے واللہ لقد اخذنا۔ اور لام قسم سے جملہ کا مصدر ہونا اس امر کا اظہار ہے کہ اس بیان پر توجہ ضروری ہے اور معنی یہ کہ البتہ ہم نے امتحان میں ڈالا اور بتلا کیا۔ آل فِرْعَوْنَ لینے فرعون و انکی قوم کو۔ یا السنین یعنی جمع سنہ اور وہ اہل لغت کے نزدیک قحط کے معنی میں معروف ہے اور ہر چند عام یعنی سال تھا۔ ولیکن غالب استعمال اسکا سال قحط کے واسطے ہو گیا بسبب آنکہ کثرت سے اسکا مذکور ہوتا ہے اور مورخین لکھتے ہیں پھر اس سے اشتقاق بھی آیا چنانچہ بولے ہیں کہ اسف القوم یعنی قحط میں مبتلا ہوئے اور سنین اسے سنہ بعد سنہ یعنی سال کے بعد سال پے درپے کر کے قحط میں مبتلا کیا کما فی الحدیث اللهم اجعلہا علیہم سنین کسی یوسف۔ یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں پے درپے قحط پڑا تھا سات برس تک ویسے ہی قریش پر پڑے۔ حاصل آنکہ ہم نے آل فرعون کو پے درپے کئی سال تک قحط میں مبتلا کیا۔ اور ابن سعد سے روایت ہے کہ سنین یعنی جوع یعنی بھوک ہے اور چاہے سے روایت ہے سنین یعنی جوع ہے جمع جائع یعنی شدت فقر و محتاجی۔ اور مراد سب اقوال میں وہی قحط ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے جب آل فرعون کو سنین میں مبتلا کیا تو انھیں کی جو چیز زراعت و نباتات سے تھی وہ خشک ہو گئی اور انکے مویشی مر گئے اور وہ کھا گئے یہاں تک کہ دریائے نیل بھی خشک ہو گیا اور قطی لوگ جمع ہو کر فرعون پاس آئے اور کہا کہ اگر تو ہی رب ہے جیسا کہ وہ زعم کرتا تھا تو ہمارے واسطے دریائے نیل میں پانی جاری کر دے تو کہنے لگا کہ صبح کو امین پانی آجائے گا پھر جب لوگ اسکے پاس سے چلے گئے تو دل میں کہنے لگا کہ اگر میں نے انکے واسطے یہ نہ کیا تو پھر کیا کیا کہ میں دریائے نیل میں پانی جاری کرنے پر قادر نہ تھا اور اگر صبح امین پانی جاری نہ ہوا تو میری شکستہ کرینگے پس جب آدھی رات ہوئی تو نہا کر باون کی کھلی اور ٹھکر دریائے نیل پر گیا اور کہا کہ اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو دریائے نیل میں پانی جاری کر سکتا ہے اور میں نہیں جاری کر سکتا ہوں تو اسکو پانی سے بھر دے پس اسوقت خبردار ہوا کہ پانی کی رو اسکے قریب پہونچی پس نکل کر چلا آیا اور نیل میں زور سے دھارا دوان تھا اور یہ اسوجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انکے ہلاک کرنے کی مشیت رکھی تھی قال المترجم یہ روایت مولف فتح البیان نے نقل کی ہے اور عادت کے موافق یہ نشان نہ دیا کہ اسنے کہاں سے لکھی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ

ابن عباسؓ سے صحیح نہیں ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اگر واقعہ یہی بات تھی کہ فرعون کے دل میں تمام قدرت الہی و معرفت موجود تھی تو پھر اس کے کفر کے کیا معنی ہیں۔ اور ایسے قصص سے جنگا ثبوت نہونہ لکھنا بہتر ہے اور تفسیر کلام ربانی میں انہی کچھ حاجت نہیں ان جو ثابت ہو یا جسکی ضرورت ہو یا جس سے نفع ہو اسکے لکھنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ بالجلہ یہاں اتنا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو سالہائے قحط میں گرفتار کیا۔ وَفَقَصَّ نَبْنَئِنَ النَّمْرُوتِ۔ اور پھلون یا پیداوار کی کمی میں گرفتار کیا جو بسبب بیغیر بنے اور کثرت سے آفات پہونچنے کے تباہ ہو گئے قتادہؒ نے کہا کہ سنین تو دیہات والوں کے واسطے تھے کہ وہ ان کچھ بھیتی نہیں پیدا ہوتی تھی اور نقص ثمرات شہر والوں کے واسطے تھا ابو اسحاق نے رجا بن حیوہؒ سے روایت کی کہ درختوں کی کیفیت تھی کہ ایک بھیل آگیا اور کچھ نہ آیا کعبؒ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایسا ایک زمانہ آویجا کہ خرا کے درخت میں فقط ایک ہی چھوڑا پھیل گیا۔ لَعَلَّہُمْ یَذَّکَّرُوْنَ۔ یعنی قحط خشک سالی اور پھلون کی کمی میں اس واسطے گرفتار کیا کہ شاید وہ تذکر کرین یعنی تاکہ متنبہ ہو جاویں کہ یہ بلار انہیں کئے کفر کی مشومی اور گناہوں کی بدبختی سے پس نصیحت پذیر ہو کر ایمان لاویں یا یہ معنی ہیں کہ ان شرائد و نکالینے کو برداشت کرنے سے نرم دل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاویں اور اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کے طالب ہوں کیونکہ ایسی حالت میں انسان اپنے رب کی طرف رجوع لاتا ہے چنانچہ فرمایا واذ اسکم الضرفی البحر ضل من تدعون الا ایاہ الآتية۔ اور قولہ واذ اسکم الشر فذود عار عرض الآتية۔ سعید بن جبیرؒ نے کہا کہ فرعون نے ۳۲ برس تک اپنے نفس کے واسطے کوئی امر کر وہ نہ دیکھا اور اگر اس مدت میں اسکو درد یا بھوک یا بخار کی کوئی تکلیف نہ پہونچی تو اپنی ذات کے واسطے ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ حاصل آیت کریمہ یہ ہے کہ ہم نے آل فرعون کو قحط و نقص ثمرات میں کئی سال مبتلا کیا تاکہ متنبہ ہو کر رجوع کرین و ایمان لاویں۔ پھر آگاہ فرمایا کہ یہ بدبخت لوگ ان بلاؤں کے نازل ہونے کے وقت اور زیادہ کفر و معصیت پر اقدام کرتے رہے چنانچہ فرمایا۔ فَاِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ پھر جب آتی اُن کے پاس بھلائی یعنی انہیں فراخ سالی و توانگری و عافیت و سلامتی کے۔ قَالُوا اِنَّا هَذِهِ کہتے کہ ہمارے ہی واسطے ہے۔ یعنی ہم ہی اسکے سخی میں پس اسکو اپنے استحقاق سے سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں جانتے اور کچھ بھی شکر ادا نہ کرتے۔ قال فی السراج یعنی بنا بر عادت کے کہ ہمارے واسطے نعمت کثیرہ اور وسعت رزق رہی ہے ہمیں اسکے سخی میں وَاِنْ تُصِیْبْہُمْ مِّیْسَرَةٌ۔ اور اگر انکو کوئی برائی و کدوہ چیز پہونچی مانند قحط و بیماری وغیرہ کے۔ یَتَّبِعُوْا فَاِیَّ طَیْرًا۔ طَیْرًا۔ اور شوم رکھا اسکو۔ یَمْوُتُ وَیَمْنٌ مَّعَهُ۔ بوجہ موسیٰ واسکے ساتھ والے مومنوں کے۔ یعنی کہنے لگے کہ یہ کدوہ ہمارے بسبب موسیٰ واسکے ساتھ والے لوگوں ہی کے پہونچا ہے۔ یہ بالنعہ ہے ان لوگوں کی خباوت و جہالت و سخت دلی کے بیان میں کیونکہ سختیوں سے دل نرم ہو جاتے ہیں اور طبعیت میں سرکشی سے عاجزی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور آئینہٴ نادریہ ہو جاتا ہے خصوصاً جبکہ آیات مشاہدہ کر لی ہوں اور ان باتوں نے ان لوگوں میں کچھ اثر نہ کیا بلکہ عبادت و جہالت اور زیادہ ہو گئی اور شدت سے سرکشی کرنے لگے۔ اور حسنہ کو اس واسطے معرفت باللام بیان فرمایا اور آدۃ تحقیق کے ساتھ ذکر کیا کہ وقوع اس کا کثرت سے ہے اور بحسب الذات اس کا ہی دینا منظور ہے اور سستہ کو نہ کہ بیان فرمایا اور اس کو حرف شک کیساتھ ذکر کیا بوجہ اس کے کہ نادر ہے اور فساد اسکا بالذات نہیں بلکہ بالنتیج ہے کذا ذکرہ البیضاوی یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو دراصل بھلائی ہی دیتا ہے ان کی سرکشی و کفر وغیرہ دور کرنے کو تبجا کچھ بڑائی پہونچاتا ہے اور حق یہ ہے کہ بھلائی و بُرائی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جسکو جو طرح چاہتا ہے پہونچاتا ہے لیکن یہاں احسنہ معرفت باللام سے اشارہ ہوا کہ انکو بھلائی ان تحقیقات کھلی کھلی پہونچیں اور بُرائی تو شافذ نادر اس غرض سے پہونچائی گئی کہ نرم ہو کر ایمان لاویں لیکن بجائے اسکے ان لوگوں نے اس سے ایک کفریہ اعتقاد اور پیغمبر خدا کے حق میں بہتان باندھ لیا ہے یعنی اس بُرائی کو حضرت

موسیٰ علیہ السلام واسکے ساتھی مومنوں کے شوم سے سمجھنے لگے اور ان سب پاک بندوں کو شوم ٹھہرا پس حضرت حق تعالیٰ عزوجل نے اسکو رو فرمایا بقولہ۔ اَلَا لَمَّا طِفِرْهُمْ عِنْدَ اللّٰہِ خَبِرُوْا بِوَكُؤْمِ الشُّومِ اِنَّمَا اللّٰہُ تَعَالٰی کے پاس ہے وہ انکو پہونچاتا ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ طائریم بنے مصائبہم۔ یعنی انکی مصیبتیں عند الشدین اور ابن جریج نے ابن عباس سے روایت کی کہ عند اللہ اسے من قبل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں حاصل آنکہ خبردار ہو کہ ان لوگوں کو جو مصیبتیں پہونچتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَحْكُمُوْنَ۔ لیکن اکثر انہیں کے نہیں جانتے ہیں۔ یعنی نہیں جانتے کہ جو کچھ انکو مصیبت پہونچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یا یہ معنی کہ نہیں جانتے کہ وہ اعمال کے شوم سے ہے۔ یعنی انکے اعمال کی جزا فی الجملہ انکو دنیا میں بھی دیدی گئی ہے۔ واضح ہے کہ شوم کچھ چیز نہیں ہے اور عوام بد اعتقاد لوگ جو بعض چیز کو شوم جانتے ہیں یخص جالتا ہے اور حدیث سلم وغیرہ میں ہے کہ اگر شوم کسی چیز میں ہوتا تو گھر اور عورت اور گھوڑے میں ہوتا یعنی کسی چیز میں نہیں لیکن اگر فرض کیا جاوے تو یہ چیزیں اسکے واسطے بہ نسبت اور چیزوں کے مقدم ہیں جو لوگ کسی چیز میں شوم تصور کرتے ہیں وہ اسکی جانب سے تاثیرات بد کے قائل ہیں جیسے قوم فرعون تھی اور یہ کفر ہے اور تمام اہلسنت متفق ہیں کہ تاثیر کرنے والا سولے اللہ تعالیٰ عزوجل کے اور کوئی نہیں ہے اور سلمان آدمی اگر کہتا ہے کہ میں نے کھیتی اگائی تو اسپر کفر کا فتویٰ نیکان کر کے نہیں دیتے ہیں یعنی نظر اسکی اس کہنے کے وقت اللہ تعالیٰ پر تھی اور زبان سے یون بکالا یعنی اللہ تعالیٰ نے میں نے کھنے کے ظاہر منسوب کھیتی اگادی پس اگر کوئی سلمان ایسا ہو کہ درحقیقت اسکی نظر اللہ تعالیٰ پر نہیں تھی تو اس شخص سے بڑا افسوس ہے پس اگر اہل اسلام اپنے افعال میں نظر رکھیں تو اس زمانہ کے اہل علم ایسے لینگے کہ واقعی انکی نظر ان باتوں میں اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتی ہے پس متنبہ رہنا چاہیے اور اس زمانہ میں بعض بڑے بڑے ایسے ہیں کہ اکثر چیزوں میں شوم ثابت کرتے ہیں اور یہ کفر پھیلانے کی جڑ ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام انک انت التواب الرحیم۔ امام رازمی نے کہا کہ اکثر آدمی ایسے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انکو ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں حتیٰ کہ فضا را آبی سے قطع نظر کرتے ہیں اور حق یہ ہے کہ سب جو کچھ پیدا ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کیونکہ ہر چیز جو موجود ہے یعنی اسپر موجود کا لفظ صادق ہے دو حال سے خالی نہیں یا اپنی ذات میں واجب ہوگی یا ممکن ہوگی پھر واجب لذاتہ۔ تو فقط ایک ذات پاک وحدہ لاشریک ہے تو باقی سب اپنی ذات سے ممکن ہیں اور جو ممکن لذاتہ ہے وہ بدون واجب لذاتہ کے پیدا نہیں ہو سکتا پس سولے حق تعالیٰ جو کچھ موجود ہو وہ حق تعالیٰ کی ایجاد سے ہے مترجم کتابا ہے کہ اس دلیل کے سب مقدمات وہ ہیں جنکو اہلسنت نے قطعاً اعتقاد کیا ہو حتیٰ کہ آدمی کے جملہ افعال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں آدمی خود کسی چیز کا خالق نہیں ہے ان کا سب ہے پس جب قدر اسکے کسب سے متعلق ہے اسی پر عذاب و ثواب ہے پس کسی چیز کی نسبت سوائے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کسی غیر کی طرف نہ حضرت اول تعالیٰ عزوجل کے اوپر یقین نہیں ہے اور ایسا شخص جاہل ہے پس بعد اسلام و ایمان کے ایسا اعتقاد کرنا بہت افسوس ہے۔ اللہ ابراہیم ہدیت و عافیا فیمن عافیت و ارحمنا و انت ارحم الراحمین۔ قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے شوم جاننے پر کفایت نہ کی بلکہ صریح کہا جیسا کہ اول تعالیٰ نے حکایت فرمایا۔

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّنُشْكِرَ تَأْيِيْدَهُمَا لَا فَنَمْنَحُ ۚ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ

اور کہنے لگے کہ جو ناولوگا ہم پاس کوئی نشان کہہ کو اس سے جادو کرے سو ہم نیکو کہیں نہ مانگیں

وَقَالُوا۔ اور قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مہمما تاتینا بہ من آیۃ جو کہ لاتا ہے تو اسکو آیت سے ہمارے پاس لٹیکرنا

یہ ہوتا کہ ہم کو اُس سے سحر میں ڈالے۔ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ پس ہم پر کبھی تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ف ہم میں اختلاف ہو خلیل
 و بصرون کے نزدیک دراصل آتا تھا پہلا آتش طبع ہے اور دوسرا زائد ہے جو اسکے ساتھ ملا دیا گیا بغرض تاکید جزا کے پھر دوسرا حرف
 متجانس کا اجتماع ثقیل سمجھ کر اول کالفت بد لکھ کر دیا گیا پس ہما ہو گیا اور اس بنا پر آتا جو دراصل آتینا تھا بسبب جزم آتش طبع کے تاخیر
 اور تہ کی ضمیر کی طرف راجع ہے اور سن آیت اسکا بیان ہے اور تہا کی ضمیر بھی اسی کی طرف راجع ہے پس اول ضمیر مذکر اسکی طرف باعتبار
 لفظ کے راجع ہے اور دوم ضمیر مؤنث باعتبار معنی کے راجع ہے کیونکہ مراد اس سے آیت ہے اور اول کی تکریر اسوجہ سے کہ سن آیت کا بیان
 ضمیر سے موزن ہے اور دوسری ضمیر مؤنث باعتبار بیان مذکور کے ہے۔ پھر جزا محذوف ہے یعنی ہما تا تہا بن آیت تہا تہا ہما فالتا بہ یعنی جو
 کوئی آیت تو ہمارے سحر کرنے کو لاتا ہے وہ لا اسوا سطی جزا محذوف ہوئی کہ قولہ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اسپر دلالت کرتا ہے اور ان خبیثون نے
 جملہ انکار کو سخت تاکید سے بیان کیا اول تو جملہ اسمیہ دوم ضمیر سوم تاکید چہارم خبر پر بار موقوفہ وغیرہ تک اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بھی
 انکو بحر ضلالت میں غرق فرمایا کسائی وغیرہ کے نزدیک تمام مرکب ہمتہ واسے اور تہا وہ لفظ ہے جو کسی کام سے منع کرنے والا کہتا ہے یعنی
 اکفنا گویا ان لوگوں نے کہا کہ ٹھہر باز رہ کیا تو یہ آیات لاتا ہے ہمارے پاس تاکہ ہم کو اس سے سحر میں پھنسا دے ہم تجھ پر کبھی ایمان نہیں لاؤں گے
 یہ سب بیضاوی وغیرہ مفسرین نے ذکر کیا اور سراج میں کہا کہ معتد وہ ہے جو ابن ہشام وغیرہ نے اختیار کیا ہے کہ یہ لفظ بسیط ہے کیونکہ مرکب
 ہونے کے دعویٰ پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی ہے اور وزن اسکا فعلی ہے اور الف امین الحاق یا ترانیت کا ہی کشف میں کہا کہ یہ کلمہ بھی ان
 کلمات کے شمار میں ہے جنکو زبان نہ جاننے والا تحریر نہ کر ڈالتا ہے اور بے موقع لاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ تہا کے معنی میں ہے اور یون
 بولنے لگتا ہے کہ ہما جتنی اعطیتک یعنی جو وقت تو میرے پاس آو گیا میں تجھے روپیہ دوں گا حالانکہ اس معنی میں تہا صحیح ہے۔ صحیح نہیں ہے۔
 واضح رہے کہ فرعون یون نے آیت لانے کو تحقیق طور پر نہیں کہا بلکہ آیت اسکو باعتبار سحر کے کہا چنانچہ قولہ تہا ہما۔ اسپر دلالت کرتا ہے یا آیت بمعنی لغوی
 یعنی ایسی چیز جو ایک نشانی سمجھی جاوے ابن عباس نے کہا کہ جب فرعون واسکی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جو کچھ تو آیات سے ہمارے سحر
 کرنے کو لاتا ہے لا کر ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ہمارے نزدیک یہ سب تیرا جادو ہے اور حضرت موسیٰ مروغضہ ورتھے پر سرگردا
 فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر انہیں متواتر عذاب بھیجا۔ کما قال۔

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِ وَالْغَمَامَ وَابْتَأَتِ مَافِي السَّيْلِ فَسَمَرُوا فِی الْخِلَالِ
 پھر بھیجا ہے ان لوگوں پر غرقاب اور مٹی اور چوڑی اور میٹک اور وہ کئی نشانیاں جدی جدی پھر تکرار کرتے رہے

وَكَانُوا قَوْمًا فَجُورِیْنَ ۝

اور تھے وہ لوگ گنہگار قوم

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ جب ساحر لوگ ایمان لائے اور فرعون مغلوب ہو کر واپس آیا اور کفر و طغیان پر جما ہوا اور اسی پرہٹ کی
 اور یون انکار کیا کہ کبھی ایمان نہ لاؤں گے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے انکو سنین قحط میں گرفتار کیا اور ثمرات میں نقصان دیدیا اور پہلے حجرات عصار
 وید بیضار دکھلا دیے تھے کہ وہ ایمان نہ لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اسے پروردگار تیرے بندہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا یا ہے
 اور لوگوں پر ظلم و خونریزی کرتا ہے اور عہد توڑا ہے اور ایمان و نیک چال چلنے والے اسکے ظلم میں پڑے ہیں پس تو اسکو عذاب میں گرفتار کر
 جو میری قوم کے واسطے لفظیحت ہو اور آئینہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو پس اول تعالیٰ نے انہیں درپے درپے عذاب آزمی آیات بھیجی شروع فرمائیں

چنانچہ فرمایا۔ فَاتَّبَعْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ۔ ابن عباس سے اکثر روایات میں ہے کہ سخت بارش تھی جس سے تمام چیزیں ڈوب گئیں تھیں اور کھیتیاں پھیل تلف ہو گئے تھے اور یہی ضحاک کا قول ہے اور دوسری روایت میں ابن عباس سے ہے کہ وہ موت کی کثرت تھی اور یہی عطارد کا قول ہے اور مجاہد نے کہا کہ وہ پانی کی کثرت اور موت کی کثرت تھی۔ اور ابن جریر نے عائشہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوفان موت ہے و قد رواہ ابن مردويه ايضا اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس میں یہ بھی تصریح نہیں کہ اسی طوفان کی موت سے تفسیر فرمائی۔ اور ایک روایت میں ابن عباس و مجاہد سے ہے کہ وہ ایک امر آئی تھا۔ بالجملة اکثر مفسرین نے قول اول اختیار کیا ہے اور یہی مفسر نے ذکر فرمایا ہے۔ اور کیفیت اسکی آئندہ آوے گی پس ایک طوفان پانی کا تھا وہ ایک ہفتہ رہا و المجزاء اور دوسرا عذاب جہاد تھا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ جانور معروف ہے یعنی ٹیڑی اور اسکا کھانا جائز ہے جیسا کہ صحیحین کی روایت میں عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے کئی سفر کیے درعالبکرم ٹیڑیاں کھاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود نہیں کھایا کما فی روایت ابی داؤد عن سلمان اور ابن عساکر نے جو سالہ اس بارہ میں جمع کیا اس میں ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیڑی و گرسے اور ضب نہیں کھاتے تھے بغیر اسکے کہ ان چیزوں کو حرام کر میں پس جہاد اسوجہ سے کہ وہ عذاب ہے اور کلبتان اسوجہ سے کہ بول سے قریب ہیں اور ضب اسوجہ سے کہ فرمایا مجھے خوف ہے کہ وہ مسخ شدہ ہو۔ قال ہذا حدیث غریب اور ازاعی سے روایت ہو کہ میں جنگل کو گیا تو ناگاہ جھکوا ایک دل ٹیڑیوں کا آسمان میں نظر پڑا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہتھیار باندھے ہوئے ایک ٹیڑی پر سوار ہے اور جہدہ اپنے اٹھ سے اشارہ کرتا ہے اسی طرف ٹیڑیاں جھک جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ دنیا سب باطل ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب باطل ہے برابر ہی کہتا جاتا ہے۔ رواہ ابن عساکر۔ اور انس و جابر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیڑیوں کے حق میں بددعا کرتے تو یون کہتے اللهم اہلک کبارہ و اقل صفارہ و افسد بنیہ و اقطع وابرہ و خذ باقواہ عن معاشنا و ارزاقنا تاک سمیع الدعاء الحدیث رواہ ابن ماجہ وغیرہ پس ایک ہفتہ انہی ٹیڑیوں کا عذاب رہا۔ یوم عذاب۔ و التفتی مفسر نے کہا کہ وہ سوس ہے یعنی گھن پافرادی قسم ہے۔ اور حافظ نے تفسیر میں کہا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قمل وہ سوس ہے جو کیوں میں پیدا ہوتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بارہ ہے اور وہ چھوٹی ٹیڑی ہوتی ہے جسکے پر نہیں ہوتے ہیں اور یہی مجاہد و عکرمہ و قتادہ کا قول ہے اور حسن بصری و سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاہ کیڑے ہوتے ہیں اور جہد الرحمن بن زید سے روایت ہے کہ وہ براغیث ہیں یعنی لپٹو۔ اور ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر اور اس نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہی طوفان بھیجا اور وہ مینہ کا پانی اس کثرت سے تھا کہ انھوں نے غرق ہو جانے کا خوف کیا پس موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ شدت مینہ کی موقوف فرمادے تو ہم آپ پر ایمان لا کر بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دینگے پس موسیٰ نے دعا فرمائی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے اور نہ بنی اسرائیل کو بھیجا پھر اس سال انکے یہاں اسقدر کثرت سے پیداوار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی تب کہنے لگے کہ یہی ہم تناکرتے تھے پس موسیٰ کا اس میں دخل نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ نے ٹیڑیاں بھیجیں جنھوں نے تمام گھاس چاٹ لی تو جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو موسیٰ سے دعا چاہی کہ اپنے پروردگار سے دعا کر کہ اگر ٹیڑیاں جاتی رہیں تو ہم ایمان لا کر بنو اسرائیل کو ہتھارے ساتھ کر دینگے پس موسیٰ کی دعا سے ٹیڑیاں جاتی رہیں مگر ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل کو نہ بھیجا اور تمام کھیتی کاٹ کر اپنے گھردن میں بھری اور کہنے لگے کہ اب ہم فارغ ہیں پس اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل بھیجے اور قمل وہ کیڑے ہیں جنکو سوس کہتے ہیں اور وہ انانج

میں پیدا ہو جاتے ہیں پس یہ حال ہو گیا کہ آدمی دس جڑی کے گیوں کی مین ڈالنا مگر اس میں سے تین تھیں بھی امان نکلتا تب پھر موسیٰ علیہ السلام سے
خواستگار ہوئے کہ دعا فرماؤ کہ یہ عذاب دور ہو تو ہم ایمان لا کر بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں پس موسیٰ نے دعا فرمائی اور یہ عذاب دور ہو
مگر ایمان نہ لائے اور بنو اسرائیل کو ساتھ بھیجنے سے انکار کیا پس فرعون کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں مینڈک کی آواز سنی جو کہ چوتھا عذاب
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بقولہ - وَالضَّفَادِعُ جمع ضفدع بمعنی مینڈک پس فرعون سے کہنے لگے کہ تجھ کو میری قوم کو اس جانور سے کیا
پہونچیکا تو بولا کہ اسی ساحر کا کہ معلوم ہوتا ہے پس یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھا ہے اس حال میں کہ مینڈک اسکے ٹھوڑی تک میں پس اسے بولنا چاہا
کہ مینڈک اُسکے منہ میں پہونچا پس موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ دعا کرو کہ اگر یہ عذاب دور ہو تو ہم ضرور ایمان لا کر بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ
کرینگے مگر پھر ایمان نہ لائے تب پانچواں عذاب نازل ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا - وَالذَّخْرُ یعنی خون پس یہ حال ہوا کہ کنوؤں اور نہروں سے
پانی بھرتے وہ خون تھا اور جو ان کے برتنوں میں تھا وہ سب خون تھا پس فرعون سے شکایت کی کہ ہم خون کی مصیبت میں پھنسے ہیں اور
ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہے وہ بولا کہ موسیٰ نے تم پر جادو کیا ہے تب ان احمقوں نے جواب دیا کہ اسے جادو کہاں سے کیا ہے ہم تو اپنے کسی برتن میں
نہیں پائے مگر خون ہی خون پھر سمجھوں نے اگر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ یہ خون ہم سے دور ہو ہم ضرور ایمان لا کر
بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کرینگے پس حضرت موسیٰ نے دعا کی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے اور نہ بھیجا - قَالَ الْحَافِظُ اور اسی کے مانند حضرت
ابن عباس و سدی و قتادہ و بہت سے علمائے سلف سے مروی ہے - اور حافظ رحمہ اللہ و امام بغوی وغیرہ نے یہاں متعدد علماء سلف سے
اسی کے مانند تھوڑے تھوڑے اختلاف سے روایات نقل کی ہیں اور ہر ایک کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم خبیث ظالم تہ کار کا ہلاک
منظور تھا ایک ایسی صورت ظاہر کر دی جس سے وہ لوگ سمجھے کہ اس بات میں یہ بھید تھا مثلاً بعد کثرت بارش و طوفان پانی کے جب دعا سے
موسیٰ علیہ السلام سے کھلا اور ہوا چل کر خشک ہوا تو نہایت کثرت سے پیداوار ہوئی پس سمجھے کہ یہ پانی کچھ طوفان نہ تھا بلکہ ہمارے حق میں نہایت
بہتری تھی - اور ان آثار میں مذکور ہے کہ ہر عذاب اپنے ایک ہفتہ تک رہا اور ایک مہینہ بچ کر کے دوسرا عذاب آیا - اور ضفادع کی نسبت لکھا ہے
کہ گھر دکھانا و پانی بھر گیا اور آٹے میں کو دپڑتے اور جاتی بانڈی میں اچک کر گرتے اور تنور میں گر پڑتے آگ بجھا دیتے کھانے نے وقت نواہ سے
پہلے اُسکے منہ میں گھس جاتے اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان جانوروں نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنی جانوں پر یہ عداوت اٹھائے
تھے پس بعض ان کے خشکی کے ٹھکانے کے اللہ تعالیٰ نے انکو سمندر و دریاؤں میں سکھن عطا فرمایا - اور خون کے عذاب میں سخت عاجز
ہوئے حتیٰ کہ درخت سے جو ننچوڑتے وہ خون ہو جاتا تھا اور ایک ہفتہ ہی انکے پینے میں آیا - اور چونکہ محقق بریضاوی نے ان آثار سے جو ثابت
ہے اسکو عمدہ طور سے تلخیص فرمایا ہے اس میں اسی کے ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں - قال رحمہ اللہ نقل سے بعض نے کہا کہ قرآن اضم یعنی کہ مراد ہیں
اور بعض نے کہا کہ ٹیریون کے بچے جب تک انکے پر نہ جے ہوں اور ضفادع وہم معروف ہیں اور مروی ہے کہ اپنے آٹھ روز تک گھٹا ٹوپا اندھیرا
رہا اور پانی برساتا رہا حتیٰ کہ اس سخت اندھیرے میں کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا اور پانی کی یہ کثرت ہوئی کہ انکے گھروں کے اندر بھر گیا
حتیٰ کہ گھر سے رہے اور پانی انکی گردن تک چڑھا تھا اور بنی اسرائیل کے گھر انکے گھروں سے لے ہوئے مانند جال کے خانوں کے تھے مگر حسن قدرت
انہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کے گھر میں ایک قطرہ پانی کا داخل نہیں ہوا اور قبطیوں پر یہ نیت تھی اور قبطیوں کی کھیتی و باغیچوں میں بہتا آگئی
تمام دلیل ہو گئی کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا اور ایک ہفتہ برابر یہی کیفیت تھی تب موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ آپ کا پروردگار ہم سے
اسکو دور کرے تو ہم آپ پر ایمان لا کر بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ کر دینگے پس موسیٰ نے دعا کی اور وہ دور ہوا اور ہوا بھی گئی جسے تمام پانی خشک کیا

کہ وہ اس تک پہنچنے والے ہیں۔ یعنی زمانہ کی ایک حد تک کے لیے جسکو وہ خواہ مخواہ چونکر عذاب ہلاک میں گرفتار ہونے والے ہیں اس عذاب کو دور کر دیا۔ اِذَا هُمْ يَنْتَقُونَ۔ تو نگاہ لینے والا توقف و تامل کے اس وقت لگے عہد توڑنے اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ پھر جب ہم نے اسے عذاب دور کر دیا ایک مدت تک جو انھوں نے اپنے ایمان لانے کے واسطے مقرر کی ہے تو عہد توڑنے لگے اور اس مدت پر ایمان نہ لائے۔ اسی واسطے فرمایا بقولہ

فَاَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يَوْمًا ثُمَّ كُنَّا بَوَابًا لِّمَنَّا وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَاَوْرَثْنَا
بھرم نے برالایا اُنہیں سو ڈوب دیا انھیں گھر پانی میں اس سبب سے کہ جھٹلا میں ہماری امتیں اور کر رہے اُنہیں تغافل اور وارث کر دیے ہم نے
الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَعْصِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا طَوَقَاتٍ كَلِمَاتٍ
جو لوگ کہ کر دور ہو رہے تھے اس زمین کی مشرق کے اور مغرب کے جس میں برکت رکھی ہے یعنی اور پورا ہوا نیکی کا وعدہ
لَكَ الْبَحْثُ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ يَمَّا صَبَرُوا طَوَّافًا وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا
تبرے رب کا بنی اسرائیل پر اس بات پر کہ وہ ٹھہرے صبر کیے ہوئے اور خواب کیا ہم نے جو بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے اور جو
كَانُوا يَعْرِشُونَ ۝

انگوں جڑھاتے تھے چھتر یوں پر

فَاَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ۔ پھر انتقام لیا ہم نے اس قوم سے۔ یعنی انتقام لینے اور ان کے کردار کی سزا کو پہنچانے کا ہم نے ارادہ کیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
فِي الْيَمِّ۔ پس غرق کر دیا ہم نے انھیں یمن میں بھرنے کے کہ وہ شور پانی کا بحر ہے یعنی بحر شور کو کہتے ہیں۔ ازہری نے کہا کہ یم کا لفظ شور پانی
اور شیرین پانی دونوں پر اطلاق ہوتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ کی بان کو جو حکم ہوا کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دے تو فرمایا۔ فَاَقْذِفْهُ فِي الْيَمِّ۔
ڈال دے اسکو یم میں حالانکہ دریا سے نیل میں ڈال دینے کا حکم ہوا تھا اور اسکا پانی شیرین ہے۔ کنانی السراج بیضاوی نے کہا کہ قولہ فی الیم
یعنی ایسے سمندر میں جسکی تھکا نہیں ہوتی۔ اور بعض نے کہا کہ لیم البحر۔ مراد ہے بہر حال اب کلام اس میں ہے کہ یہ کون سمندر تھا پس شیخ ابن کثیر
نے کہا کہ وہی سمندر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے جدا کیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل اس سے پار ہو گئے تھے اس بیان سے
تو کچھ معلوم ہوا اور مولف فتح البیان نے لکھا کہ قال الازہری الیم معروف لفظہ سرانیۃ عربیۃ العرب ووقع علی البحر الملح والعذب والمراد بہ
نیل مصر وہو عذب انتہی کلامہ۔ اور یہ مولف مذکور کا سوہ ہے اسے سراج کی عبارت تلخیص کرنے میں یہ دھوکا اٹھایا اور ازہری وغیرہ نے یہ
نہیں کہا کہ نیل مصر مراد ہے بلکہ قولہ فَاَقْذِفْهُ فِي الْيَمِّ اسے کہہ کر اس یم سے دریا سے نیل مراد ہے جو شیرین ہے پس یم کا اطلاق دریا سے
شیرین پر بھی ہوتا ہے اور یہ طلب نہیں ہے کہ اس مقام پر یم سے دریا سے نیل مراد ہے اور البتہ بہت سے اہل تفسیر اس مقام پر بالتحقیق لکھ
گئے ہیں کہ مراد نیل مصر ہے اور محققین نے کہا کہ وہ بحر قلزم کا اوپر کا سرا ہے جو اس زمانہ میں آبائے سوز سے بحیرہ روم سے مل گیا ہے اور
خطیب رحمہ اللہ نے ابتداء سورۃ البقرہ میں تصریح کر دی ہے جیسا کہ وہ ان نقل ہو چکا حاصل یہ ہوا کہ قولہ فَاَقْذِفْهُ فِي الْيَمِّ۔ یعنی ہم نے
انکو سمندر میں غرق کیا۔ وہ بحر قلزم ہے۔ یَا كُتَيْبُ كُنَّا بَوَابًا لِّمَنَّا۔ اس سبب سے ہے یعنی سبب اس کے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا ہمارے
آیات کو۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اور تھے ان آیات سے غفلت رکھنے والے۔ یعنی ان آیات میں تدبر اور فکر نہیں کرتے تھے اور بعض نے کہا
کہ عنہا کی ضمیر لغت کی طرف راجع ہے جو فَاَنْتَقَمْنَا سے مضموم ہے مگر قول اول صحیح ہے۔ اگر کہا جاوے کہ غفلت تو منہل انسان نہیں اور اسکے

اختیار سے حاصل نہیں ہوا پس غفلت پر وعید کیونکر وارد ہوئی۔ جواب دیا گیا کہ غفلت سے یہاں اعراض کرنا مراد ہے اور آیات کی طرف التفات نہ کرنا اور اس میں فکر نہ کرنا حتیٰ کہ مانند غافلوں کے ہو گئے گویا آیات سے غافل تھے پس یہ بالغہ ہے انکے اعراض اور بے پروائی کرنے میں۔ اگر کہا جاوے کہ جھڑلانے و غفلت کرنے کے ساتھ ان لوگوں نے اور بہت سے افعال ذمہ و عہد و جوہر نہیں رائے تھے جنکی تعداد کثیر ہے پھر مقام انھیں تکذیب و غفلت و دوباتوں سے کیونکر ہوا تو جواب دیا گیا کہ دوباتوں کے ذکر کرنے سے اور باتوں کی نفی نہیں نکلتی ہے پس بڑی بڑی دوباتین ذکر فرمائی گئی ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت میں دلالت ہے کہ آیات الہی میں نظر کرنا واجب ہے اسو اسطے قوم قبط پر مذمت وارد ہوئی کہ وہ لوگ ان آیات سے غافل رہے اور اس میں دلالت ہے کہ محض تقلید کرنا مذموم ہے بلکہ فی السراج پھر جب اللہ تعالیٰ نے قوم نیاہجار کا غرق بیان فرمایا تو بعد اسکے مونسین پر احسان ذکر فرمایا کہ ہم نے انکو رو سے زمین کا وارث کیا بقولہ: **وَآؤرُثْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ** **كَانُوا یَسْتَضَعُّونَ**۔ اور وارث کیا ہم نے اس قوم کو جو مستضعف بنائی جاتی تھی یعنی ضعیف و خوار بنائے جاتے تھے باین طور کہ کبر کرنے والے آل فرعون انکو غلامی میں پکڑ کر ذلیل و خست محنت کے کام لیتے تھے اور وہ بنی اسرائیل بن انکو وارث فرمایا۔ **مَشَارِقُ الْأَرْضِ وَ** **مَغَارِبُهَا** الٰہی بزرگنا فیہا مشارق و مغارب اس زمین کو جس میں ہم نے برکت دی ہے یعنی خوشگوار پانی سے اور درختان میوہ دار و دیگر اشجار سے اپنی برکت سے سرسبز کیا ہے اور وہ ملک شام ہے جسکی تعریف احادیث مجید میں بھی آئی ہے اور اسپر سرسبز و بارش سے سایہ کیے رہتے ہیں اور حسن و وقادہ سے ارض مذکور کی یہی تفسیر مروی ہے اور مشارق و مغارب بصیغہ جمع سے مراد یہ کہ جمیع جہات ملک شام کا وارث کیا اور بیضاوی نے کہا کہ فرعون و عمالقہ کے بعد بنو اسرائیل ملک شام کے وارث ہوئے ہیں۔ قال الخطیب وہ دیزاے فرات سے بحر سرف تک ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام و بنو اسرائیل نے عبور کیا تھا اور فرعون مع لشکرا میں ڈوب گیا تھا اور یہی بقاعی نے تفسیر سورہ امانہ میں تورات سے نقل کیا ہے اور بعض نے کہا کہ تمام رو سے زمین مراد ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں سے داؤد و سلیمان ہوئے جو اس طرح زمین کے مالک ہوئے و قال المترجم اور یہ صحیح نہیں کیونکہ قولہ الٰہی بارکنا صفت الارض ہے پس خاص اس صفت کی زمین ہوئی نہ تمام زمین اور نیز حضرت داؤد و سلیمان تمام زمین کے بالکلیہ بادشاہ نہیں ہوئے ہیں ہاں بادشاہت جن و انسان پر ایک خاص طور سے تھی جو اور کیونکہ نصیب نہیں ہوئی اور قولہ تعالیٰ غد و ہاشم و رواہا شہر کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا۔ **وَنَشْتِکَلِمَتْ رَبِّکَ الْحَمْدُ عَلٰی بَنِیِّ الْاِسْرَآئِیْلَ** **بِمَا صَبَرُوا** امت الکلمہ یعنی پورا و متحرک ہوا جیسے عرب بولتے ہیں تم علیہم الامر یہ امر اپنے تمام ہوا یعنی پورا جاری و ثابت ہوا اور مراد کلمہ سے وہ قولہ و نذیر ان من علی الذین استضعفوا فی الارض و علیہم الامر و ان الذین الایہ ہے اور یہی مجاہد نے فرمایا اور اسکو ابن جریر نے اختیار کیا ہے یا قولہ عسی یکم ان یہاں عد و کم و تخلفکم فی الارض الایہ مراد ہے اور دونوں کی مراد ایک ہی ہے لیکن ثانی اقرب ہے کہ آنکہ اول کا نزول پہلے ہوا ہو جسکی تائید اس میں ہے اور یہ کلمہ کی صفت واقع ہے اور بنی اسرائیل پر اس کلمہ حسن کے تمام ہونے سے مراد بطریق مجاز آنکہ جو وعدہ انکو دیا گیا تھا کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمکو زمین میں خلیفہ کیا جائیگا وہ وعدہ پورا کیا گیا اور انجاز وعدہ کو مجازاً تمام الکلام اس لئے کہتے ہیں کہ وہ وعدہ گویا معلق انکار ہوتا ہے پھر جب اندہ چیز جکا وعدہ ہے حاصل ہو گئی تو وعدہ تمام ہو گیا اور کلمہ کے تار کو یہاں رسم الخط میں کشیدہ لکھتے ہیں اور ہما صبر و اکی بار سبب یہ ہے اور مترجم کے نزدیک ادنیٰ یہ ہے کہ بار مقابلہ و عوض ہو یعنی بمقابلہ انکے صبر کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ثابت رہنے کے۔ اور یہ مالک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت و مشیت ہے کہ قال ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده۔ اور یہ کوئی بزرگی الکی نہیں الا آنکہ اس سے عاقبت کا تقویٰ حاصل ہوا اور اس میں آمادگی ہے کہ صبر و ثابت قدمی کرنے اور نفس سے مخالفت کرنے میں بڑا درجہ

لیتا ہے۔ یعنی اور میرے رب کا کلمہ نیک سچ بنی اسرائیل پر اہم ہوا تھا بلکہ ان لوگوں کے صبر کے جو انھوں نے دین تو حید پر ثابت قدمی کرنے
 اور فرعون یون کے قتل و اذیت میں اٹھایا تھا۔ وَذَکَکَ لِمَا کَانَ یُکَذِّبُکُمْ فَرَعَوْنُ وَتَوَلَّوْا کُلَّ اَیْہِکُمْ شُؤْنًا۔ تیسری بات دینا
 اور ہلاک کر دینا اور آئینہ صبح سے مراد عمارت و درگاہات۔ اے یحییٰ بن یونس! اے یونس! جو عمارتیں بن کر تھے کہ ان کی عمارتیں عمارتیں
 و چارہ۔ اور حسن نے کہا کہ جو باغ انکو دیکھ کر عیش پر چڑھاتے تھے وہ نہ وہاں ہی انشاء جنات معروشات الایہ۔ اور اولی یہ ہے کہ ہلاک کرنا
 و دھار دینا بطور عموم مجاز کے ہو جیسے کہ کہ فلاں کا غور و ڈھایا اور یہ محاورہ عرب کا بھی متوافق ہے پس جسے عموم مجاز کو اختیار کیا اسکے
 نزدیک فرعون واسکی قوم کی وہ سب چیزیں جو ناپسندیدہ تھیں اور کبر کی تھیں اللہ تعالیٰ نے ڈھال دیں۔ یعنی اور ڈھال دیا ہم نے وہ کہ جسکو فرعون
 بنا ہوا تھا اور اسکی قوم اور وہ جو وہاں پر تھے۔ احوال فرعون واسکی قوم سرکش کا فظالم کا یہ انجام ہوا اور ہوا اسرائیل مطیع ایماندار
 مظلوم صابرون کو یہ جو حق ملک بجا ہے ان لوگوں کے حاکم ہوئے۔ ہن فی العر اس قولہ تعالیٰ و لما وقع علیہم الرجز الالہ اللہ تعالیٰ نے
 مسندوں کے عہد توڑنے کی خبر دی۔ آئینہ وہ بھی داخل میں جنھوں نے واضح آیات و ظاہر ہجرات اور روشن کرات دیکھ کر عہد توڑا
 اور بلاؤں میں عذاب چکھنے کے بعد جان بوجھ کر ایسا کر کیا حالانکہ رسالت و نبوت و ولایت کو بجا جان لیا تھا پس فرعون یون کا یہ حال تھا کہ
 جب ورنہ بالکنت میں پڑے تو بنی اللہ موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی حالانکہ پہلے جفا کر چکے تھے مگر اس التجا و توبہ نے کچھ نفع نہ دیا اور کیونکر نفع دیتی
 کہ علم ازل میں انکے حق میں شقاوت جاری ہو چکی تھی پس تیر نبوت انکی نجات میں مجبب انجام کار کا گر نہ ہوا یہی حال ان لوگوں کا ہے جو شاخ کے
 حق میں رعونت اور بے ادبی سے جفا کرتے ہیں پس عوام سے انکی استعانت کچھ مفید نہ ہوگی۔ قاسم نے کہا کہ جو لوگ اوقات سلامت میں
 اسرار و لیاہ کی رعایت نہیں رکھتے تو انکو مصیبت کے وقتوں میں اولیاء کی طرف التجا بھی مفید نہ ہوگی۔ تو نہیں دیکھتا کہ فرعون یون کو نزول
 عذاب کے وقت التجا کرنا کچھ مفید نہ ہوا جبکہ انھوں نے موسیٰ سے مخالفت کی تھی حتیٰ کہ وہ ہوا جو اللہ عزوجل نے فرمایا بقولہ فاتقنا منہم فاعقبا
 فی الیم الالہ۔ یعنی عذاب و نقت الہی میں گرفتار ہو کر غرق ہو گئے۔ قولہ تعالیٰ و ت کلمۃ ربک الحسنی الالہ ہوا و کلمۃ بن آیت کے معنی سے
 اشارہ لیا جاتا ہے کہ کلمہ صفت ازلی ہے اور یہ یون ہے کہ اول تعالیٰ عزوجل نے انکو سابق علم میں یاد فرمایا کہ عبادت خالص کی انکو توفیق ہوگی
 اور معرض امتحان میں مقبول ہونگے اور بار و منت میں صابر رہینگے اور یہ محض عطا و رحمت ہے کیونکہ وقوع فعل و جزا اور صبر و رضا کی
 انکے حق میں اول تعالیٰ سے نعمت انکو مل چکی تھی پس وہ انکے وجود سے پہلے محض انعام و فضل سے انپر پوری ہو چکی تھی پس توفیق طاعت و
 عطا معرفت سے یہ کلمہ پورا ہو گیا اور عنایت الہی ازلی کچھ انکے صبر و احتمال ظلم پر معلق نہ تھی بلکہ کلمہ الحسنی کی سیرا میں سے یہ بات ہے کہ اُن
 لوگوں سے ایسے افعال صادر ہوئے اگر یہ نہ ہوتا تو وہ کبھی صبر نہ کرتے۔ تو نہیں دیکھتا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ و اصبرک الالباب اللہ پس تمست کلمہ ربک
 الحسنی کے یہ معنی ہیں کہ بدون علت استباب کے ان لوگوں پر عنایت ازلی پوری ہو گئی اور اول تعالیٰ کی صفات ازلی کسی علت حادثہ کی
 محتاج نہیں کیونکہ حادثہ کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ کرنے میں کچھ دخل نہیں ہے۔ قال الحنفی رحمہ اللہ طالعہ اتمام الکلمۃ بوجود النعمۃ واللہ طالعہ
 علی الصبر فاستشعر و التثبت بحبال الوفاء عند من الالباب علیہم کلمۃ الحسنی بحبل الشار علی الصبر الذی ضمن لہم اتماما بالوفاء و اولو سعید
 الخازن نے فرمایا کہ صبر پر موطبت کرنے سے انھوں نے تمام نعمت کو طلب کیا اور شعور حاصل پایا کہ جس وعدہ کے اتمام کا ان سے وعدہ فرمایا ہے
 وہ اس وقت تمام ہوگا جب کہ شرط صبر کو بجا لائیں ان بلاؤں میں جو انپر لازم ہوئی ہیں اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ حسنی انپر انکے بار میں
 صبر کرنے سے تمام ہوا اور انکو سیرا ملک دنیا و عقبی عطا ہوئی۔ انتہی مافی العر اس بصران میں ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرعون یون کی

تکذیب و بد انجام کو بیان فرما کر بنی اسرائیل کے اخبار بیان فرمائے کہ انھوں نے ناشکری سے بد نجات کے اور اتمام نعمت کے کیا کیا باتیں احداث کیں اور کیونکر نادیدہ سزا پائی فقال تعالیٰ

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْطِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ قَالُوا أَيُّ هَؤُلَاءِ جَعَلْنَا

اور پارا تارا بنے بنی اسرائیل کو دریا سے تو پہونچے ایک لوگوں پر کہ پوجتے ہیں لگا رہے تھے اپنے بتوں کے بولے اے موسیٰ نادے ہو بھی اَلِهَآ كَمَا لِهَآ هَؤُلَاءِ قَالُوا لَكُمْ قُوَّةٌ تَجْهَلُونَ ۝ اِنَّ هَؤُلَاءِ اَوْ مُتَّبِعُوهُمْ مِّنْهُم مِّنْهُ وَجَعَلُوا مَا

ایک بت جیسے انکے بت ہیں کہا تم لوگ جمل کرتے ہو یہ لوگ جو ہیں تباہ ہونا جس کام میں لگے ہیں اور غلط ہے جو

كَانُوا يَعْبَدُونَ ۝

کر رہے ہیں

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْطِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ قَالُوا أَيُّ هَؤُلَاءِ جَعَلْنَا

سندر سے پارا تارا دیا جیسا کہ پارہ اول میں بیان ہو چکا اور یہاں عطف و قصہ تمام کلمہ حسنی کا بنی اسرائیل پر ہے۔ مروی ہے کہ سندر سے عاشر اور کے روز تجا و فرمایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس روز شکر کا روزہ رکھا تھا حضرت محمد مصطفیٰ نے رمضان سے پہلے عاشر اور کا روزہ

رکھا اور حکم دیا ہے بلکہ کہا گیا کہ واجب تھا وثبت بما أخرجه البخاری و موسیٰ ثلاثاً خطیب نے کہا کہ بنی اسرائیل پر وعدہ پورا ہوا اور اس میں قید تھی کہ فی نظر کیف تملون۔ یعنی تم کو غلیفہ کر کے دیکھو کہ کیسے عمل کرتے ہو مگر بنی اسرائیل نے پہلے ہی سے رعایت نعمت چھوڑنی شروع کی

چنانچہ ذکر فرمایا۔ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْطِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ قَالُوا أَيُّ هَؤُلَاءِ جَعَلْنَا اِیسی قوم پر جو اپنے بتوں کی عبادت پر مقیم تھے۔ ابن جریر نے کہا کہ گائے کی صورت کے بت بنے ہوئے تھے اور یہیں سے بنی اسرائیل کے دلوں میں ان بتوں کی صورت جمی تھی حتیٰ کہ جب سامری نے گوسالہ بنایا تو اسکے فتنہ میں پڑ گئے بعض نے کہا کہ یہ قوم جب کا بیان ہے

قوم نوح سے تھے اور سن رکنا رہے بتے تھے اور بعض مفسرین نے کہا کہ کنعانی لوگ تھے جن پر جہاد کرنے کا موسیٰ کو حکم تھا۔ قَالُوا أَيُّ هَؤُلَاءِ جَعَلْنَا اَلِهَآ كَمَا لِهَآ هَؤُلَاءِ قَالُوا لَكُمْ قُوَّةٌ تَجْهَلُونَ ۝ اِنَّ هَؤُلَاءِ اَوْ مُتَّبِعُوهُمْ مِّنْهُم مِّنْهُ وَجَعَلُوا مَا

سب نہیں کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ ستر آدمی بھی تھے جن کو مناجات کو جانے کے وقت چھانٹا گیا اور ایسے صالحین بھی تھے کہ انکی شان بالیقین ایسے سوال کی نہیں تھی۔ اور لفظ یا موسیٰ سے خطاب کرنے میں انکی جفا و سخت دلی کا اظہار ہے مگر بت بنانے کی درخواست

کے مقابلہ میں اسکا کیا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلہیں آیات و معجزات و فرعونوں پر تو اتر طوفان وغیرہ کے نشانات دیکھ لیتے اور فرعون کے عدم توحید پر غرق ہونے کو جان لینے کے باوجود انتہا درجہ کے جہالت سے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے سواے غیر کی عبادت بھی

جائز ہے جبکہ آہ مقرر کیا جاوے اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام کا جواب نقل فرمایا کہ۔ قَالُوا لَكُمْ قُوَّةٌ تَجْهَلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ تم ایسی قوم ہو کہ جہالت کرتے ہو۔ یعنی نئی نئی جہالت نکالتے ہو اور تجملوں کا مفعول محذوف ہے یعنی نعمت آہی جو تپس ہوئی اسکے مقابلہ میں جہالت سے غیر خدا کی عبادت مانگی مفسرین نے لکھا کہ مفعول محذوف کرنے میں جمل مطلق کی تعریض ہو کیونکہ

جہالت کے واسطے کوئی بات خاص نہیں فرمائی۔ اور جملہ حرف ان جو واسطے تحقیق کے ہے یہ انکی جہالت کی تاکید ہے کیونکہ بعد رعائتہ و مشاہدہ ان آیات کشیرہ کے جو گذر چکی تھیں پھر ایسا سوال کرنا سخت بعید تھا اور بہت شنیع تھا۔ فی السراج امین حضرت محمد مصطفیٰ کو تسلی ہے

کہ مدینہ کی قوم یہود سے جو جاہلانہ قابل تعجب باتیں سنا کر کرتے تھے انکو انکے باپ داداوں پر قیاس کرنا چاہیے قال الترمذی شاید خلیف کا مقصود یہ ہے کہ بعد نزول ان آیات کے مدینہ میں یہ یقین پکڑ گیا کہ یہود کا حال دیکھنے کے وقت تسلی ہو گئی میں درنہ سورہ کہ یہ ہے کہ معرفت خاتم پھر حضرت موسیٰ کی نصیحت بیان فرمائی کہ جہاں نبی اسرائیل کو بھیجا یا۔ اِنَّ هُوَ لَا يُتَّبَعُ مِمَّا هُمْ فِيْهِ تَبَارِعْتُمْ ہلاک اور جو شکستہ برتن ہو گیا ہے۔ ان حرف تھنوق داخل ہے جملہ اسمیہ پر اور مولانا ربیع اور تبراہیم فیہ لکھا ہے وہ چیز میں وہ پڑے ہیں یہ جملہ خبر مبتدایہ۔ حال ترجمہ یہ ہو کہ البتہ یہ لوگ اس حال میں پڑے ہیں کہ جس چیز میں وہ گھسے ہوئے ہیں وہ تبراہیم۔ فی البیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ دعا دیگا انکے اس دین کو جس پر وہ جمے ہیں اور انکے بتوں کو پرزہ پرزہ کر دیگا۔ و لَطْلُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور باطل و مضحل ہے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ اس سے انکی مراد یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سواے غیر کی عبادت میں مشغول ہوا تو اُسے اپنے قلب سے معرفت الہی کو مائل کر دیا حالانکہ عبادت سے مقصود یہی تھا کہ معرفت حاصل ہو یہاں سے کہا گیا کہ جس چیز سے دل پڑ ہو وہی تیرا معبود ہے اور اسوای حضرت باری تعالیٰ کے کسی تصور کو اس طرح رکھنا روا نہیں ہے اور یہ بڑی سخت بلا ہے اسی واسطے اس کلام کو نہایت سخت تاکیدات سے بیان فرمایا۔ فی البیضاوی۔ اس کلام میں نبی اسرائیل کو اس چیز سے جو انھوں نے مانگی تھی کمال نفرت دلانے اور تحذیر کرنے کے واسطے یہ تمام مبالغہ کیا کہ بتوں کا رم اشارہ کو ان کا اہم کیا اور جہاں وہ پڑے ہیں اسکو تبراہیم خبر دی اور انکے افعال کے باطل ہونے کی خبر دی اور دونوں جملہ حقائق کی خبر واقعہ میں نہیں خبر کو مقدم فرمایا یعنی ماہم فیہ تبراہیم خبر مقدم فرمائی اور باطل کا کاذب العملون میں بھی ایسا ہی ہے پس تمبیہ ہے کہ اس حال کہ الہاک ضرور لاحق ہے اور انکے اعمال کو سوائے بطلان و بستی کے کچھ نہیں ہے تمام کلام کا حاصل یہ ہے جو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ نبی اسرائیل کے جاہلون نے واقعہ فرعون و قبطین بڑی بڑی آیات و معجزات دیکھنے کے بعد من رستے آخر نجات پا کر جہالت سے ایک قوم کو بت بوجہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے واسطے بھی ایک ایسا ہی بت بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے بت ہیں حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ عظمت و جلال الہی سے جاہل قوم ہو۔ اسے نادانویہ لوگ جس حال میں پڑے ہیں یہ خواہ مخواہ ہلاک شدہ ہے اور جن اعمال میں پڑے ہیں خواہ مخواہ جہنم میں امام احمد نے ابو داؤد اللہبی سے روایت کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بخین کو نکلے راہ میں سدرہ پہنچ کر گذرے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے واسطے بھی ایسا ہی ذات انوار بنا دیجئے جیسے کافروں کا یہ ذات انوار ہے اور کافروں کا قاعدہ تھا کہ ایک سرور سے اپنے ہتھیار لٹکانے اور اسکے گرد و کمانہ کر کے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر یہ تو ویسا ہی سوال ہے جیسا نبی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اجعل لنا آئینا کما آئینہ تم بھی اپنے اگلون کی راہ پر چلو گے و قد رواہ ابن ابی شیبہ والنسائی وابن المنذر

وابن مردویہ وابو الشیخ والطبرانی وابن ابی حاتم والترمذی وقال حدیث صحیح

قَالَ أَخْبَرَكُمُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَكْفُرُوا عَلَىٰ أَعْلَامِكُمْ ۖ وَإِذَا جِئْتُمْ مِّنَ الْفِرْعَوْنَ كَيْسُ مَوَدِّكُمْ سَوْءًا

کہا کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود اور اُسے نکو بزرگی دی سب جہاں پر اور وہ وقت یاد کرو جب چاکلا چنے ٹکڑے فرعون و انوں سے دینے تھے تم کو بُری (العذاب) لَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ كُفْرِكُمْ وَيَكُونُوا نِسَاءً كُفْرًا فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

اور اور اُسے تھارے بیٹے اور جیتی رکھتے تھاری عورتیں اور اس میں احسان ہے تھارے رب کا بڑا

قَالَ أَخْبَرَكُمُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَكْفُرُوا عَلَىٰ أَعْلَامِكُمْ ۖ وَإِذَا جِئْتُمْ مِّنَ الْفِرْعَوْنَ كَيْسُ مَوَدِّكُمْ سَوْءًا

تم لوگ انسانیت کے درجہ پر رہو اور عقل کا شرف باقی رکھو اور حیوانیت کے درجہ پر مت جاؤ اس قوم بخت پرست کے مانند حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہے اور توحید و شریعت کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے حاصل آنکہ تم غیر کو معبود بنانے کے لیے ڈھونڈھتے ہو محض خلاف مقتضائے عقل کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و رحمت سے عقل دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی بندگی کو قبول نہیں کرتی ہے کیونکہ وہی عقل ملکی ہے کہ قییم کو حادث سے فردا رکھتا تو فوق الہی اعتقاد کرتی ہے اور اس عقل کا وہی خالق ہے جسکی عبادت کرنی چاہتی ہے اور اسی نے تم کو ایسی عمدہ صورت دی ہے کہ اگر تم اس سے عبرت حاصل کرو تو یقین جان لو کہ اسکا پیدا کرنے والا وہی اکیلا پاک پروردگار ہے کوئی اسکا شرکیا و ضد و ہمتا کچھ بھی نہیں ہے تم کو اسنے فیضیلت دی تمام عالموں پر کہ مجھے تم میں رسول رکھے بھیجا ہے اور میں تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تمہارے مقدسین پوری کر دینگا شیخ ابو عثمانؒ نے کہا کہ معنی آنکہ جلال اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو غیر کو طلب کرتا ہے حالانکہ اسی نے تجھ کو تیرے سوا تمام مخلوقات پر فیضیلت دی پس سوا اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف خضوع و بندگی کر کے ذلیل ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام سے تجھ کو اس غیر پر سرفراز کیا ہے پس تو چاہتا ہے کہ ذلیل کے سامنے بندہ بن کر اس سے بھی زیادہ ذلیل و بدتر ہو جاوے اور غضب میں پڑے انتہی پھر اللہ عزوجل نے اپنے نبی موسیٰ کو کتاب توریت دینے کا حال ذکر فرمایا جس سے انکو معلوم ہو جاوے کہ کیا کہنا کرنا و اعتقاد رکھنا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے اور مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے مصر میں وعدہ کیا تھا کہ فرعون ہلاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمکو کتاب پاک دیگا پس اب اسکے عطا کو بیان فرمایا۔

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَلَئِمَّا مِيقَاتُ رَبِّهِ أَزْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ

اور وعدہ ٹھہرایا ہم نے سوئے سے تیس رات کا اور پورا کیا انکو دس سے تیس پوری ہوئی تیرے رب کی چالیس رات اور کہا موسیٰ نے

لَا خِيَابَ لَهُمْ هَهُنَا فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝

اپنے بھائی ہارون کو سب غلبہ دہ سری قوم میں اور سنوار اور نہ چل بگاڑنے والوں کی راہ

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ - واعد از مواعدت تو اکثر فرار کی قرار ہے اور وعدے بدو الف کے ابو عمر کی قراۃ ہے۔ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً - حکم عن اتہا بان یصوموا۔ المعنی وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو تیس رات کا کہ ہم کلام کرینگے اس مدت کے پورے ہونے پر یا بن طور کہ روزے کے ساتھ اس مدت کو پورے پس اگر شرط پوری کی تو ہم کلام کرینگے اور یہ مہینہ ذوالقعدہ کا تھا اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے جس میں سے مجاہد و مسروق و ابن جریر بن ابی عمیر و ابن عباسؓ سے بھی مروی ہے پس موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت میں دن کو روزے رکھے اور رات میں عبادت کی پھر جب مدت پوری ہوئے تو تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزے کی وجہ سے جو کھ میں ایک قسم کی خلوت ہو جاتی ہے جسکو لوگ اپنے حواس و خیال سے بدستجہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی بمقتضائے بشریت اسکو برا سمجھ کر جس جنگل کے غار میں گوشہ نشین ہو کر عبادت میں تھے وہیں ایک درخت کے ریشہ سے سواگ لیکر اس سے سواگ کر لی پس لا انکہ نے کہا کہ ہم آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو پاتے تھے اور اس کو آپ نے بگاڑ دیا اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اسے موسیٰ تو نے نہیں جانا کہ روزہ دار کے منہ کے خلوت تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اور دس دن روز رکھنے کا حکم دیا تاکہ مع خلوت دہن کے کلام کرنے کو حاضر ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ اور پورا کیا ہم نے اس مدت کو دس راتوں سے۔ اور یہ دس راتیں ذی الحجہ کی تھیں پس اس قول پر دسویں تاریخ ذی الحجہ کو کلام نصیب ہوا اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلیعہ کے واسطے دین پورا کیا۔ کہا قال تعالیٰ

الیوم اکملت لکم دیکم الآیہ جیسا کہ اسکی تفسیر میں گذر کہ عرفات میں جمعہ کے روز اسکا نزول ہوا ہے۔ فَاتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّہِ اَرْبَعٌ لَّیْلَةٌ
 مِیقَاتِ مَوْسٰی سے کلام کرنے کا وقت وعدہ پس مِیقَاتِ اور وقت میں فرق یہ ہے کہ مِیقَاتِ ادہ وقت جس میں کوئی کام مقدر ہو اور وقت
 الشی جو اس کے واسطے ہو عام اس سے کہ کوئی مقدار مقرر ہو یا نہ اور آربعین کو نصب بنا کر آکھ حال ہے اور لیلۃ اسکی تفسیر ہے تم بالغابہ
 العدة۔ اور یہ چالیس یعنی پہلی تین راتیں اور یہ دس راتیں مگر یوں اگر کہا جاوے کہ یہ تو شخص جانتا ہے اسکے بیان میں کیا حکمت ہے جواب آگے
 اتمام بعشرین ابہام تھا کہ تین راتیں ہی دس سے تم ہوں باین طور کہ اول دو دہائی ہوں پھر تیسری دہائی سے تمیم ہوئی لہذا چالیس سے
 تصریح کرنے میں ابہام دور ہوا کہ ذکر افسردن ولم یرض بہ المستحکم رضا فانہ قلیل البیروسی علی انہ قلیل بعشر سو بالزال الوسم المذکور
 فافہم بلکہ اس میں اعلام ہے مِیقَاتِ الربا تبارک و تعالیٰ چالیس ہے اور بعضہ اہل تحقیق نے ذکر کیا ہے کہ عدد چالیس کے واسطے مقامات
 خاص میں ایک تکمیل خاص ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کو چالیس برس پر نبوت ہوئی ہے اور نظائر اور بھی ہیں فضائل فی المواہب - معنی
 آگے بھر پور ہو گئی مِیقَاتِ یعنی پورا ہوا مَوْسٰی سے اسکے پروردگار کا کلام کرنے کا وقت وعدہ در حالیکہ پہنچا چالیس رات کا سہ سو رہا بقرون
 ان چالیس کو محمل ذکر فرمایا ہے اور یہاں تفصیل کر دی ہے۔ پھر جب مِیقَاتِ پوری ہوئی اور مَوْسٰی علیہ السلام نے مناجات کو جانے کا قصد کیا
 تب اپنے بھائی کو وصیت کی کہ اَلْقَالَ تَعَالٰی وَقَالَ مَوْسٰی اِذْ یَاخُوذُکَ رُوحُکَ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَاصْبِرْ۔ غلظنی بمعنی خلیفہ تو میرا خلیفہ ہو کر رہ
 وَاصْبِرْ اَمْرَہُمْ۔ اور کہا مَوْسٰی نے اپنے بھائی ہارون سے کہ تو میرا خلیفہ ہو کر رہ میری قوم میں اور اصلاح کر انکے کام کی۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ
 الْفُتٰنِ الَّذِیْنَ۔ اور مست پیروی کر مفسدون کے راہ کی۔ اگر کہا جاوے کہ ہارون علیہ السلام بھی بزرگ تھے انکی شان سے نہ تھا کہ
 مفسدون کی راہ چلیں اور وہ خود اصلاح کرتے اور خود نبی تھے انکو خلیفہ کیا مقرر فرمایا۔ تو جواب یہ ہے کہ راہ مفسدین کی پیروی سے یہ
 مراد ہے کہ کسی مفسد کی بات میں اسکی موافقت نہ کریں اور مقصود اس سے تاکید ہے اور ہارون اگر چہ نبی بزرگ تھے مگر اس رسالت میں
 مَوْسٰی علیہ السلام کے تابع اور انکے مددگار اور وزیر تھے۔ کہا حکم اللہ تعالیٰ واجعل لے وزیر من اہل ہارون انہی الآیہ۔ اور وزیر اصل
 نہیں ہوتا بلکہ کارسلطنت میں بطور نیابت انجام دیتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلعم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ انت منی
 بمنزلہ ہارون من مَوْسٰی۔ یعنی تو میرا بھائی رشتہ دار میرا نائب اس کام میں ایسا ہے جیسے حضرت مَوْسٰی کے نائب ہارون انکے بھائی تھے
 پھر بعض مفسرین نے لکھا کہ مَوْسٰی علیہ السلام نے مِیقَاتِ کو کوہ طور کے دامن میں تمام کرنے کے لیے جانے وقت ہارون کو خلیفہ کیا تھا چنانچہ
 ابن عباس سے مروی ہے کہ مَوْسٰی نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تین راتوں کے بعد وعدہ دیا ہے کہ میں لوگوں اور پھر میں ہارون کو
 خلیفہ کرتا ہوں پھر جب مَوْسٰی روانہ ہو گئے تو وہاں مِیقَاتِ میں اللہ تعالیٰ نے دس راتیں اور پھر ہادیں پس نبی اسرائیل جو سامری کے فتنہ
 میں مبتلا ہوئے وہ انھیں دس راتوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ کہا سیاتی الفقہۃ الشار اللہ تعالیٰ۔ بالجملہ مَوْسٰی علیہ السلام وصیت کر کے روانہ
 ہوئے ف فی العرائس۔ قولہ تعالیٰ وواعظنا مَوْسٰی ثلثین لیلۃ الآیہ سننت الہی عزوجل میں سے یہ بات ہے کہ جب کسی بندے کو کسی
 مقام میں مشرف کرنا چاہا جو اسکو حاصل نہ تھا اور قربت و مناجات دینی چاہی اور ملک و ملکوت کے عجائب اسپر ظاہر کرنے چاہے تو
 اسکو ہر کردار سے صاف اور ہر قصہ و بہت سے خالص فرماتا ہے اور طرح طرح کے مجاہدہ سے اسکو متراض فرماتا ہے اور اسکے پیٹ کو
 کھانے پانی سے خالی رہنے کا حکم دیتا ہے الا اسقدر کہ جس سے اسکی پشت قائم رہے تاکہ خواشی قلب بسبب اسکی شدت گرسنگی کے سوختہ ہو جاوے
 اور اسکے قلب سے مقام نظر پاکیزہ ہو اور آب ریاضت و مجاہدہ سے اسکے جوارح کو طہر و پاک فرماتا ہے اور زاویہ خلوت میں لطائف

مناجات و مشاہدہ کا مشتاق فرماتا ہے اور اوتعالیٰ عزوجل کی راہ میں اولیاء کے گوش دل کھلتے اور چشم ارواح کشادہ ہونے کے اوقات خاص ہیں تاکہ انکو اپنا کلام سنا دے اور اپنا جلال و جمال دکھلا دے اور ان اوقات میں ہم مشاہدہ انکے خلوات و مناجات میں انکو پہنچتی ہے اور اسکو وہی لوگ پاتے ہیں جو مراقبہ و ریاضت میں قائم ہیں اور اسی طرف اشارہ ہے فیما روی بقولہ ان لکیم فی ایام دہر کم نفحات الا فقر ضوا نفحات اللہ اور میں سے چالیس رات کا چلہ۔ ابتدا بحال میں اولیاء اللہ کے حق میں خالص نیت سے خلوت و ریاضت و حصول حکمت ازلی و اسرار عجیبہ و مکاشفہ غیبیہ کے واسطے سنت مقرر ہو گیا ہے کیونکہ انوار و حکمت الہی کا ظہور اسی شخص کے واسطے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے جملہ اغیار سے حتیٰ کہ اپنے نفس کی برداشت سے بھی منفرد ہو جاوے و من ہنار وی ان بن خالص اللہ العین صبا حاضرت نبایع حکمتہ من قلبہ علی لسانہ۔ یعنی چالیس راتیں جو شخص خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عبادت پر قائم رہے اسکے قلب سے حکمت کے چشمہ اس کی زبان پر روان ہوتے ہیں۔ پھر جب تیس راتیں پوری ہوئیں تو لہذا یہ خطاب سے اور لطف جمال سے وقت پورا نہوا یعنی اس قدر میں تکمیل نہوئی تو اور درخواست کی پس دس راتیں اور زاد عطا ہوئیں اور یہ انکے غلبہ شوق و عشق و محبت کا نتیجہ تھا اور بھی فرمایا کہ اتمنا بالعشرین پس شہود عین کا متمہ تھا چنانچہ پوری میقات کو فرمایا کہ تم میقات ربیعین لیلۃ اور ربیعین سے مراد تو اتر حالات اور استقامت بوار دات ہے تاکہ اسکے بعد جاکشف کہ مخمل ہو سکے اور انوار قدم کے ظہور پر مستقیم رہے۔ اور رات کا ذکر اس سے کہے کہ اغیار کی نظر سے اسرار مخفی زمین اور موصلا صافی ہو پس سبحان اللہ کیا شان ہے رات کی کہ کیا کیا پاکیزہ خطاب سنتی ہے اور کیا کیا لطائف و عجائب دیکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے میں ایک میقات اسواسطے مقرر فرمادی کہ شوق و خوف و بچان و محبت کا غلبہ ہو۔ ابو بکر بن طاہر سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب پروردگار تعالیٰ کی مناجات میں جاتے تھے تو بھوک نہ لگی اور جب خضر علیہ السلام کی ملاقات کو جاتے تھے تو آدھے دن میں بھوکے ہو گئے کافی قولہ اتنا غدا اننا لفلان الایۃ تو جواب دیا کہ مناجات الہی کی حدیث نے اسکو کھانا پانی سب بھلا دیا اور فقہ خضر کے سفر میں ہمار پر بلا زیادہ ہوئی کیونکہ وہ سفر تادیب تھا بخلاف مناجات کے کہ وہ سفر کرامت تھا۔ پھر جب مناجات کے سفر کا قصد کیا تو ہارون کو قوم پر خلیفہ کر دیا اور یہ غیرت سماع اسرار نزل ہے وہو قولہ تعالیٰ وقال موسیٰ لانیہ ہارون اخی فی قومی الایۃ۔ ہارون کو شریعت پر خلیفہ کیا اور مقام حقیقت میں خود منفرد ہو گئے کیونکہ حقیقت میں غیر کی گنجائش درمیان میں نہیں ہے عشق میں شرکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ عشق کو عاشق کے وجود پر غیرت ہے صرف معشوق کا باقی ہونا مقتضائے عشق ہے پھر غیر کی کمان گنجائش ہے پس ہارون علیہ السلام نے جو نبی صالح تھے بلا گفتگوں خلافت کو قبول کر لیا اور کوئی درخواست نہیں کی اگرچہ انکے دل میں درگاہ مناجات تک ساتھ حاضر ہونے کا اشتیاق ہوا استاد نے کہا کہ فرعون کی طرف بھیجے جانے کے وقت موسیٰ نے خود درخواست کی کہ وائسر کہ فی امری الایۃ۔ اور جب خطاب و مناجات کی طرف قصد کیا تو ہارون سے کہا کہ خلفی فی قومی الایۃ۔ اور یہ علم و رضا ہے ہارون علیہ السلام پر دلیل ہے اور آیت میں دلیل ہے کہ انبیا علیہم السلام کے خلیفہ و خلیفہ و نخب ہوتے ہیں مگر انکی ہی خلافت ہے کہ وہ انبیا علیہم السلام کی سنت پر قدم قدم چلتے ہیں اور انھیں کے اسوہ اور طریقہ کی پیروی کرتے ہیں اور آخر انکے طفیل میں صدق ارادت کی وجہ سے درجات پاتے ہیں شیخ محمد بن حاتم نے کہا کہ انبیا علیہم السلام کے خلیفہ اور انکے خلیفہ کے خلیفہ سبط برابر چلے آتے ہیں جو ایک دوسرے کے بعد امت میں بسنت اصحاب خلافت کرتے ہیں اور طریقہ انکا وہی ہوتا ہے جو اصحاب کا طریقہ تھا پس ہر ایک اپنے مطاع کے بعد چونکہ اسی کے طریقہ پر ہوتا ہے اور وہ بطریقہ نبوت ہے لہذا بسنت نبی علیہ السلام ہوتے ہیں اور امت والے جس سنت کو ضائع کرنا چاہتے ہیں اسکی یہ لوگ حفاظت کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سب سے اول اس مقام پر حضرت سید المرسلین

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوئے تھے اور اگر اس طرح خلافت میں اولیٰ سنت قائم نہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کی سنت کی حفاظت اپنے طریقہ پر نہ ہوتی کیونکہ حفظ کسی چیز کا اسکے طریقہ پر منوط ہے اور وہ بعد الہام و علم ہے اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوا چنانچہ مرتدوں کے قتال پر آمادہ ہوئے اور انہیں اس کے امور صریح ہیں۔ قال التبرجھم حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم کہ مرتد لوگوں سے جہاد کیا جاوے مکر وہ جانا تھا اور آخر کار جب انجام معلوم ہوا تو ہم نے بہت تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء داد کی۔ قال الشیخ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو وراثت بشریت سے پاک اور شوق و شاہدہ میں مستقیم ہوئے اور سیقات پوری ہوئی تو تعلقات خلافتی سے منقطع ہونے کے بعد مقام سناجات آہی کے واسطے حاضر ہوئے کہا قال تعالیٰ

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ آلِكَ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِن

اور جب پہونچا موسیٰ ہمارے وقت پر اور کلام کیا اُس سے اُسکے رب نے بولا اے رب تو مجھ کو دکھا میں تجھ کو دیکھوں کہا تو مجھ کو گردن دیکھ گا لیکن اَلْظُّرَّ اِلَى الْجُبْلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي ۚ فَلَمَّا تَخَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ دِجَّتَارَهُ بِهَا تُرِي طَرَفَ جُودِهِ ثَمَّ رَ اَبْنِي جَاكُ تَوَاكُ دِيكُ جَاكُ پھر جب نمودار ہوا رب اُسکا پہاڑ کی طرٹ کیا اُسکو ڈھا کر برابر اور خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا آفَقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

گر پڑا موسیٰ بیہوش پھر جب چونکا بولا تیری ذات پاک میں نے توبہ کی تیرے پاس اور میں سب سے پہلے یقین لایا

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا۔ اے للوقت الذی واعدناہ بالکلام فیہ۔ اور جب آیا موسیٰ ہماری میقات پر یعنی ایسے وقت چوبیسین ہم نے اس سے کلام کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور کلام کیا اُس سے اُسکے پروردگار نے۔ اگر کہا جاوے کہ اوپر کے سیاق سے ظاہر ہوں تھا وکلناہ۔ اور ہم نے اس سے کلام کیا۔ تو جواب یہ کہ ہمیں صنعت التفات ہے اور تصریح و تاکید ہے کہ کلام اسکے پروردگار ہی نے کیا بدون واسطہ کے اور کلام آمین آتا ہے۔ قَالَ رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرْ اِيْكَ۔ اے قال رب ارنی نفسک النظر الیک۔ یعنی کہا کہ اے پروردگار میرے دکھلا دے مجھے اپنی ذات کو میں تیری طرف نظر کروں۔ قَالَ لَنْ تَرِنِيْ اے لا تقد علی روی۔ فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ گا یعنی تو مجھے دیکھنے پر قدرت و طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وَلَكِن اَنْظُرْ اِلَى الْجُبْلِ وَلَكِن بِهَا تُرِي طَرَفَ دِجَّتَارِهِ جو مجھے زیادہ قوی ہو جائے اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ۔ پس اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا۔ فَسَوْفَ تَرِنِيْ تو البتہ تو مجھے دیکھ لیا ورنہ مجھے طاقت نہیں ہے۔ فَلَمَّا تَخَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ پھر جب تخی فرمائی اسکے پروردگار نے پہاڑ کے لیے جَعَلَهُ دَكًّا تو کر دیا پہاڑ کو دھک دھک زمین کے برابر۔ حمزہ و کسائی کی قرآۃ میں۔ وکار بعد حمزہ ہے اور باقیوں کی قرآۃ بالقصر ہے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اور گرا موسیٰ صعق ہو کر یعنی غشی میں ہو کر فَلَمَّا آفَقَ پھر جب آفا قہ پایا یعنی غشی سے اور بعض نے جو کہا کہ صعقا یعنی مردہ ہو کر ہے تو وہ ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب اُس نے آفا قہ پایا۔ قَالَ سُبْحٰنَكَ بولا اے پروردگار تنہا ہاں کہ۔ تُبْتُ اِيْكَ۔ میں نے تیری جناب میں توبہ کی ایسی بات کا سوال کرنے سے جسکے مانگنے کا مجھے حکم نہیں ہوا تھا۔ یہ اگرچہ گناہ نہ تھا کیونکہ گناہ گار کا ایسے مقام پر کیا کام ہے لیکن بدون اجازت لینے کے سوال کر بیٹھنا انبیاء کی شان سے خوب لائق نہیں ہے اس واسطے توبہ کی کیونکہ حنات الابرار سیات المقرین ہوتی ہیں۔ قال القرطبی اُسے کا اجماع ہے کہ یہ توبہ کسی گناہ سے نہ تھی۔ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اور میں مومنوں میں سے اول ہوں اپنے زمانہ میں کیونکہ میرے پیشینے زمانہ میں ایمان میں اول ہے۔ ابن عباسؓ و مجاہدؓ نے کہا کہ مراد انکہ نبی اسرائیل سے اول ہوں ورنہ پہلے حضرت نوحؑ و ہودؑ و صالحؑ علیہم السلام وغیرہ انبیاء گذرے ہیں اور ابو العالیہ نے کہا کہ قبل موسیٰ کے اور مومن تھے

ولیکن مراد یہ ہے کہ میں اول ایمان لایا ہوں کہ قیامت تک تجھ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ابن کثیرؒ نے کہا کہ یہ قول عمدہ و مجربہ و قال المستخرج اسکے معنی یہ لیے جاویں کہ اس حالت سے معائنہ کر کے ایمان لانا سب سے اول میرا ہی واقع ہوا ہے تو البتہ مجربہ و زائد دیگر انبیاء علیہم السلام بھی ضرور ایمان رکھتے ہو گئے کہ قیامت تک بالعائنہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے قتال۔ ف واضح ہو کہ آیت کریمہ میں دو مقام ہیں کہ باوجود ظہور کے اہل بدعت و رائے نے اپنی ہوا و موس سے بیجا تاویلین بحالین اور اعتقاد برحق جسپر انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور صلحا اُمت قائم تھے ایمان رخنہ ڈالا پس توفیق اسی یہاں دونوں مقام مذکور ہوتے ہیں الاول فی قولہ و کلمہ ربہ کلام باری تعالیٰ۔ اس آیت کریمہ سے صریح ثابت ہے کہ چونکہ معنی یہ ہیں کہ کلام کیا موسیٰ سے اسکے پروردگار نے۔ قال المفسر اسے کلمہ ربہ بلا واسطہ کلاما یسحق من کل جتہ یعنی کلام کیا پروردگار نے بلا واسطہ موسیٰ سے ایسا کلام کہ اسکو ہر طرف سے سنا یعنی اسکے واسطے کوئی جت خاص نہ تھی۔ زبان عرب میں تکلم بلا واسطہ کلام کرنے کو کہتے ہیں انہذا مفسرین نے بلا واسطہ کام کرنے پر قطع کیا ہے۔ یعنی اپنا کلام بدون واسطہ اور بدون کسی کیفیت کے موسیٰ علیہ السلام کو سنایا اور موسیٰ اور اپنے کلام کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا پس اسکو موسیٰ علیہ السلام نے سُن لیا اور یہ مراد نہیں ہے کہ موسیٰ کے واسطے اپنا کلام پیدا کیا جسکو موسیٰ نے سُنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے۔ قال الزمخشری فی الکشاف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بلا واسطہ کلام کیا جیسے فرشتوں سے کلام کرتا ہے لیکن تکلم اسطرح کہ بولتا ہوا کلام بعض اجرام میں پیدا کر دیا جیسے خطوط کلام یعنی لکھا ہوا کلام لوح محفوظ میں پیدا کر دیا ہے اور یہاں ایک شجر میں پیدا کر دیا تھا جس سے موسیٰ نے سُن لیا انتہی اور یہی فرقہ معتزلہ کا مذہب ہے اور ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ یہ نہایت ہی ضعیف قول ہے اور خطیب و رازی وغیرہ نے کہا بلکہ باطل و خطا ہے اسکے باطل ہونے میں کچھ شک نہیں کہ خلاف نص کتاب و سنت و خلاف اجماع سلف بلکہ جملہ انبیاء علیہم السلام ہے اور نیز درخت وغیرہ کسی جرم کو نہیں ہو سکتا کہ یوں کہے۔ انی انا اللہ لا آله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوٰۃ لذكری جیسا کہ سورہ آلہ کی آیت میں آیا ہے پس ثابت ہوا کہ معتزلہ کا قول تو باطل ہے اور بعضے خنابلہ و حشویہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف و اصوات منقطعہ میں اور وہ قدیم ہے۔ امام رازی نے کبیر میں کہا کہ یہ قول بھی قابل التفات نہیں ہے اور مستخرج کتاب ہے کہ اگر مراد خنابلہ کی یہ ہے کہ حروف و اصوات منقطعہ سے ہی معنی میں جو مفہوم ہوتے ہیں مع کیفیت کے تو امام رازی کا قول صحیح ہے کہ قابل التفات نہیں ہے اور اگر مراد ہے کہ اسکی کیفیت سے آگاہی نہیں تو حروف و اصوات کی تفصیل بیفائدہ ہے اور بعض نے کہا کہ خنابلہ کے قول کے یہ معنی کہ حروف و اصوات قدیمہ قائم بذاتہ تعالیٰ کو سنا باطن طور کہ موسیٰ علیہ السلام میں ایک ادراک پیدا کر دیا ہے اس سے موسیٰ نے سُن لیا۔ اور یہ معنی بنا وجود اسکے کہ خنابلہ سے ثابت نہیں ہوئے اس میں خلل ظاہر ہے کیونکہ حروف و اصوات کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا تصور نہیں اور اگر کیفیت سے قطع نظر مراد ہے یعنی ہر کوئی کیفیت نہیں معلوم تو پھر صفت کی طرف رجوع ہے لہذا حروف و اصوات کا بیان بیفائدہ ہے علاوہ برین کوئی ادراک جدید پیدا کر دینا خلاف منصوص ہے اور سقط کمال ہے کیونکہ بعد اس وقت کے وہ ادراک باقی نہیں رہا فافہم اور وارک میں لایا کہ اولیاء میں شیخ ابو منصور راتریدی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آواز سنی جو کلام کسی پر دالامت کرتی تھی اور موسیٰ کا اختصاص اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو ایسی آواز جسکو خود پیدا کیا ہے سنادی بدون اسکے کہ یہ آواز مخلوق میں سے کسی کی متنبہ ہو۔ اور اسپر اعتراض کیا گیا کہ مال اسکا یہ ہے کہ موسیٰ نے درحقیقت کلام آئی نہیں سنا علاوہ برین کلام بلا واسطہ ہوا اور تکلم بلا واسطہ ہے پس معتزلہ کے قول کے ماننے سے حتیٰ کہ جو معتزلہ پر وارد ہے وہی اسپر بھی وارد ہے۔ امام رازیؒ نے کہا کہ اکثر علماء متکلمین و اہل سنت کا قول یہ ہے کہ کلام آئی ایک صفت ہے جو ان حروف و اصوات کی منافی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ صفت حقیقیہ ازلیہ سنی و ادراک کی

باین طور کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کو دور کر دیا اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار ہونا جائز صحیح ہے حالانکہ وہ جسم نہیں اور نہ عرض ہر اس طرح اسکی صفت کا دیدار اور کلام کا سماع جائز صحیح ہے اگرچہ وہ حروف و اصوات نہیں ہے اور یہ جو مروی ہوا کہ موسیٰ اس کلام کو ہر جہت سے سنتے تھے اس میں تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے اور وہ مخلوق میں سے کسی کے کلام کے مانند نہیں ہے۔ قال المشرع جم یہ قول جید و قوی ہو اور آل اسکا یہ ہے کہ کلام الہی ایک صفت قدیم قائم بذاتہ تعالیٰ ہے پس اسکا سماع حاصل ہوا اور کیفیت اسکی بالکل معلوم نہیں جیسے اللہ کی دیگر صفات و ذات کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اور صاحب مواقف نے کہا کہ علما و اشعریہ نے جو یہ سمجھا کہ صفت قائم بذاتہ تعالیٰ فقط معنی میں اور وہی فقط صفت قدیم میں اور ہر عبارت تو وہ مجازاً کلام میں و حقیقت نہیں میں تو یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مصحف میں جو کچھ ہے اگرچہ وہ نقوش و خطا و حادثات ہیں لیکن جب کو حفظ ہے وہ درحقیقت کلام اللہ تعالیٰ کا حافظ ہے حتیٰ کہ جو پڑھا جاتا ہے اگر کوئی انکار کرے کہ یہ کلام الہی نہیں تو وہ کافر ہے اور شیخ اشعری نے جو کہا کہ کلام نفسی وہ معنی نفسی میں تو مراد یہ ہے کہ امر قائم بذات باری تعالیٰ میں اور یہ لفظ و معنی دونوں کو شامل میں اگرچہ تلفظ کرنے میں بسبب اسکے کہ جو قوت ہم میں ہے وہ مساعد نہیں خواہ مخواہ اس سے تقدیم و تاخیر واقع ہوتی ہے ورنہ فی نفسہ جس صفت سے کہ وہ قائم بذات باری تعالیٰ ہے کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے اور یہی محمد بن عبد الکریم الشہرستانی نے نہایت الاقدام میں اختیار کیا ہے پس محصل یہ ظاہر ہوا کہ کلام الہی ایک صفت قدیم ہے اور وہ قائم بذاتہ تعالیٰ ہے اور وہ الفاظ و معنی دونوں کو شامل ہے اور جیسے ہم لوگوں کے تلفظ میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے اس سے وہ پاک و بری ہے پس اسکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا باین طور کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب مرتفع کر دیا اور بلا کیفیت اور بدون جہت سنا ہے اور ایک جماعت سلف و خلف نے صفت کلام الہی کی تاویل میں خوض نہیں کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مکمل ایسے کلام قدیم سے ہے جو اسکی ذات پاک کے لائق ہے اور وہ کلام مخلوق سے مشابہ نہیں ہے جیسے اسکی ذات پاک و صفات پاک کسی چیز سے مشابہ نہیں ہیں اور انبیاء علیہم السلام سے منوازن ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ مکمل کلام ہے پس ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسکی کیفیت میں بحث نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اجل ہے اس سے کہ کوئی اسکی ذات و صفات کی کیفیت ادراک کر سکے پس معنی قولہ تعالیٰ فلما جاور موسیٰ لم یقاتنا و کلمہ ربہ۔ پھر جب آیا موسیٰ ہمارے وعدہ کلام کے وقت مقررہ پر اور بلا واسطہ کلام کیا اس سے اس کے پروردگار نے ایسا کلام جو مخلوق کے کلام کے مانند حرف و آواز نہ تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے حجاب مرتفع کیا کہ اسنے صفت قدیم قائم بذات الہی عزوجل سے سنا۔ پھر واضح ہوا کہ یہ سماع کلام فقط موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا کیونکہ کلمہ ربہ بن موسیٰ کی تخصیص و تشریف ہے اور تخصیص بذکر دلالت کرتی ہے نفی ما عداہر جیسا کہ اپنے موقع پر متقرر ہو چکا ہے۔ اور خطیب نے سمجھا کہ قاضی نے کہا کہ نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان ستر آدمیوں نے بھی سنا جو قولہ تعالیٰ واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلاً لم یقاتنا الآیہ سے ساتھ معلوم ہوئے ہیں کیونکہ انکے حاضر لانے سے غرض یہی تھی کہ قوم کو یہاں کے ماجرے کی خبر دیوں۔ وقال المشرع جم ظاہر یہ ہے کہ موافقت متعدد تھے اور یہاں اول میقات کا ذکر ہے پس کوئی ساتھ تھا جیسا کہ بعض کا قول ہے اور شاید کلام قاضی اس بنا پر ہے کہ ایک ہی میقات واقع ہوئی ہے جیسا کہ بعض دیگر کا قول ہے۔ واللہ اعلم۔ بالجملہ علما نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام پروردگار کو سنا تو غایت حلاوت سے بدون اجازت کے دیدار کا سوال کیا کما قال تعالیٰ قال رب ارنی النظر الیک۔ اور اس میں دلالت ہے کہ دیدار باری تعالیٰ جائز ہے اور یہی مقام دوم ہے اس مسئلہ میں اسلام کے فرقوں میں سے سولے اہل السنۃ کے سب گمراہ و منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار محال ہے اور یہ لوگ مخالف سنت بلکہ مخالف انبیاء علیہم السلام ہیں کہ جو انھوں نے خبر دی اس سے بجا تاویل کر کے انکار کرتے ہیں اور اپنی ناقص عقل و دل کی پابندی میں پڑ کر سنت سے منکر موتے ہیں اور

عتاب کیا تھا کیونکہ وہ بالفعل ممنوع تھا اگرچہ مکان ذاتی ہو۔ معاملہ میں کہا کہ لن ترئی کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں چشم فانی سے کوئی بشر مجھ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ آخرت میں چشم باقی سے دیدار نصیب ہوگا۔ ابن کثیرؒ نے کہا کہ اگلی بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ دنیا کا کوئی جاندار جھکے نہیں دیکھے گا مگر آنکہ مرجائیگا اور کوئی تر نہیں دیکھے گا مگر آنکہ خشک ہو جائیگا۔ قلت اسکو انجیم نے حلیہ میں کئی طرق سے آثار میں روایت کیا ہے۔ لاکائی نے سنتہ میں ابن عمروؓ و ابوسریہؓ سے مرفوعاً و موقوفاً روایت کیا کہ حضرت صلعمؓ نے فرمایا کہ انکم لن ترون ربکم حتی تموتوا۔ تم اپنے پروردگار کو نہ دیکھو گے یہاں تک کہ مرجاؤ۔ یعنی بعد مرنے کے اگر مومن ہو تو دیکھو گے پس نہ دیکھنے کی انتہا موت ہے منکرون نے کہا کہ حرف لن واسطے نفی تابیدی کے ہے یعنی ابد تک کبھی نہ دیکھے گا اور اس میں نفی کی تاکید ہے پس جب دائمی نفی ہوئی تو عدم جواز ثابت ہوا اور نہ سہی تو عدم و قیود لازم ہوا جواب دیا امام واحدی نے کہ لن کے یہ معنی کہ نفی تابیدی ہے بعض جھوٹا ہر اہل لغت میں کسی نے نہیں لکھا اور نہ اسپر کوئی کتاب معتبر شہد ہے اور نہ کوئی نقل صحیح پائی جاتی ہے منکرون نے اپنے باطل اعتقاد کے واسطے یہ افتراء باندھا ہے بلکہ کتاب اسی شہد ہے کہ لن برائے نفی تابیدی نہیں۔ امام بغویؒ نے کہا کہ لن نفی تابید کے واسطے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے حق میں کہا کہ لن یموتوا ابداً بقدرت الایۃ یعنی موت کی تمانہ کرینگے۔ پھر قیامت میں انکے حال کی خبر دی کہ تمنا کرینگے۔ لکھا قال تعالیٰ و نادوا یا مالک لیقض علینا ربک الایۃ۔ اور فرمایا کہ تمنا کرینگے یا بیتھا کانت القاضیۃ الایۃ پس ثابت ہوا کہ لن میں نفی تابیدی نہیں الا بلیل خارجی کما فی قولہ لن یخلقوا ذباباً و لوی جمیع الایۃ کہ وہاں دوسری دلیل سے ثابت ہوا کہ بت کبھی ایک کبھی نہیں پیدا کر سکتے۔ فان قلت ابدانی قولہ لن یموتوا ابداً تاکید معنوی۔ قلت التامیس اولی من التکید فلا یصار الی المرجوح مع امکان اکل علی الراجح و ہذا البطل ان یا دلوا الایۃ بتخصیصہا بنیر الیہود فان قلت لا بد من التخصیص اذ لن مع قولہ ابداً یخبر جمہ بالضرورة و لا لوقع التناقض قلت لا بد یضاف الی القدر الممکن للضاف الیہ کما فی قولہ یا موسیٰ انال من ذلک ابداً ما موافقاً الایۃ۔ فالمراد انہم لا یموتون الموت واسعم فانہم بعد الموت الموقت لا یسعون لمتنی الموت لانقطاع القدرۃ علی الافعال فانہم خلاصہ یہ کہ لن ترئی سے احتمال نہیں رکھنا پس معنی یہ کہ لن ترئی فی الدنیا۔ یا لن ترئی بعین فانیۃ۔ یا لن ترئی انت بقدر تک یعنی تو اپنی طاقت سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور قیامت میں باکرام کسی دیکھ سکیگا۔ یا لن ترئی بالسوال۔ یا لن ترئی الی وقت موتک پس ان امور کے ساتھ کہ دوسری آیت سے تناقض ہو گا ہمیں قیامت میں دیدار حاصل ہونا صریح ہے۔ اور حال کیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے استقرار پر دیدار حاصل ہونا شرط کیا بقولہ و لکن النظر الی الجبل فان استقر مکانہ فوفنا ترئی۔ اس میں صریح دلیل ہے کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے اور تقریر اسکی علامہ نفی و امام بغویؒ نے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیدار کو پہاڑ کے مستقر رہنے پر معلق کیا اور پہاڑ کا مستقر رہنا ممکن ہے پس دیدار بھی ممکن ہے کیونکہ جو چیز کہ کسی ممکن چیز پر مشروط ہو وہ اسکے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے جیسے اگر کوئی چیز کسی امر محال پر معلق ہو تو اپنے محال ہونے پر دلالت کرتی ہو اور پہاڑ کا استقرار ممکن ہونا اس دلیل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تجلی ربہ لمبطل جعلہ دکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسکو دک کوک کر دیا اور اگر نہ کرتا تو نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے جو امر ایجاد کیا وہ اگر نہ ایجاد کیا ہوتا تو اندر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو ایجاد نہ کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر اور مختار ہے چاہے کہ سے چاہے کہ نہیں ممکن تھا کہ نہ دک کوک کرتا کیونکہ مختار ہے پس دیدار جو اس ممکن پر معلق ہے وہ بھی ممکن ہوا۔ علاوہ برین تجلی کے وقت پہاڑ کا ٹھہرنا ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ پہاڑ میں ایسی قوت پیدا کر دے کہ وہ ٹھہر رہے پس ممکن ہو وہ بھی ممکن ہونا ہے پس دیدار محال نہوا۔ توضیح اسکی وہ ہے جو امام رازیؒ نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فان استقر مکانہ فیون ترئی میں دیدار کو مشروط کیا پہاڑ کے استقرار پر یعنی اگر پہاڑ مستقر رہے تو تجھ کو دیدار حاصل ہوگا پس پہاڑ مستقر رہتا تو دیدار

واقع ہوتا اور مستقر نہ رہا تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو مستقر رہنا محال تھا تو دیدار بھی محال ہو گا یعنی ہو ہی نہیں سکتا اور اگر مستقر رہنا ممکن تھا تو دیدار ہو سکتا ہے اگرچہ واقع ہوا پس ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ کا استقرار محال نہیں بلکہ ممکن ہے اس لیے کہ پہاڑ کا استقرار تین حال سے خالی نہیں یا تو واجب ہے یا ممکن ہے یا ممکن ہے اول و دوم دونوں شق باطل ہیں تو تیسری شق صحیح ہے بطلان اول اس لیے کہ واجب ہوتا تو زائل نہ ہوتا کیونکہ واجب وہ ہے جو کسی حال میں بھی زائل نہ ہو چنانچہ حضرت حق تعالیٰ عزوجل کے سوائے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ممکن بھی نہیں کیونکہ ممکن وہ ہے جو کبھی کسی حال میں نہ پائی جاوے حالانکہ پہاڑ پہلے مستقر تھا پس تیسری شق ضرور باقی رہی وہی صحیح ہے۔ اعتراض کیا گیا کہ جس حال میں پہاڑ مستقر تھا تب شرط ہوا پس شرط محال ہے تو شرط بھی محال ہے بین دلیل کہ شرط ہونے کے حال میں وہ پہاڑ متحرک تھا یا ساکن تھا اگر ساکن تھا تو شرط پایا جانا چاہیے اور جب نہ پایا گیا تو وہ ضرور متحرک تھا وقت شرط کے امام رازی نے جواب دیا کہ کلام کے وقوع میں نہیں بلکہ امکان میں ہے باعتبار اسکی ذات بدون لحاظ کسی امر کے حیث قال والجواب ان الکلام فی استقرارہ من حیث ہو ہونہا ان اعتبار حالہ اشئ من حیث ہو مغائر الاعتبار حالہ بشرط کذا فان اشئ علی شرط الوجود واجب علی شرط عدمہ متنع من دونہا من حیث ہو ممکن فلک استقرارہ لہل فی نفسہ ممکن۔ وقال العلامة الفتا زانی والیضا لانہ امتناع استقرارہ لہل حال الحركة لان تواردا حدیثا علی الآخر ممکن فمکن ان یستقر ولا یتحرک وانما الحال وجودہ کامعاد ہو غیر لازم فاذا ثبت بطلان الامتناع ثبت انہ فی نفسہ ممکن فاذا کان ممکنا ہو شرط للرویت صائر للشرط اے الرویت ممکنا فبطلت الاستحالة۔ اور جب استحالة باطل ہو بلکہ ثابت ہو کہ دیدار حاصل ہونا ممکن ہے تو امام رازی نے کہا کہ بعد اسکے یقین کرنا واجب ہے کہ یونین کو قیامت میں حاصل ہو گا کیونکہ امت اسلامیہ میں دو ہی قول والے ہیں ایک وہ کہ دنیا و آخرت دونوں جگہ محال کہتے ہیں۔ دوم وہ کہ دنیا میں جائز اور آخرت میں واقع کہتے ہیں پس جب محال ہونا باطل ٹھہرا تو دوسرے قول پر اجماع ہوا کیونکہ تیسرا قول کسی کا نہیں پس تیسرا قول کوئی نکالے تو باطل ہو گا۔ وقال المترجم الادبی فی استدلال الوقوع ان یقال اذا ثبت ان الاستحالة باطلہ وجب القول بالوقوع بدلیل قولہ تعالیٰ وجہ یومئذنا ضرة الی ربنا ما ظرة الایہ۔ فان ہذا الایہ تدل علی الوقوع بالنص اذا حاجتہ التاویل عند المادین انما ہی دلیل الاستحالة الذی قرن بالمرجوح فاذا بطلت الاستحالة وجب التصیر الی المعنی الراجح الذی ہو وقوعہ روتیہ اللہ تعالیٰ اذ القول بالمرجوح مع الامکان بالراجح غیر جائز فثبت وقوعہا بالنص ہذا ہو لم یقتضد فدلہ الحمد والمنة وبسط الکلام فی رسالۃ المترجم۔ پھر واضح ہو کہ قولہ فلما تجلی ربہ للہیل۔ کی تفسیر میں امام احمد نے حضرت انس سے روایت کی کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ اس قدر نور سے تجلی فرمائی آپ نے اپنی چھینک لیا کا اوپر کا ذرا سا کنارہ بتلایا۔ و قد رواہ الترمذی وقال حسن صحیح والحاکم وقال علی شرط سلم و رواہ الطبرانی ایضا وقال المفسر سادہ جمید و قد رواہ الحاکم لہ شاہد عن ابن عباس۔ علامہ نفی نے لکھا کہ شیخ ابو منصور ماتریدی نے فرمایا کہ حیل کے واسطے تجلی کرنے کے معنی وہ ہیں جو شیخ اشعری نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں قوت دیدار و علم پیدا فرمادی تھی یہاں تک کہ اُسے رب تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا اور تاب نہ لا کر مدد کو کہا کیا گیا اور اس میں صریح تخصیص ہے کہ او تعالیٰ شانہ کا دیدار ہو گا انتہی کلام سے عالم میں کہا کہ سہل بن سعد الساعدی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہزادہ بردون سے درم کے برابر نور ظاہر فرمایا پس پہاڑ کو مدد کو کہو یا یعنی باخاک برابر کر دیا۔ مترجم کہتا ہے کہ پہاڑ کے حق میں قوت دیدار پیدا کرنے کی تاویل بلا ضرورت ہے کیونکہ مفسرین سلف میں سے ایک بڑا اگر وہ اس طرف گیا ہے کہ پہاڑ وغیرہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتی و توجید و تسبیح و تحمید کرتی ہیں اور سابق میں یہ تحقیق گذر چکی ہے یہاں اعادہ نہیں کیا جاتا پھر پہاڑ یہ کہہ طور ہے اور تفسیر وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ بخاری کی حدیث صمدیۃ الطور سے جو اس آیت کی تفسیر میں یہ معلوم ہوتا ہے ف

ثانیہ۔ فی العرش قولہ تعالیٰ ولما جاء موسى لميقاتنا۔ میقات کی وہاں کیا گنجائش ہے وہاں شام و صبح کہاں ہے ازل اسکا ابد ہے اور ابد اسکا ازل ہے یہاں کہ اپنی ہر مراد سے منفرد ہو کر اپنی پوری تربیت پر پہنچا تا کہ اسکو دریاے قدم کی روانی میں اور ازل کے دھارے میں کھڑے ہونے کی گنجائش حاصل ہو اور عظمت کے سامنے استدراج بقاء ہو اور اگر ازل تعالیٰ اسکو اپنے انوار قرب سے لباس نہ پہناتا تو اپنے رب کی میقات میں پھنسل جاتا۔ اسکو اپنی مراد پانے کے واسطے ایک وقت عین بتلایا اور یہ علت بقاء بشریت ہے ورنہ ہر نفس کو اسکا ایک وقت اور کثرت ہے۔ جہاں میقاتنا میں احتجاب از میقات ہے اور اگر جہاں نہ ہوتا تو احتجاب بالکل نہ ہوتا۔ پر وہ شب میں اپنے حبیب علیہ السلام کو معاً ملکوت کے واسطے لیا اور کچھ میقات نہ تھی۔ اور اسری بعد رہے اسکو اپنی طرف لیا حتیٰ کہ اسکے حق میں زمانہ و مکان کچھ نہ تھا کیونکہ وہ بحر قدم کے دیدار میں مستغرق اور بلا سوال واصل ہواصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم وہاں نہ کچھ حرکت تھی اور نہ اشارہ اور نہ عبارت حتیٰ کہ اسکے اوپر وردگار کے درمیان کوئی وقت و زمانہ و مکان نہ تھا اور جو آنکھ اپنی طرف سے یہہ فرمائی اُس سے دکھلایا اور اپنے دیے کا نور سے سنایا نبی کلیم اللہ کو ازل میں اپنے خطاب کے واسطے خاص فرمایا۔ کہا قال تعالیٰ دکھ رہے جبکہ کلیم علیہ السلام کے سامع اسرا میں ہدایت نفس و وسواس باقی نہ رہے تو اسکے مع کو قوت ازل کا لباس دیا اور اپنا کلام سنایا اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو کیونکر کلام قدیم سن سکتے تھے حالانکہ حدوث کے کان تھے۔ گھر رہے۔ میں اپنے فضل کا اشارہ ہے کہ جب موسیٰ بصفۃ شوق و ہیجان و عشق و حیاں آیا تو او تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے یہ فضل ہوا کہ پروردگار نے کلام فرمایا اور موسیٰ اپنی خودی سے فانی ہوئے اور وقت فنا میں حضرت عظمت قدم و بقاء میں تخیر فانی کھڑے ہوئے کچھ نہ جانتا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور کیا چاہتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں نہ مکان ہے نہ زمانہ ہر او تعالیٰ کے علم میں وہ وہاب الذباب کے مرتبہ میں مقرر ہوا اور البتہ اس سے او تعالیٰ عز وجل نے کلام فرمایا پس سر موسیٰ ہوا برہوت میں پرواز کر گیا اور روح موسیٰ آسمان بقاء و دوام میں اڑی اور عقل موسیٰ میدان ناپید الکنار احیث میں اور قلب موسیٰ انوار و ہدایت میں پرواز کر گیا اور انور و محدوم کے ہو گیا۔ پہلا کلام تعظیم و ہیبت ہے اور دوسرا کلام لطف و بسط ہے پس کلام اول میں فنا ہوئے اور دوسرے میں باقی ہوئے اور اگر لطف و کرم الہی شامل حال نہ تھا تو اول ہی خطاب میں سیت و نابود ہو جاتے لیکن لطف سے اپنے بندہ برگزیدہ کلیم کو اپنے عجائب کلام سے سنایا تا کہ اسکو معرفت تمام عطا کرے کیونکہ کلام اسکا مفتاح خزائن صفات و ذات ہے۔ اور اگر ازل لطف بجالا موسیٰ ۴ نہوتا اور تمام عمر کلام روحی و الہام میں رہے تھے اور ہر دم اسی میں گذر لیتا تو بدابہت خطاب کے وقت نابود ہو جاتے اور کوئی اثر باقی نہ رہتا اور لذت و حلالت کلام سے اثر نہ رہتا۔ کاش اگر مجھے زبان ازل سے تو میں اس لذت خطاب کا وصف بیان کر دینا اسکو کون سمجھ سکتا جسے کبھی اسکا مزہ نہیں پایا۔ پھر جب موسیٰ کا وقت اس لذت خطاب سے پاکیزہ ہوا اور بحر وصال سے غرق شوق ہوئے تو مزید قرب و کشف مشاہدہ کی درخواست میں مجبور ہو گئے اور بسط و انبساط میں قدم اٹھائے اور چہرہ محبت سے نقاب حیا دور کر کے جرأت کے میدان میں قدم رکھا حتیٰ کہ یہ حال ہوا جو او تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قال رب انی انظر الیک۔ مواجید و صالی کا اسپر غلبہ ہوا اور امر کے پردہ سے نکلا کہ مقام عشق و بیہوشی میں رسوم ادب سے جرأت کی اس بیہوشی سے مقام ذوالنور و شہود عین العین کے خواستگار ہوئے کیونکہ نسیم مشاہدہ سے خشکی وصال پاکر فرار فرما اور کب بقیر عشق کو تاب رہتی ہے جب فنا ہوئے و ابرح لیکون الشوق یوماً ازوت الخیام من الخیام بتیالی شوق پوچھے کیا + خیمہ سے ملا ہوا ہے خیمہ + واللہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے کشف غیب پر وہ التباس صفات میں نہ دیکھا ہوتا اور ہر درہ سے مرآۃ وجود کو تجلی التباسی میں نہ پایا ہوتا تو مشاہدہ صرف کی طرف راہ نہ پاتا اور واللہ اگر دیدار حق البصائر بنظر معرفت نہوتا تو موسیٰ سے ۴

حقیقت کی طرف رجوع لایا تو اللہ تعالیٰ کو ہر منظور و مقصود میں دیکھا پھر جب اسکے واسطے یہ احوال تحقق ہوئے تو کہا کہ رب ارنی النظر الیک
کیونکہ ہر مری تیری طرف راجع ہے جو کچھ تو دکھلا دے میں تیرے سوا کچھ نہیں دیکھتا ہوں۔ تو نہیں دیکھتا خطاب و جواب قال الشیخ
قال لم یدلک علی ذلک خطابہ و رجعتہ الیہ اذ ذاک جوابہ ارنی فالیک النظر و احضار فی الاستبانت قلت غیرک احضر بعد ان تحقیقت
منک بحوال یوجب لی منک ذاک و حق لمن تحقیق بہذا و کان فیہ ان یفرد بسوال لا یشارک فیہ بالحقیقہ یعنی کہتے ہیں کہ موسیٰ سماع
خطاب کی حالت میں عین سکر میں ہو کر سوال کرنے لگے جو مذکور ہوا اور بیہوش کسی امر میں ناخود نہیں ہے تو نہیں دیکھتا کہ کتاب مجیب میں
مجنون کے فعل پر ایک حرف بھی عتاب نہیں ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ عزت سماع نے اسکو کپڑا پس زبان اپنی قابو سے باہر ہو گئی اور بے اعتنا
انبساط اس کلام سے درخواست و سوال پر جاری ہوئی قصص میں بکھا گیا ہے کہ جاتے وقت اپنی قوم و اہل معرفت سے کہہ گئے تھے کہ
تمہارا کچھ مطلب ہے کوئی کام ہے میں اوتھانے کی جناب میں مناجات کو جاتا ہوں پھر جب خطاب تمنا تو کچھ یاد رہا اور وقت کے موافق
دیدار کی درخواست کی بعض نے کہا کہ جتنا زیادہ قریب اتنا ہی زیادہ مشتاق ہوتا ہے اور میں مناجات میں اپنی خودی سے خارج ہو کر
درخواست کی بجوز نہ تھے بلکہ جتنا پیا اس قدر پیاس زیادہ ہوئی کیونکہ کمال و تمام کوئی راہ وصال نہیں ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
نے مقام تفریق میں رویت طلب کی پس لن ترانی سے جواب لا یعین الجمع اتم از یعین التفریق ہے پس موسیٰ کو چھوڑ دے کہ جاوین بیہوش ہو کر
اور بہاڑ پارہ پارہ ہو جاوے پھر بعد بیہوشی کے قالب میں حقائق اور برحقہ کے کاشفہ پانچکے اور معالجہ موسیٰ کے چوکرنے کے بعد حق عزوجل کا
موسیٰ کے واسطے زندگی دینے والا موسیٰ کے واسطے ہونا موسیٰ کا اپنے واسطے ہونے سے بہتر ہے اور واضح ہو کہ حق عزوجل سے حق تعالیٰ کا
شہود بنا بر تحقیق کے خلق کا خلق کے ساتھ باقی ہونے سے زیادہ پورا ہے۔ چھ یہاں ایک لطیف علم حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ تو کہہ رہا رہی
انظر الیک میں موسیٰ علیہ السلام نے اوتھانے عزوجل کا دیدار اوتھانے کی طرف مضائقہ کیا یعنی تو اسے پاس پروردگار تجھے دکھلا دے کیونکہ
تو دکھلا دیکھا تو تجھے قوت حاصل ہوگی کہ تجھے دیکھ سکوں ورنہ نہیں کیونکہ موسیٰ آگاہ تھے کہ مجھے چشم حادثہ حاصل ہے اور اس سے دیدار قدم
ممکن نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آنکھ اٹھی جس سے دیدار حاصل ہوا وہ نہیں العین کو دیکھ سکے اور کہہ الکنہ اور قدم
القدم اور سر الذات اور حقیقتہ الحقیقہ سے انکشاف پاوے اور نہیں کہ دیکھ انہیں اس واسطے کہ جمیع ذرات سے جمالی الہی ظاہر ہے پس
جب موسیٰ نے غلبہ سکر میں ہو کر دیدار کا سوال کیا تو جواب پایا کہ لن ترنی یعنی دیدار صرف تجھے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ تو ہر دو شاہین
پڑا ہوا ہے اگرچہ تجھے میری طرف سے شہم اندلی اور بصارت بادی عطا ہوئی ہے اس واسطے موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ پر حوالہ کیا بقولہ و لکن
انظر الی الجبل۔ اور لن ترنی میں امکان دیدار بلکہ وقوع دیدار کی بھی نفی موسیٰ وغیرہ زمین میں سے نہیں ہے کیونکہ مراد یہ ہے کہ تو اپنی قوت
سے مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے بلکہ میری قدرت سے دیکھ گیا۔ قال المستخرج فی حدیثنا اہیتی۔ و ما من القوم و من ان یظروا الی ربهم الاروار
الکبریا علی وجہ فی جنتہ عدن۔ یعنی قوم اور دیدار باری تعالیٰ کے درمیان جنت عدن میں ہی حاصل ہو گا کہ جابا کبریا کی سے نظر
نہیں اٹھا سکیں گے بستی وغیرہ علماء نے فرمایا ہے کہ معنی یہ ہیں کہ آنکھوں کو بسبب حجاب کبریا کی دیکھنے کی خود طاعت نہ ہوگی بلکہ جب
اللہ تعالیٰ چاہیگا تو ہر ایک سے اسکی منزلت کے موافق پردہ اٹھایا گیا پس دیکھنا نصیب ہو گا۔ قال الشیخ کیونکہ چشم حادثہ کو جمال دیدار
ہے اگر حق عزوجل کے دیدار سے دیکھے تو اسکو دیکھ گیا اور دیدار الہی بلا واسطہ یعنی دیدار حق بحق اعلیٰ و اجل ہے اس سے کہ دیدار موسیٰ پر ہے موسیٰ ہوا
اور نیز لن ترنی یعنی جب تک تو خود دیکھ نہیں دیکھ گیا کیونکہ حادثہ کو سطوات عظمت و کبریا کو جو صفت قدم و بقا تحمل کرنے کی مجال نہیں ہے

پس جو حادثہ ہونے میں تیسرے مثل ہے یعنی پہاڑ اسکو دیکھ کیونکہ سب علت حدوث کے بواسطہ حدوث البتہ دیکھ سکتا ہے پس او تعالیٰ نے پہاڑ کو اپنے فعل کا آئینہ بنایا پھر اپنے فعل کے واسطے اپنی صفت خاصہ سے تجلی فرمائی پھر اُس سے پہاڑ کو تجلی نصیب ہوئی پھر موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کے آئینہ میں جمال قدیم کو دیکھا کہ بیوش ہو کر گیسے کیونکہ اپنے حال کے اندازہ پر اپنے مقصود کو پہنچ گئے اور اگر موسیٰ کے واسطے تجلی صرف ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نابود ہو جاتے باین معنی کہ ظاہری وجود سے بھی نیست ہو جاتے اور اگر پہاڑ کے لیے بھی تجلی صرف یعنی خالص ہوتی برون پردہ و واسطہ کے تو اسکا پتہ بھی نہ چلتا کیونکہ پہاڑ کو عظمت قدم و بجات ازل کی تجلی ہوئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجاب النور کو کشف لا حرقت بجات ہجہ ہا انتہی الیہ بصرہ من خلق یعنی حجاب الہی عزوجل نور ہے اگر اسکو کشف فرماوے تو جلاوین اسکی دھجپاک کے بجات جہان تک مخلوق سے نظر نہتی ہو۔ قال المترجم وجہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے اور یہ مراد نہیں ہے کہ مخلوق کے چہرے مانند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل سے کوئی مخلوق کسی طرح کسی کیفیت میں مشابہ و مانند نہیں ہے جیسا کہ بارہا بیان ہو چکا اور یہ حدیث ایک ٹکڑا صحیح مسلم کی حدیث کا ہے اور طبرانی نے اسکو سند جدید سے روایت کیا ہے قال الشیخ مردی ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی چیز کے واسطے تجلی فرماتا ہے تو وہ چیز اسکے واسطے خاضع یعنی پست و حقیر اور اپنے آپ کو ناچیز سمجھنے لگتی ہے۔ وہ پہلے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسکے عرش کو ساتوین آسمان کے فرشتے اٹھاوین و فرمایا کہ اسکو دکھاوین جب نور عرش ظاہر ہوا تو کشادہ ہوا پہاڑ سبب عظمت نور عرش کے جو اللہ تعالیٰ عزوجل کے نور پر نشانی ہے پس ایجا رگی آسمانوں کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی و عظمت و وحدانیت کی تسبیح پڑھی پس پہاڑ کو ہالا ڈولا آیا اور پارہ پارہ ہو گیا اور وہ درختوں سمیت جل گیا اور بنہ ضعیف موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں بیوش گر پڑا ساتھ روح نہ رہی پس اللہ عزوجل نے وہ پتھر جس پر موسیٰ تھے قبہ کے مانند کر دیا تھا کہ پیش عشق سے جل کر نیست ہو جاوے پس او تعالیٰ کے سلطان کبریائی و عظمت و جلال کی تجلی میں اس دنیا سے فانی کی فانی چیزیں نیست ہیں ان عالم باقی میں بقا حق تعالیٰ قابل ہونگی اور وہ محض فضل الہی ہے اندر ایمان فرمایا و لیکن النظر الی الجبل فان استقرار مکانہ منقوض ترانی۔ یعنی تیسرے لیے میں نور عظمت سے پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں وہ تجھے بہت بڑا جسم اور سخت اجزا رکھتا ہے اگر وہ نہ اٹھا سکے تو تیرا ضعیف و نحیف جسم کیونکر میرے نور عظمت کی تجلی برداشت کر سکا قال المترجم یہ صریح ہے کہ اس آنکھ و حواس و جسم میں بہ نسبت چشم دل کے تباہ ہے اور یہ مت سمجھو کہ آخرت میں جسم دیگر ہوگا بلکہ قطعاً یقیناً انکے پانون بے ختنہ کئے ہوئے جیسے اول پیدا ہوئے تھے اسی طرح محشور ہونگے مگر آنکہ اہل جنت سب موتی کے مانند پاکیزہ بے داڑھی مچھ کے ایک صورت خاص پر داخل ہونگے وہی باقی ہیں اور وہی دیکھ سکیں گے اور انھیں پر فضل عظیم ہے۔ فافہم ولا یدہنک اواماک الی مملکتہ الشیاطین ثم قال الشیخ تیری مراد اگر یہ ہے کہ مجھے یہاں دیکھے تو چشم روح و قلب سے دیکھ کہ میں دونوں پر تجلی کرتا ہوں قلب اسکو برداشت کرتا ہے کیونکہ نور ملکوت جبروت سے مخلوق ہے حضرت علیہ السلام سے حدیث قدسی میں آیا کہ لا یسعی ارضی ولا سماء لیکن یعنی قلب عبدی المؤمن۔ قلت قد روی بہارات و نقدرہ اہل التنبیر فوضع البعض وضعہ آخرون و لا یثوابہا بالمعنی فاحفظہ شیخ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار چشم ظاہری طلب کیا حالانکہ چشم قلبی چشم ظاہری میں وہاں حجاب تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حجاب نہ تھا چنانچہ چشم دل و چشم ظاہر سے دیکھا کہ قال تعالیٰ لا کذب الفواد اراہی بعض نے کہا کہ معنی یہ کہ اسکے فواد نے جھوٹ نہ کہا جو اُس کی آنکھ نے دیکھا یعنی شب معراج میں اور تحقیق انشاء اللہ وہاں آویگی مترجم کتاب ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف امین تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں پس جمہور کے نزدیک دیکھا اور یہ ابن عباس سے منصوص ہے اور حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نورانی ارادہ اسی پر دلالت کرتی ہے اور انکار عائشہ اس میں مضمر نہیں کیونکہ یہ

کمال متعلق منصب نبوت ہے اور عورتوں کی تکمیل اس جہت میں ناقص ہے اگرچہ اور جہت سے کامل ہو جاوے لہذا کوئی عورت نبی نہیں ہوئی اور تحقیق سورہ نجم میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگی یہاں غرض یہ ہے کہ آثار میں دیدار بقواد مخصوص ہے اور شیخ نے آنکھ سے بیان کیا ظاہر استخراج اسی دلیل سے ہے جو بیان کی کہ یہاں دل و آنکھ کے درمیان سے حجاب مرفوع تھا مترجم کتاب ہے کہ معنی یہ ہیں واللہ اعلم کہ چشم دل کا انکشاف و افتتاح اس درجہ کمال پر تھا کہ چشم ظاہر کی احتیاج نہ تھی غیر انیکہ حسن ظاہری او قبل نبوت میں مفید تھی اور اسی پر دلالت کرتا ہے قولہ تمام عنای و لا ینام قلبی یعنی میری آنکھیں خواب کرتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے یعنی راحت تن اُسے حاصل ہوتی ہو اسبواسطے آپ سوتے و جاگتے میں یکساں دیکھتے بلکہ نماز میں جو لوگ مقتدی ہوتے انکی حرکات کو دیکھا کرتے اور صرح فرما دیا اور عین نماز میں دوزخ و بہشت دیکھتے اور جنوں و شیاطین کو دیکھتے فافہم مترجم نے تنبیہ کر دی اگر اللہ تعالیٰ ہدایت فرماوے تو اس سے بہت کچھ سمجھ حاصل ہو واللہ یرید من یشاء الی صراط مستقیم۔ قال شیخ جسکے قلب ملکوتی کا دخل آنکھ میں ہوا وہ کشف تجلی جمال و جلال کو بلا حجاب بردار دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے پڑے ہیں جنکے قلب کو نور جمال کا لباس دیا ہے اور نور ملکوت و جبروت کا انکی آنکھوں میں سرسہ ہے پس اُنکے دل بنور غیب انکی آنکھوں میں سما جاتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں دیکھتے مگر اُنکے اس میں جمال الہی نظر آتا ہے کما قیل ہارایت شیئا الا وایت اللہ فیہ مترجم کتاب ہے کہ یہ قول کر گذرا اور تحقیق اسکی واللہ اعلم یہ ہے کہ موجود مصنوع فی ذاتہ اگر مستقل منظور ہو تو اخفی شرک ہے اور اگر منظر فعل خاص ہو تو اس پر تجلی صفت ایجاد ہے اور وہ تجلی ذات جلالت عظمہ و کبریا رہے کہ وہ جب ہے پھر تجلی صفت ایجاد میں منظر فعل کی راہ سے تفاوت ہے اگرچہ ادنی مخلوق نفس امر مذکور میں مانند اعلیٰ کے ہے الا ظہور میں تفاوت ہے حتیٰ کہ خلقت انسانی آئینہ کبر ہے اور وجہ ظہور میں دوسرے انسان سے خود اپنا وجود ہر انسان کو اظہر ہے اور یہی عموم سے خصوص کی طرف ترقی ہے فی قولہ تعالیٰ یشہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق۔ اور انہ ہو الحق۔ نہیں فرمایا کیونکہ مرتبہ ہو ہو حاصل نہیں ہو سکتا اور یہی معنی ہیں قولہ من عرفت نفسه فقد عرف ربه کے اس بیان کو اہل ایمان کے مانند دیکھنا چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید ہے واللہ الموفق۔ قال شیخ حضرت موسیٰ شہود صفات پاک میں ایسے غرق تھے کہ اپنی خبر نہ تھی اور گمان کیا کہ میں غائب از مشاہدہ ہوں پس دیدار کا سوال کیا پس انظار الی الجبل سے پہاڑ کی طرف متوجہ کر کے ہوشیار کیا کہ تو کہاں ہے تاکہ ایک دم محروم ہو کر قدر وصال سمجھے اور وہ میں سے تجلی خاص پھر شاہد کر لیا۔ فافہم۔ قولہ تعالیٰ فلما تجلی ربہ للجبل پہاڑ نے پہچان کر اسکے لیے تجلی عاریت ہے اور وہ ان حجاب امتناع احدیت ہے پس حسرت سے نہ کہ ہو گیا۔ جب موسیٰ نے تجلی بالواسطہ دیکھی تو پہچان کر کہ مقام اتحاد سے بسبب علت سوال کے واسطہ کی طرف ڈالے گئے پس حسرت سے ہوش ہوئے لکما قال تعالیٰ جعلہ و کا در موسیٰ صدقاً پس لطف باری تعالیٰ نے انعام مشاہدہ سے اُسکو زندہ کیا۔ قال تعالیٰ فلما افاق۔ یعنی بیدار ہو کر جانا کہ مقام کی معرفت سے قاصر رہے پس عذر سے زبان کھولی۔ قال سبحانک بت الیک وانا اول المؤمنین۔ اور نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ازل میں مشاہدہ صفات میں غرق تھے پس اس فنار سے انکے سر باطن نے ادراک حقیقت ذات کو چاہا پس غیرت عظمت نے اسکو مقام عروج سے گر کر بصفت بشریت و ببقام ابتدا کر دیا حتیٰ کہ نظر جبل سے حصول تفکر ہو کر واصل ہو پس اس بیداری میں وہ خطا کھل گئی جو حالت سکر میں سرزد ہوئی تھی کہ کہ نہ قدیم پر اطلاع چاہی پس قولہ سبحانک پاک ہے تو اسے رب العزت جل جلالہ اس بات سے کہ حدوث کو تیری جناب قدم رسائی ہوا اس طرح کہ دریافت کر لے۔ قولہ بت الیک میں نے توبہ کی تیری جناب میں اس چیز سے جو میں نے چاہی تھی۔ قولہ وانا اول المؤمنین میں پہلا مقرر ہوں کہ حدوث کے پاؤں کبھی اس راہ میں نہیں ٹھہر سکتے کہ نہ ازل دریافت کریں اور اس چمکنے پتھر کی چٹان پر روح اپنی سرکے

بن چلتی ہے۔ اس توبہ کے بعد اب پھر کے لاکھ ہی شمار عليك انت کما انیت علی نفسک سبحان اللہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اول شہودین اکل میں ہی شمار و تسبیح پڑھی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام بعد فنا و امتحان کے معلوم ہوا یہ فضل الہی ہے جسکو عطا فرماوے۔ اس
 مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار توبہ کی یعنی رجوع ہوئے اور حضرت سید حبیب صلعم نے ستر بار توبہ فرمائی ہے۔ کیا فی الحدیث انہ لیغان علی
 قلبی وانی لا استغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرۃ مترجم کتاب ہے کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مکرر گزر چکی ہے۔ قال الشیخ معرفت کے مقابل میں
 بحوت قدم میں پڑے تھے پس معرفت میں تفصیل ظاہر ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا پس رب العزت عزوجل نے عفو و تقصیر سے تلافی فرمائی
 بقولہ فیما بعد انی صطفیتک علی الناس الایۃ۔ اور نیز توبہ میں اشارت ہے کہ مقام عشق میں تلویں سرزد ہوئی حتیٰ کہ انظر الی الجبل سے وسائل کی
 طرف حوالہ کیے گئے پس توبہ کی باین معنی کہ دعویٰ محبت میں مجھے توبہ کرنا چاہیے لہذا توبہ سے رجوع کیا۔ اول مقام سکرمین زبان انبساط کے
 ساتھ سوال کیا پھر تن ترانی شکوہ و شیار ہوئے اور زبان کو بارے کلام انبساط پھر نیا یا اور پہاڑ کی طرف دیکھنے میں حکم کی فوراً تعمیل کی اور جب تک
 مقام سکرمین تھے سوال جرأت میں ماخوذ نہ ہوئے جب حقیقت سے شریعت کی طرف پھیرے گئے تو پہاڑ کی طرف جرم نظر میں عفو و تقصیر کے
 خواستگار ہوئے۔ اور نیز قولہ سبحانک یعنی پاکی ہے جھکو کہ تیری عطا و نوال میں اکتساب کو دخل ہو کیونکہ پہلے توبہ ارئی۔ کہا تھا پھر نظر الیک۔
 میں اپنی طرف مغل کی اسناد کی پس اس سے توبہ ضروری ہوئی کیونکہ حدود کا درگاہ قدم میں یہ کہان مجال ہے۔ بہت دقیق اشارہ اس توبہ
 میں یہ ہے کہ اشارہ نفس یہ سوال کیا تھا کہ دیدار دکھلاوے میں کون ہوں کہ جھکو دیکھوں میں اب توبہ کرتا ہوں میں تجھ کو تیری رحمت سے
 دیکھ سکتا ہوں نہ اپنی خواہش سے بلکہ خودی و خواہش سے فنا ہواؤں تو ارحم الراحمین کا کرم و فضل پاؤں گام میں تو میرا تیرا ذکر درمیان سے
 اٹھا دے تو کون ہے کہ درمیان میں بولتا ہے فافہم ادراسی واسطے لاکہ نے اسپر غیرت کی جب کہ وہ مصعوق و بیوش ہو گیا علی نبینا و علیہ السلام
 بعض کتابوں میں روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیوش پڑے تھے اس وقت آسمان کے فرشتے آئے اور اپنے پیروں سے جھک کر انشاء فرمایا
 اور کہنے لگے کہ اے آدمی زادہ جو عورت کے حیض سے پیدا ہوا تو نے رب العزت جل جلالہ کے دیکھنے کا قصد کیا۔ لاکہ معذرت تھے کیونکہ وہ قرب سے
 بسبب تازیانہ خوف عظمت کے ممنوع ہو رہے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعہ ایسے بزرے کے ساتھ ہوا جو ازل سے عشق و محبت میں برگزیدہ
 قرار پایا ہے اور اسی وجہ سے اسے انبساط میں فرط محبت سے وہ سوال کیا جسکی مقررین کروہوں کو مجال نہیں ہے اور یہ بھی نجانا کہ اس سوال و
 جواب و بیوشی و غیبت و سکرمین دریا سے ازل و ابد میں ڈوب کر اپنی مراد پائی حالانکہ لاکہ نے مقام شریعت سے آگے جانے پر اجازت نہیں پائی
 اور اگر کنار وصال میں سے ایک ذرہ حضرات لاکہ کو پہونچتا تو بیوش کیا بلکہ جل جلالہ۔ قال المترجم شیخ پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے یا شاید
 یہ ہوئی کہ لاکہ کی تشفی کا قصد بعض کتابوں خصوصاً مترجم کی کتابوں میں مذکور ہے اور وہ دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ حال نہوا
 تو شیخ نے توجہ کر دی کہ لاکہ عالم شریعت میں محصور رہیں انکو عالم عشق و محبت سے نصیب نہیں رکھا گیا ہے لہذا بنظر ظاہر حال کے ان سے
 تشفی واقع ہوئی اور اس سے زیادہ کی انکو خبر نہیں ہے کیونکہ قولہ انا عرضنا الان انہ علی السموات الایۃ سے اور قولہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ الایۃ
 سے تخصیص آدم علیہ السلام و انشا ہے اس سے اور سب محرم میں پس لاکہ اس تشفی میں بسبب لاعلمی کے معذرت میں مترجم کتاب ہے کہ اس توجہ کی کچھ
 حاجت نہیں ہے شیخ یہ کہ مترجم کی روایت ایسے قصص کی محض دروغ ہے اسکا ثبوت ہی نہیں ہے جیسا کہ علماء حدیثین و اہل تفسیر نے
 بیان کیا ہے اور ایسا ہی وہ اثر طول طویل جو محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ نے اس قصہ میں عجائب و غرائب احوال کے ساتھ مجسم و مہیب
 فرشتوں کا آنا وغیرہ روایت کیا ہے پس یہ محمد بن اسحاق کا دروغ تو نہیں لیکن وہ بنی اسرائیل کے روایات یہود سے ماخوذ ہے جیسا کہ حافظ الیث

شیخ عمار ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے پس اس قصہ سے کوئی اعتراض لازم ہی نہیں آتا اگرچہ تفسیر معالم وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے لیکن چونکہ توجیہ شیخ متفمن فوائد ہے مترجم نے باستیفاء الکلام ترجمہ کر دیا واللہ اعلم بالصواب۔ قال الشيخ محمد بن ابی انیس اور نکاتہ منکشف ہو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حلاوت خطاب ازل پائی اور یہ حلاوت انکی روح و سر باطن کو بہت خوشگوار کی تو اسکی مزید کے طلب میں دیدار کا سوال کیا پس معقوبہ سبب غیرت ازل ہے کہ اس سے اس حلاوت کی طرف بشارت نفس رجوع کیا انداز جب افاقہ ہوا تو تسبیح بیان کی کہ سبب تکبت الیک۔ یعنی تو پاک ہے اس سے کہ کوئی اپنی حلاوت کے ساتھ انانیت کی جہت سے طلب کرے اور توبہ کی کہ میں اپنی خودی سے طلب نہیں کر سکتا سو اے اسکے کہ فرد واحد بوحمدت والفرادہ حقیقی جو تصور و گمان سے باہر ہے وہ اسی کی وحدانیت و تقدس سے مطلوب ہے نہ شائبہ غیرت سے کہان کہ تمام غیر ہو کیونکہ حلاوت حجاب شاہدہ ہے۔ غم ذکرہ شیخ عن بعضہم تفسیر انجو اذکرہ شیخ جلال الدین سیوطی وغیرہ فی قولہ ولکن النظر الی الجبل کما مر ثم قال۔ اوتعالے کے مشاہدہ کا برداشت کرنے والا پہاڑ وغیرہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہی قلوب ہیں جو عرفان سے معمور و انواع کرامات سے مقدس اور منور آہی عزوجل سے منور اور اسی کے لطف و رحمت سے اس قابل مقدر ہیں اور حامل مشاہدہ و حقیقت خود مشاہدہ ہے یعنی خود بخود حامل اس منظر کے حق میں کرامت ہے بدون حلول وغیرہ کے اور پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر وہم و گمان سے پس حق عزوجل کا مشاہدہ کرنے والا سو اے حق عزوجل کے کوئی اور نہیں ہے اور جو تقیم و عارف و صالح مقدر ہیں انکے حق میں فنا کے بعد بقا کے اس مشاہدہ میں کرامت ہے واللہ الشل الاعلیٰ والحمد للہ تعالیٰ اولاً و آخراً شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ پہلے موسیٰ کو پہاڑ کی طرف مشغول کر کے تجلی فرمائی اگر یہ نہ ہوتا تو مر جاتے حسینؑ نے کہا کہ اگر قولہ بن ترانی پر اقصاء ہو جاتا تو شدت تجلی شوق میں پارہ پارہ ہو جاتے لہذا بحر فرمایا کہ ولکن النظر الی الجبل۔ واسطیؑ نے کہا حرف تن ایک وقت معلوم تک ہے اور اب تک کے واسطیؑ نہیں ہے حضرت جعفر الصادق علیہ السلام سے مانند قول ابن عطار کے مروی ہے۔ واسطیؑ نے قولہ جلالہ دکایں کہ پہاڑ کو نابود کر دیا کو کچھ نہ تھا اور جو ہیبت پہاڑ پر آمد تجلی سے طاری ہوئی پہاڑ کے حق میں حتی کہ آسمان وزمین کے حق میں یوں ہی ہے۔ ابو سعید قرشیؑ نے کہا کہ جمال و کرم دونوں باقی رہتے ہیں اور ہیبت و اجلال فنا ہو جاتے ہیں یعنی انکے آثار کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں کہ نفس مؤثر میں زوال ہے نفوذ اللہ منہ کیونکہ وہ صفات باری تعالیٰ قدیم میں اس میں اہل ایمان میں اختلاف نہیں غم قال القرشی دیکھو پہاڑ کو کہ ہوا اور موسیٰ بیہوش ہوئے حالانکہ آخر اپنی بیوی کے پاس گئے تو کسی کو تاب انکے چہرہ کی طرف دیکھنے کی نہ تھی۔ واسطیؑ نے کہا کہ مخلوق کو اسکے صفات و نعوت سے ہر ایک کو اسکی مقدار کے اندازہ پر ملتا ہے کلیہ صفات سے کسی کو نصیب نہیں جیسے تجلی کہ بکلیہ ذات نہیں ہے اور نیز واسطیؑ نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تجلی کی نفی کرتے ہیں یعنی مریدوں و معتقدوں نے شیخ واسطیؑ سے استفسار کیا کہ آپ کیونکر یہ بات فرماتے ہیں کہ تجلی نہیں ہو اگر فی حالانکہ اوتعالے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ فلما تجلی للرحیل۔ اور خبر میں آیا ہے کہ اذا تجلی لشی رخصعہ میں نے جواب دیا کہ اے اہل ایمان و صلاحیت تم میری بات سمجھو میں نے یہ کہا کہ تجلی سے ہر شخص کو اسکی طاقت و تقدیر کے موافق فیض ہوتا ہے حالانکہ حکم قولہ تعالیٰ اللہ نور السموات والارض۔ الی قولہ نور علی نور یہی اللہ نورہ من بشار الایۃ تجلی کا ظہور ہے بھلا تمہارے نزدیک عقل سے یہ حال نہیں کہ ہوا نے ایک خاص ذرہ کے واسطیؑ تجلی کی۔ اوتعالے پاک برتر ہے اس بات سے کہ پوشیدہ ہو یا پردہ میں ہوا اور پاک برتر ہے اس سے کہ کسی وقت وسیعاً پردہ کھلائی دے اور تجلی فرما دے۔ وہ پاک برتر ہے اس سے کہ قوت لحاظ اس پر واقع ہوا و تحت نہان بیان ہو مترجم کہتا ہے کہ شیخ واسطیؑ رحمہ اللہ نے واللہ اعلم یہ فرمایا کہ اوتعالے عزوجل اپنے نشان پاک برتر کے ساتھ ہر حال و ہر وقت میں یکساں ہے اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے اور نیز احادیث شریفین میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطیؑ حجاب ہے اور نور اسکا حجاب ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کی بنیائوں پر تاریکی سے

لیکر نور تک کے ہزاروں پردے پڑے ہیں حتیٰ کہ کافر لوگ بالکل تاریکی کے پردوں میں اندھے ہو رہے ہیں انکو نور بھی نظر نہیں آتا ہے اور مومنوں کو نور نظر آتا ہے حتیٰ کہ حیدر ایمان میں تر تری ہوتی ہے اسقدر حکم قول نور علی نور کے ایک نور سے دوسرے نور کی طرف عنایت و فضل آتی سے رسائی ہوتی ہے حتیٰ کہ جو مقرب بندے ہیں انہیں کتر پردے نور کے انکی مینائیوں پر رہتے ہیں اور دنیا میں وہ اس فانی بقار و حیات کی مقدار تک مرتفع نہونگے ان آخرت میں جب بخشے جاویں گے تو یہ بھی مرتفع ہو جاویں گے پس دنیا میں ہر شخص کے واسطے جسکے لیے تجلی ہونا ثابت ہوا اسکے یہ معنی ہیں کہ اسکی نظر و بینائی سے حجاب دور ہوا اور یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ حجاب اللہ تعالیٰ کی وجہ جلال و عظمت پر ہے کیونکہ پردہ وغیرہ کوئی چیز نور ہوا اور کچھ ہو اس حضرت پاک پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے کیونکہ واجب ہو سکتا ہے سب اسکے زیر قدرت و تحت فرمان میں و اللہ الشل الاعلیٰ پس شیخ واسطیؒ کے قول کا یہ مطلب ہے اور تجلی سے انکار نہیں ہے بلکہ اس سمجھ سے انکار ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اول تعالیٰ عزوجل نے نعوذ باللہ کسی حجاب سے تجلی فرمائی تاکہ حجاب اسکا واجب ہو بلکہ یہ مطلب کہ اس بندہ کی مینائی سے حجاب دور فرمایا مستخرج کتاب ہے کہ شیخ واسطیؒ رحمہ اللہ نے بہت پاکیزہ بات بیان فرمائی اور یہی صحیح اور اسی پر اعتقاد ہے اور شیخ بہیقی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں بعد روایت حدیث قولہ و امین القوم و امین ان نیز والد الیہم الار و الکبریا علی وجہ فی جنۃ عدن یعنی جنۃ عدن میں اہل جنۃ کے اور اپنے پروردگار کو دیکھنے کے درمیان کچھ حائل نہ ہوگا سوائے چادر کبریا کی وجہ پاک کے پس بہیقی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ پاک پر چادر حجاب ہوگی نعوذ باللہ من ذلک بلکہ یہ معنی ہیں کہ وہاں بندوں اہل جنۃ عدن کی نظر دن پر کوئی حجاب نور کا جیسے دنیا میں یاد دیگر اہل جنۃ پر ہوگا ان اہل جنۃ عدن پر نہ ہوگا سوائے ایک حجاب کبریا کی کے یعنی جو حجاب کبریا کی کے اس جنۃ والوں کو محال خود بخود بلا اجازت نظر اٹھانے کی نہوگی اور چونکہ کبریا کی مخصوص جناب باری تعالیٰ ہے لہذا حضرت رب العزۃ ذوالجلال کی طرف نسبت کیا گیا تاکہ یہ دم نہ ہو کہ کبریا کی سے اہل قوم کو کچھ نصیب ہوگا کیونکہ یہ کفر ہے مستخرج کتاب ہے کہ یہ معنی جو شیخ واسطیؒ شیخ بہیقی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہی یاد رکھنا چاہیے اور یہی صحیح اور یہی اعتقاد اور اسی پر سلف صالحین و ائمہ اسلام ہیں اور بعض لوگوں نے جو زعم کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر نقص و عیب سے اور ہر وہم و گمان سے پاک و برتر جانتے ہیں اور ردار الکبریا کی کیفیت یہ نہیں معلوم ہے تو اگرچہ اس قول میں کوئی غرابی نہیں لازم آتی ہے لیکن خواہ مخواہ جاہل بنکر عمدہ معرفت سے محرومی ہے فافہم واحفظوا الحمد للہ رب العالمین شیخ واسطیؒ نے کہا کہ شیخ عارف حنیف کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی فلما تجلی ربہ للجبل جملہ دکا تو شیخ نے چیخک بلند آواز سے کہا کہ تجلی سے نہیں بلکہ ہر حالت سے مدد کو کہ ہو ا کیونکہ اس پر آثار تجلی واقع ہوتی تو کیفیت سے فنا ہو جاتا ہمارے شیخ محمد بن حنیف نے فرمایا کہ قولہ فان استقر مکانہ فسنوئہ تری کے وارد ہونے کے بعد کہا سچا نک تبس الیک جو تیری طرف سے آوے اسکی تصدیق مجھ پر واجب ہو علامات طلب کرنے سے میں توبہ کرنا ہوں پس جب کہ سن تری نے کفایت نہ کی یہاں تک کہ پہاڑ کی طرف نظر کی تو اس سے توبہ کی بعض نے کہا کہ میں نے توبہ کی اس بات سے کہ خطاب کا سوال کروں تجھے کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی اور سوائے تیرے خود تیرا کوئی شاہد نہیں ہو سکتا واسطیؒ نے کہا کہ برابر مقصود مستخرج رہا استغراق سے تو نہیں دیکھتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سچا نک تبس الیک بعض نے کہا کہ معنی اسکے یہ ہیں کہ سن تری بال سوال یعنی سوال دعا سے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ عطار و نوال سے دیدار پاویگا کیونکہ رواہین کہ بندہ کے فعل دعا کی جزا اور تعالیٰ جل جلالہ ہووے بعض نے کہا کہ نور سے ایک برقی پس پہاڑ چھا اور پارہ پارہ ہو کر سمندر میں جا پڑا اور آگ بجھ گئی اور آفتاب کو کسوف ہوا اور موسیٰ ہیوش ہو گئے پھر کیونکہ موسیٰ ثابت رہ سکتے تھے جبکہ مضبوط پہاڑ نہ ٹھہرا اور یہ تو ایک برقی نور تھی پھر حضرت انسؓ کی روایت مرفوع ذکر فرمائی جو بروایت طبرانی و ترمذی وغیرہ وارد ہو چکی ہے ابو سعید خدریؓ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کشف حجاب سے تجلی نہیں فرمائی اسکے

واسطے کون ٹھہرنا یہاں تو تجلی نوری سے موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے۔ اور اولیاء پر نظر رحمت ان پر پردہ دیکر ہے اور جب رحمت و محبت سے اقبال فرمایا تو وہاں انکو علم و فوائد کثیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ قال علی بن موسیٰ عن ابیہ عن جعفر الصادق علیہ السلام جب او تعالیٰ عزوجل نے اپنے بندہ کلیم سے کلام فرمایا اور موسیٰ نے سنا تو زبان عجز سے دیدار کا سوال کیا پس جواب پایا کہ بے وقت تو نہیں دیکھ سکتا ہاں میری برہان و شواہد سے اس وقت دیکھ یعنی پردہ التباس سے شاہدہ حاصل کر کیونکہ تو اس وقت نور جلال کا تحمل نہیں ہو سکتا لیکن پہاڑ پر نظر کر کے عجائب قدرت کا تماشا کر پس جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسکو مد کوک کر کے چار ٹکڑے کر دیا پس قلب موسیٰ کے چار ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑا دریا سے ہیبت میں دوسرا باغ محبت میں تیسرا دیدار منت میں اور چوتھا دیدار قدرت میں جا پڑا پھر شدت سے افاتہ پاکر نظر حیا تو بہ کی کہ بیوقت سوال کیا حسین بن منصور سے پوچھا گیا کہ موسیٰ نے کیوں سوال کیا تو کہا کہ وہ حق تعالیٰ کے واسطے منفرد ہوا پس حق عزوجل اُس کے واسطے جمیع معانی سے منفرد نظر آیا اور ہر منظور و مقابل سے مواجہہ فرمایا اسولے منظور کے بطریق کشف ظاہر کے نہ بطریق تغیب کے پس اسی بات سے اسکو دیدار کے سوال پر آمادہ کیا۔ قال المتزحم جملہ امور مذکور بطریق اشارت میں جزوی فوائد مندرج ہیں اور تحقیق علم مقصود نہیں اور نہ وہ منصوص ہے لہذا اپنی اپنی معرفت سے سبیل ادب حاصل کریں۔ پھر جب دیدار سے محروم رکھے گئے تو او تعالیٰ عزوجل نے تسلی فرمائی کہ واسطے

دیگر اکرام سے سرفراز فرمایا چنانچہ فرمایا

قَالَ يَهُوشَىٰ اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي سَمِعْتَنِي مَا اَقْبَلْتُكَ وَكُنْتَ مِنْ

فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھکو امتیاز دیا تو گون سے اپنے پیغام بھیجے گا اور اپنے کلام کرنے کا سولے جو میں نے تجھکو دیا اور
الشَّكْرِينَ وَكَتَبْنَا لَكَ فِي الْاَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ
شاکر رہ اور دیکھدی ہے اسکو تختوں پر ہر چیز میں سے سمجھونی اور بیان ہر چیز کا سوچو انکو زور سے

وَأَمْرُ قَوْمِكَ يَأْخُذُ وَإِيَّا حَسَنَةً مَّا سَأَلْتَكَ وَأَرَا لَافْسِقِينَ

اور کہ اپنی قوم کو کہہ دے رہیں اُسکی بہتر باتیں اب میں تجھکو دکھلاؤنگا گھر حکم تو گون کا

قَالَ فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ یَهُوشَىٰ اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ اے موسیٰ میں نے تجھکو برگزیدہ کیا تو گون پر
ہر مسئلہ پر اپنے رسالت کے ساتھ جمیع رسالت اکثر قرار کی قرارت ہے اور برساتی سفر دین کثیر و نافع کی قرارت ہے۔ و بکلامی۔ اور اپنے
کلام کے ساتھ۔ اگر کہا جاوے کہ آیت سے ظاہر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سب لوگوں سے برگزیدہ ہیں کیونکہ الناس معرفت بالام جمع مستغرق ہے
تو جواب یہ کہ الف لام عہد کا ہے اور اسی زمانہ کے لوگ مراد ہیں کیونکہ اصطفا علی الناس ہے نہ من الناس اور خصوص اصطفا یت رسالت
و بکلام ہے اور یہ انھیں لوگوں کے اوپر موسیٰ جنہر وہ رسول تھے لہذا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ او تعالیٰ نے موسیٰ کو خطاب فرمایا کہ میں نے
تجھکو میرے زمانہ والوں پر رسالات یعنی انواع رسالت اعتقادات و عبادات و معاملات کے احکام سے اور اپنے کلام سے برگزیدہ کیا اور
اسمیں شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں اولین و آخرین سب کے سردار ہیں اسبواسطے او تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء
و المرسلین کیا کہ تا قیامت آپ کی شریعت باقی ہے اور آپ کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا مرتبہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے اور
قولہ بکلامی کی تفسیر میں شیخ جلال نے کہا اے تکلمی ایک۔ یعنی یوں برگزیدہ کیا کہ میں نے تجھے کلام کیا اور میری بیضاوی و معالجہ وغیرہ میں
مذکور ہے۔ اور شاید کلام سے توحید مراد ہو یعنی تجھکو رسالت و کتاب سے برگزیدہ کیا اور علیٰ ہذا قولہ فَمَنْ مَّا اَقْبَلْتُكَ کے معنی یہ ہوئے

کہ جوہین نے تجھے دیا وہ لے یعنی رسالت و کتاب کو لے اور مفسرین رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی لے جوہین نے تجھے فضل دیا اور اپنی حد سے زیادہ مست طلب کر۔ وَکُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو۔ یعنی میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ قال البیضاوی مروی ہے کہ موسیٰ نے دیدار کا سوال بروز عرفہ کیا یعنی ذی الحجہ کی نوین تاریخ کو اور انکو دسویں ذی الحجہ یوم قربانی کے دن توریت ملی بمترجم کتا ہے کہ یہ مرجع ہے کہ کلام سے مراد مناجات کے علاوہ توریت ہے اور زیادہ مربوط ہے اس سے قوله وَکَتَبْنَا لَكَ فِي الْاَوَّلِ الْاَوَّلِ اور لکھدی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے الواح میں۔ یعنی الواح توریت میں۔ مِنْ تَحْتِ ثَلَاثِ ثَلَاثِ ہر چیز سے۔ یعنی ضرورت دین و دنیا کی ہر چیز جیسا کہ عقل اس پر دلیل ہے۔ مَوْعِظَةٌ لِّلْصَّالِحِينَ وَنَدْوً لِّلْغَافِلِينَ۔ اور ہمیں واسطے ہر چیز کے۔ یہ پہلے جابر جبر سے بدل واقع ہے حاصل آنکہ ہم نے الواح توریت میں موسیٰ کو اس کی قوم کے دین و دنیا کی ضرورت کی ہر چیز مفصل لکھدی۔ الواح جمع لوح اور یہ نام اسوجہ سے کہ اس سے معانی لایج ہوتے ہیں اور کتبنا سے اولعائے نے اپنی جانب لکھنے کی نسبت فرمائی یہ اس کتاب کی تشریف و بزرگی کا اظہار ہے۔ مؤلف فتح البیان نے لکھا کہ یہ الواح حکم الہی تھیں اور بعض نے کہا کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے الواح میں پیدا کر دیا اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور درخت طوبی اپنے ہاتھ سے لگایا واہ الاری وابن النجار وغیرہ اور اسکا راوی ابو شریک مردہ میں ہے لیکن اسکے حفظ و توثیق میں کلام ہے اور دارمی نے میسرہ سے ایکے مانند روایت کیا بمترجم کتا ہے یہ امور متفرق احادیث صحاح میں ثابت ہیں اور صحیحین میں قصہ آدم و موسیٰ علیہما السلام میں ہے کہ آدم نے کہا کہ تو موسیٰ ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے تیرے لیے الواح لکھیں بمترجم کتا ہے کہ مسرادیہ ہے کہ مزید اختصاص کے ساتھ دست قدرت سے پیدا کیں اور بعض علماء نے کہا کہ یہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے جو صفت ایجاد سے زیادہ خاص ہے بہر حال یہاں ہاتھ سے یہ عضو ہرگز مراد نہیں ہے اور اس پر اجماع ہے سوائے فرقہ گمراہ مجسمہ کے جو ایسا ہی عضو ہونا کہتے ہیں اور یہ لوگ ملحد ہیں ہم جناب باری تعالیٰ میں ایسے عقیدے سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر سدئی سے مروی ہے کہ جملہ مرونی ان الواح میں لکھے تھے اور یہی مجاہد سے مروی ہے۔ بیضاوی نے کہا کہ مواظظ و تفصیل احکام سے ہر چیز لکھی تھی۔ پھر اسمین اقوال مختلفہ ہیں کہ یہ الواح کتنے عدد تھیں اور کیا طول و عرض تھا اور کس چیز کی تھیں اور انہیں توریت تھی یا اور کتا بت تھی۔ قال ابن کثیر بعض نے کہا کہ یہ الواح جوہر کی تھیں اور مفسر نے کہا کہ جنت کے درخت کنار سے یا زمرہ سے یا زبرجد سے شات یا دس تھیں بیضاوی نے زیادہ کیا کہ یا سرخ یا قوت کی تھیں یا پتھر کی تھیں جسکو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے نرم کیا تھا۔ دنی العالم۔ لوح کی لبنائی بارہ ہاتھ کی تھی۔ اور ابن جریر سے مروی ہے کہ جبریلؑ نے اسکو اس قلم سے لکھا جس سے ذکر لکھا تھا اور وہب سے مروی ہے کہ دسوں کلمات کی تحریر میں آواز قلم کو موسیٰ نے سنا تھا اور یہ ذیقعدہ کا پہلا دن تھا اور بعض نے کہا کہ دسویں تاریخ ذی الحجہ تھی۔ اور بعض نے کہا کہ موسیٰ کے قد کی لبنائی پردس الواح تھیں اور بعض نے کہا کہ نو تھیں اور بعض نے کہا کہ سات تھیں اور ربیع بن انس نے کہا کہ توریت نازل ہوئی تو مسرہ چھ اونٹ کے تھے اس کو سوائے چار شخص یعنی موسیٰ و یوشع و عزیرون و عیسیٰ کے کسی نے نہیں پڑھا یعنی حفظ نہیں کیا یا تہ دل سے انھیں چار نے پڑھا۔ فی تفسیر الحافظ۔ بعض نے کہا کہ توریت سے پہلے موسیٰ کو الواح ملی ہیں۔ واللہ اعلم بحقیق یہ ہے کہ سلف صالحین ان امور کو یہود سے پوچھتے تھے اور مانند کعب اجبار کے جو اپنی خوشی سے ایمان لائے تھے سچے و صالح لوگ تھے اور بہت کثرت سے جو یہودی طریقہ پر تھے بہت جھوٹے اور بہتان باندھنے والے اور نڈر لوگ تھے لیکن افسوس یہ تھا کہ جو جھوٹے اور اپنی کتاب کے تحریف کرنے والے اور بیباک تھے انھوں نے تو سچ نہیں

بتلایا ہوگا اور جو صالح تھے اُنکے قول پر بھی اعتماد نہیں ہے اس واسطے کہ وہ عہد اُجھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ انکی کتابیں اس طرح تاریخ و قصص کی کتابوں کے مانند خراب حالت میں ملتی تھیں لہذا جو انہیں لکھا تھا وہ بیان کر دیتے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصرح ردایت ہے کہ کعب احبار مرد صالح ہے ولکن ہم لوگ فرقہ صحابہ کی بات کا اعتبار نہیں کرتے بسبب اسکے کہ بات اسکی جھوٹ نکلتی ہے اور مواعظ وغیرہ میں مصرح ہے کہ یہ معنی نہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بلکہ یہ معنی ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے جو شخص تواریخ و قصہ کے مانند میں بات بیان کرتا ہے جو درحقیقت سچی نہیں ہوتی ہے پس یہاں جو امور مختلف مذکور ہوئے اسکا باعث یہی ہے کہ یہ اقوال یہودیوں و بنی اسرائیل سے لیے ہوئے ہیں اسی واسطے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ لفظ آیت کریمہ میں کچھ ایسی بات نہیں ہے جو دلالت کرے کہ یہ الواح اسقدر اور کتنی اور کس چیز کی تھیں اور انکی کتابت کی کیا کیفیت تھی پس اگر ایسی تفصیل کسی دلیل قوی سے ثابت ہو تو وہی قول کہنا واجب ہے ورنہ ایسی تفصیل بیان کرنے سے سکوت واجب ہے مترجم کتاب کہ امام رحمہ اللہ نے بہت صحیح بات کہی درحقیقت ایسی تفصیل بیان کرنا جو علی العموم تفسیروں میں پائی جاتی ہے بدون اسکے کہ انپر کچھ کلام کیا جاوے بلا اصل صحیح ہے پس واجب ہے کہ تفسیر آیت میں فقط اسقدر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو الواح عطا فرمائیں اور وہ دست قدرت سے لکھی ہوئی تھیں۔ اور اسقدر قطعی ہے کہ وہ کسی ایسی چیز سے تھیں جو پھینک دینے سے ٹوٹ جاتی ہے اور یہ نہیں معلوم کہ انہیں توریث تھی یا اور کوئی بات لیکن موعظ ضروری مفصل تھی اور مختل ہے کہ دست خصال ہوں جنہر دار دین ہے اور وہ قولہ تعالیٰ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الآیات میں گذرے ہیں اور ان خصال کو یہود نے اور نصاریٰ نے لکھا ہے اور یہاں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ جیسے نصاریٰ کے پاس اصل انجیل نہیں ہے صرف اسکے ترجمے اپنی طور پر جواریوں کے اقوال سے جمع کر لیے ہیں اور کثرت سے انہیں تحریف و تبدیلی ہے حتیٰ کہ تئیں ہزار سے زیادہ جگہ تحریف و مجوسی طرح یہود کے پاس بھی اصل توریث ندارد اگرچہ فی الجملہ عربی کا کچھ توریث میں ہے اور عربی یہود نے بہت کتابیں ہاتھوں لکھ کر اسکو توریث بتلادیا وہ عربی میں ترجمہ مشہور ہے یہ سب محض بیفادہ دین لہذا مسلمانوں پر حکم ہے کہ برخلاف قرآن مجید کے یہود و نصاریٰ کا جو قول ہے وہ تحریف کیا ہوا ہے اور جوابات کہ توریث یا انجیل سے ایسی بیان کریں جب کا ذکر کلام مجید میں نہیں ہے اسکو نہ سچ کہیں اور نہ جھوٹ کہیں پس اہل اسلام و ایمان متنبہ رہیں۔ فُحْذَہَا۔ اے فقہانہ خدا عطف ہے کتبنا پر باضمار قول یا بدل ہے قولہ فُحْذَہَا آیت تک۔ سے اوپر راجع بالواح ہے بالکل شی جو بیغنیہ اشیا ہے یا برسالات پس بنا بر قول اول کے معنی یہ ہوے پھر ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اے ان الواح کو۔ بِقُوَّةِ جِدِّہِ اجتہاد و کوشش و اجتہاد کے ساتھ۔ وَ اَمْرٌ قُوْمًا یَاْخُذُوْا بِهَا حَسْبَہَا۔ اور حکم دے اپنی قوم کو کہ اختیار کریں اسکے احسن کو۔ اگر کہا جاوے کہ ضمیر بجانب الواح ہے تو قوم کے احسن الواح اختیار کرنے کے کیا معنی ہیں جواب آنکہ باحسنا یعنی باحسن مافیہا۔ ہے یعنی جو الواح میں ہے انہیں سے احسن کو اختیار کریں اور بنا بر آنکہ فُحْذَہَا کی ضمیر بجانب اشیا راجع ہو تو بات ظاہر ہے۔ اگر کہا جاوے ظاہر اسکا دلالت کرتا ہے کہ انہیں بعض وہ بھی ہے جو احسن نہیں ہے اور قوم کو اسکا اختیار کرنا جائز نہیں ہے اور یہ تناقض ہے تو جواب اسکا کسی طور پر دیا گیا۔ اول آنکہ ان تکالیف میں بعض حسن اور بعض احسن ہیں جیسے اوسط بات اور اقصاد و عفو کرنا اور صبر پس معنی آنکہ قوم کو حکم دے کہ اپنے نفس کو ہر شخص ایسی بات پر آمادہ کرے جو بھلائی میں زیادہ ہو اور ثواب اسکا بہت ہو جائز نہ قولہ تعالیٰ و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم الایہ اور جائز نہ قولہ الذین یتبعون القول یتبعون احسنہ الایہ۔ یہ جواب کشاف میں مذکور ہے اور ضیاء وی و امام رازی نے اسی کی پیروی کی ہے ولکن محقق تفتازانی نے کہا کہ اس جواب کو منافات ہے اس بات سے جو مستقر ہو چکی کہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی واجب کیا گیا تھا اور عفو نہ تھا مترجم کتاب کہ جواب ہو سکتا ہے کہ عفو اگرچہ قصاص سے فی نفسہ احسن ہے لیکن چونکہ الواح میں بات قصاص کے صرف قصاص ہی کا حکم تھا اور عفو مذکور نہ تھا لہذا اُنکے حق میں ہی احسن ہو کیونکہ آسن مافیہا کی پیروی کا

حکم تھا اور طلاقاً حسن کی پیروی پر مامور نہ تھے علاوہ برین حسن تو یہ نسبت دیگر ہے پس انھیں چیزوں میں جاری ہو گا جن میں دو حکم مذکور ہوں۔ فافہم
اور نیز اس جواب پر اعتراض کیا گیا کہ اس تقدیر پر حسن کو اختیار کرنے سے منع لازم آتا ہے اور یہ اسکے حسن ہونے کا منافی ہے جواب آگاہ حسن کو لے لینا
بطریق مندوب ہے پس حسن کو لینے سے منافی نہیں ہے۔ دوم آگاہ حسن کے تحت میں واجب و مندوب و مباح سب داخل ہیں اور واجب ان
سب میں حسن ہے۔ سوم آگاہ حسن سے مراد وہ کہ جن میں کامل ہو مطلقاً نہ باضافہ جیسے عرب بولتے ہیں کہ الصیف احمر من الشار۔ مگر ماحار است
از سر یا یعنی سرما کی سردی سے گرما کی گرمی بہت بڑھی ہوئی ہے ایسے ہی یہاں جس چیز کا حکم دیا گیا وہ ممنوع کی قباحت سے بہتری میں بڑھی
ہوئی ہے۔ اسی پر دلالت کرتا ہے قول ابن عباسؓ اس آیت کی تفسیر میں چنانچہ فرمایا یعنی جو زمین حلال کیا گیا اسکو حلال کہیں یعنی حلال جانین
اور اسی کے موافق عمل میں لاوین اور جو حرام کیا گیا اسکو حرام کہیں اور اس کے امثال کو فکر سے بنظر عبرت دیکھیں اور جو اس میں تشابہ ہیں وہ ان
توفیق کریں اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے زیادہ عابد تھے پس انکو وہ حکم دیا گیا جو قوم کو نہیں دیا گیا تھا۔ سائر و چکر ذکر الفاسقین۔
عنقریب تھکو دکھلاؤ نگاہیں دار الفاسقین۔ یعنی دار فرعون و اسکی اتباع کو اور وہ ملک مصر ہے تاکہ ان سے عبرت حاصل کرو اور یہی عطیۃ العونی
کا قول ہے اور ارارۃ کے معنی یہاں داخل کرنا بطور ارشاد کے اور اسی پر دلالت کرتی ہے قرآنہ سائر حکم بنا و مثلثہ جیسا کہ بعض سے مروی ہے اور
اگر یہ بخود تفسیر لجاوے تو حسن و عطا سے جو مروی ہوا کہ دار الفاسقین سے مراد جہنم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور سردی نے کہا کہ یار جبارہ
و عاتقہ مراد ہیں اور قتادہ نے کہا کہ ملک شام ہے اور یحییٰ نے کہا کہ انجام کار آخرت میں جائے بازگشت مراد ہے ابن جریر نے کہا کہ قولہ سائر حکم
دار الفاسقین بطور تہدید و وعید کے ہے جیسے کہنے والا اپنے مخاطب سے کہتا ہوں کہ میں تجھے دو روز میں دکھلاؤ و نگاہ کا مخالفت کر کے کس بربادی کے
گھر لے رہے ہیں۔ پھر یہی معنی حضرت مجاہد حسن بصری نے نقل کیے شیخ ابن کثیرؒ نے کہا کہ یہی معنی اولے میں کیونکہ یہ حکم بعد الفضل موسیٰ و
بنی اسرائیل کے ملک مصر سے تھا اور یہ یہاں بنی اسرائیل کے پھنسنے سے پہلے کا حکم تھا اور قرطبی وغیرہ نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ شام کو
جائے سے لوٹ کر مصر میں آکر ملک فرعون و قبطیوں کے مال و متاع کے وارث ہوئے اور یہی حسن کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ مصر میں نہیں
ہوئے۔ حاصل آگاہ جن لوگوں کے نزدیک بنی اسرائیل بجانب مصر کے نہیں ہوئے انکے قول پر شام کا ملک مراد ہونا مختار ہو گا و نہ مصر مراد ہو گا
فلینا لف عالس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ قال یا موسیٰ انی اصطفتک علی الناس الایہ میں نے تیرے واسطے ازل میں اپنے برگزیدہ
کرنے کو جو مقدس از علت حدوث ہے اپنی رسالت کے ساتھ سابق کر دیا یعنی تیسرے اولیا و بندوں کی طرف میرا رسولی اور ان پر سردار ہے
اور یہ رسالت شامل ہے تمام ان مراتب کو جسکو اولین و آخرین چاہتے ہیں یعنی مقام ذوالندوب و قرب اور قرب القرب و وصال و کشف جمال
کیونکہ وہ مقام استقامت کا اور جگہ مراد است پائے کا ہے اور نیز یہ معنی کہ تیرے واسطے اصطفایت اس طرح سابق ہو چکی تھی کہ تو مجھے بلا واسطہ
کلام کو سنیا گا اور میرے اسم را ملک و ملکوت کے جان لیگا۔ میں نے تجھ کو اپنے فعل سے لباس رسالت پہنایا اور اپنے انوار کلام و صفت سے لباس
ربوبیت پہنایا پس میرے برگزیدہ کرنے پر تیسری صفت سے موصوف ہوا پس تو پہلے میرے فعل کے نور میں پڑا پھر میری صفت کے نور میں پڑا
حتیٰ کہ معنی انصاف میں تیسری ذات پاک کا مشاہدہ کنندہ ہوا اور کوئی رویان تیرے بدن کا نہیں جو میں میری قدرت سے آنکھ نہ لوں تو
ان آنکھوں سے تجھ کو مشاہدہ کرتا ہے پھر تو سوال ارنی سے اور کیا چیز طلب کرتا ہے یہ مراتب رفیعہ اور منازل سنیہ جو میں نے تجھے عطا فرمائیں
تو انکا شکر گزار ہوا اور باوجود اپنی ذاتی قلت ادراک کے میرے کند قدم و ازل کے ہم و غم میں مت سرگردان ہو بعض مشائخ نے کہا کہ اصطفایت
ازلیہ سے تکلم و کلام کا مرتبہ حاصل ہوا اور یہ میں ہے کہ تکلم سے اصطفایت حاصل ہوئی ہو اور بعض نے کہا کہ قولہ غذا آیت تک یعنی جو میں نے

تجھے عطا کر دیا اسکو لیکر شکر گزاروں میں سے ہو جا اور دعویٰ کرنے والوں میں سے نہ ہو میرا تجھے برگزیدہ کرنا میرے واسطے خود اپنے نفس کے لیے پسند کرنے سے بہت زائد ہے بعض نے فرمایا کہ اصطفا ئیت سے تو خلق پر سرور ہوا اور میرا فضل محض ہے کہ میں نے سابقہ تقدیر میں تجھے ایسا کیا تو ایسا ہوا اور یہ نہیں کہ تیری ہیست سیری درگاہ میں تھی جس سے توسعہ اصطفا ئیت ہوا۔ قولہ کن من اشاکرین یعنی اپنے شکر کا عارف ہو کیونکہ شکر کی معرفت حاصل کرنا ہی شکر ہے اور پس۔ اور استاد نے کہا کہ اس کلام میں لطیف اشارہ ہے کہ تمام نعمت سے شاکر ہو اور شکایت کرنے والا نہ ہو یعنی اگر میں نے تجھے تیرے سوال سے جہن شائبہ نفس ہے منع کیا اور غم و رنج رکھا تو تجھے شکایت نہ ہو۔ پھر واضح ہو کہ اول تعالیٰ نے اپنے حکیم موسیٰ پر مزید نعمت کو ذکر فرمایا کیونکہ اسکو مواضع حقائق علوم غیبیہ اور اسرار عجیبہ و اخبار ازلیہ غریبہ کی معرفت عطا فرمائی۔ بقولہ تعالیٰ وکتبتا لہ فی الاواح من کل شیء عظمۃ الایۃ ہمین ایک لطیف اشارہ ہے کہ ہم نے اسرار لطیفہ کو اسی کے واسطے لکھا کیونکہ وہی انکا عارف ہے اور باقی لوگ تو مقلد ہیں کیونکہ اسرار خطاب اشارات ازلیہ سے ابریت ہیں اور انکو وہی پہچانتا ہے جو مصطفیٰ ہوا سیواسطے ایک مقام پر فرمایا۔ اصطفتیک نفسی۔ اور یہاں منسرمایا۔ اصطفتیک علی الناس برسالاتی پھر قولہ فی الاواح من کل شیء میں اشارہ ہے کہ لوح قلب پر ذات و صفات سے کونج علوم فرمائی۔ اور قولہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ میں یہی معنی حاصل آئے کہ ہم نے اسکو اپنے علوم ازلیہ سے مخصوص فرمایا اور اسکے لوح قلب کے انوار میں نقوش حروف اسرار وحدانیت لکھے یعنی قلب کے انوار سے اسرار وحدانیت لایح فرمائے اور من کل شیء سے اشارہ ہے کہ علوم ذات و صفات و افعال سے اسکو عطا ہوئے قال المتجرم یہ بنا برائیکہ و تعالیٰ پر اطلاق لفظ شئی آیات اور شیخ مفسر نے اسکے جو اثر تخصیص کی ہے حاصل آئے کہ ہم نے اسکو علم گذشتہ و آئندہ سے تعلیم فرمایا اور یہ وعظمت اسکی زبان سے عارفون و عاشقون و شائقون کو ہے جو ہمارے وصال کی راہ میں پہچاننا چاہتے ہیں اور قولہ و تفصیلا کل شیء یعنی اشارہ کے اسرار باطن کی تبیین یعنی واضح بیان اور ایسے ہی اشارات سرریہ ازلیہ کی تفسیر ہمیں بیان فرمائی پھر جب موسیٰ نے اسکی قدر و معرفت کی پہچانا اور شکر کا موقع جانا تو موسیٰ کو حکم دیا کہ اقبال کرے اسکی طرف اسی کے ساتھ سوائے اپنے نفس کے اور عمل کرے اسی کے ساتھ بد و ناپے نفس کے لہذا فرمایا فخذ بالقوۃ یعنی یہ رویت کا بار گراں ہے اسکو بقوت ازلیہ برداشت کرنا یہی طور کہ اپنے نفس و اغیار سے فرار کر کے سیری حلق مشغول ہو کر مجھے استعانت لے اور مجھی سے قوت و نصرت حاصل کر پھر اس قوت الہیہ سے اسکو برداشت کر اور اپنے نفس کی قوت سے اٹھانے کا ارادہ مت کر کیونکہ تیرے نفس کی قوت تو حادث ہے وہ ہرگز گراں بار رویت کو برداشت نہیں کر سکتی ہے ہاں اسی طور پر کہ قوت الہیہ تیری مدد فراوے اور تیری دستگیری کر کے راہ سے پار گاہے پھر جب تو اس با عظمت امانت کی سواری ہو جاوے تو قوم کو حکم کر کہ ہمیں سے احسن کو لیون یعنی جو ادا و امر و نواہی اپنی آسان ہوں وہ اختیار کریں کیونکہ ہمیں سے جو حقائق ہیں وہ سولے تیرے ماننے کے اور دین کی لیاقت سے برداشت نہیں ہو سکتے ہیں نیز قولہ با حسنا سے یہ معنی کہ جو احکام انہیں سے انکو خوب واضح معلوم ہوں انکو لیون یعنی آیات و حکمت کو لیون کہ وہی موجب ہیں اور رہے آیات و مشاہدات جو صفات الہیہ کا وصف ہیں تو انکو حسن اعتقاد سے لیون یعنی تسلیم کریں کہ یہ اوصاف حضرت باری تعالیٰ عز و جل کے اسی طور پر ہیں لیکن اول تعالیٰ عز و جل جملہ مخلوق میں سے کسی کے انہیں ہے پس اسکی کیفیت کو اول تعالیٰ خود خوب جانتا ہے اور ہم اسقدر جانتے ہیں کہ اول تعالیٰ عز و جل میں سب خوبیاں اپنے انتہا و کمال پر ہیں اور جو چیز کسی نفس کو موجب ہواں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عقلی نورانی کے اقتضائے ہم اسکو پاک برتر جانتے ہیں۔ اور یہ اسوجہ سے ہے کہ حقائق آیات و مشاہدات کی ادراک بشری سے باہر ہیں ہاں علماء ربانی اسکے اسرار میں کچھ پاتے ہیں بعض مشائخ نے اس آیت میں کہا کہ بندوں کے پاس جو ہا اور خاص بندوں کے پاس خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کے اسرار میں انکو بندوں میں سے فقط وہی پاتے ہیں جو بدن و قلب سے زیادہ قوی ہوں تو نہیں دیکھتا کہ اپنے کلمہ علیہ السلام

سے فرمایا کہ خذ بالقوة۔ اور قوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ و اعتماد بہت قوی و مضبوط ہو۔ قال المترجم حسین سے ابن عباسؓ نے فرمایا کہ موسیٰ پر جو انکی ذات کے واسطے احکام سخت تھے ویسے انکی قوم کے واسطے نہ تھے اور یہ کام دلالت کرتا ہے کہ قولہ و امر قواک یاخذوا باحسنہما میں احسن سے مراد سہل ہے بمقابلہ خذ بالقوة کے اور قولہ یاخذوا جواب امر ہے اسے ان یاخذوا اور اس میں اس تقدیر پر ایک بڑا مسئلہ نکلتا ہے وہ یوں کہ قوم بلکہ ہر فرد استامور ہے کہ شرع میں سے جہاں تک جواز ہے اپنے واسطے سہل و آسان کو اختیار کریں اور اس میں جو بھید و اسرار میں انکے بیان کا یہاں موقع نہیں ہے اور اسی معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاکیزہ خفیفہ سہولت سے موصوفہ ہے اور کثرت سے علمائے اربعین رحمہم اللہ سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسبت آیات کہ بہت کم تکلیف اور بہت آسان طریقہ دے اور ایسے ایسے لوگ تھے ویر میں سے تحقیق علماء تھے حسین سے شیخ ابن الہمام بھی متبع رضی کو جاز کیا ہے اور شیخ زہرمان نے اہل حقیقت کے لیے ابتداء کے لیے متبع رضی سے اجتناب کا اور انتہا حال میں التزام کا اشارہ کیا ہے اور یہ امر اہل علم کے نزدیک بجز کلمات کے ہے نظر آنکہ وہ لوگ مطاع میں اور انکو حکمت الہیہ سے نصیب عطا ہوا ہے پس کما تکتسب انکو راہ معرفت میں جس تدبیر سے بجاتے اور اسی سہل طریقہ میں فرعون نفس اسکے احوال و انصار کو غرق کرتے ہیں۔ فافہم بعض مشائخ نے کہا کہ عطا ہے اسی کی مطایا یعنی بار بار دہران اٹھا سکتے ہیں بعض نے قولہ خذ بالقوة میں کہا کہ اسکو میری قوت سے برداشت کر اور اپنے نفس سے برداشت مت کر پس قوی وہ ہے کہ اپنے واسطے کچھ حول و قوت نہ ثابت کرے بلکہ اسکے حول و قوت وہی ہو جو خالق القوی والقدر سے اعتقاد کرے قال المترجم نماز بڑا رکن ہے اسکی اذان میں حی علی الصلوۃ کے وقت الاحول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ کہنا سنون ہے اور معنی میں کہ نماز ادا کرنے کو آنا میری قوت میں نہیں بلکہ مجھے کچھ بھی حول و قوت نہیں مگر برکت الہی جو زبردست حکمت والا ہے شیخ نے لکھا کہ میرے اُستاد نے فرمایا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور جو انکی قوم کو حکم دینے کا حکم دیا گیا ان دونوں میں فرق ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا لینا تو حق عر و حل سے برو تحقیق قربت اور تاکید و صلت ہے اور قوم کا لینا از راہ التزام طاعت ہے۔ اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر جو لوگ کہ فران نعمت کر کے درگاہ کبریا کی عظمت کی بھڑکار سے اپنی کچھ قدر و قیمت سمجھتے انکے محروم و مردود ہونے کو بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

مَسَاحِرُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ طَوَّانٌ يَكْرِوْا كُلَّ آيَةٍ إِلَّا يُؤْمِنُوْا

میں بھڑکا اپنی آیتوں سے انکو جو بڑائی دھونڈتے ہیں ملک میں ناحق اور اگر دیکھیں ساری نشانیاں یقین نہ کریں یہاں و ان یکرؤا سبیل الرشید لا یخندو و لا سبیلہ و ان یکرؤا سبیل (یعنی یخندو و لا سبیلہ)

انکو اور اگر دیکھیں راہ سوا اسکی تو نہ ٹھراویں اُسے راہ اور اگر دیکھیں راہ الہی اسکو ٹھراویں راہ ذلک یا انہم کذبوا یا یئسوا و لا یغفلین ۵ وَالَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ

یہ واسطے کہ انہوں نے جھوٹ جانیں ہماری آیتیں اور ہرے اُنے بخبر اور جنہوں نے جھوٹ جانیں ہماری آیتیں اور آخرت کی ملاقات

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ضائع ہوئیں انکی محنتیں وہی بدلاؤ نیگے جو کچھ عمل کرتے تھے

مَسَاحِرُ عَنْ آيَاتِي۔ آیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اسکی قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور نیز وہ آیات بھی اس میں شامل ہیں جو اسرا شریعت و احکام پر دلالت کرتی ہیں۔ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ معنی یہ ہیں کہ جو لوگ زمین میں

اور وہ بیکر کرتے ہیں جو کہ سرسبز ناحق ہوا کرتا ہے انکو میں اپنی آیات کے سمجھنے سے محروم کر دینگا میں طور کہ انکو خود کر دینگا پھر میں فکر کرنے کی راہ نہ پانگے۔ قال الحافظ آیات سے کس کس کا نتیجہ جہالت حاصل ہوئی۔ قال البیضاوی جرم بیکر سے انکے دونوں پر ہر ہوئی کہ ان آیات سے کوئی عبرت و نذیر نصیحت نہیں پاتے جیسے قوم فرعون آخر ہلاک ہوئی۔ قال الحافظ جیسے اوتعالیٰ نے فرمایا فلما زاحوا ازراغ اللہ فلوہم اور بعض علمائے کہا کہ شرم کرنے والا مغرور کبھی علم نہیں پاتا بعض نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے میں اگر ایک دم ذلت سمجھا تو تا ابد جاہل رہا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ قرآن کی سمجھ اُسے کال لوگنا۔ ابن کثیر نے کہا کہ مراد یہ کہ حکم کچھ بنی اسرائیل سے خاص نہیں ہے بلکہ ہر امت میں جسے آیات الہی سے بیکر کیا وہ جاہل مردود رہا۔ مستخرج کتاب ہے کہ بیکر کا انجام شرم ہے اور اسکی مذمت احادیث صحاح میں تو وارد ہی ہے علی العموم لوگوں کی زبان پر جاری ہے بغیر الحق۔ توضیح ہے کہ چونکہ بیکر بھی برحق نہیں ہوتا وہذا القول یقتلون انہیں بغیر الحق۔ اور سراج میں لایا کہ یہ قید ہے کیونکہ بیکر بھی برحق ہوتا ہے کیونکہ جو شخص کہ حق ہے وہ باطل مذہب و الہ بیکر کر سکتا ہے۔ مستخرج کتاب ہے کہ یہ کلام شاید بطور مجاز ہو گا ورنہ بیکر کچھ بھی جائز نہیں ہے اور صحیح و جہاں کہ میں کہ انکے بیکر برحق کسی کے لیے نہیں سوائے اللہ عزوجل کے اور بیضاوی نے یہاں کہا کہ بیکر کرتے ہیں ایسی چیز کے ساتھ جو حق نہیں باطل ہے اور علی ہذا بلاغت مزید ہے یعنی تشبیہ دو وجہ سے ایک تو بیکر کر لیں اور اس پر زیادہ تشبیہ کہ باطل بیکر کرتے ہیں اور واضح ہے کہ باطل کے مقابلہ میں ذلت ظاہر نہ کرنا بیکر نہیں ہے حتیٰ کہ دنیا اور اہل دنیا کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت سے اپنے کو ذلیل نہ کرنا اتر حسن ہے۔ فافہم۔ و ان یذکر اکل الیتیر لایکونوا یثقا۔ یعنی اگر آیات میں سے ہر آیت دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائینگے جس پر حکم انزل و قدر ہو چکا وہ کافر ہی رہینگے حتیٰ کہ فرعون نے بار بار قصد کیا مگر ماہان کا ذرا سا دوسوہ اسکو حکم تغیر نہ ہو سکا اور آیات و معجزات سے متاثر نہ ہوا۔ چنانچہ اوتعالیٰ نے انکی حالت بیان فرمائی۔ و ان یجرؤا سبیل الرشید لایستغین ذلک مسددا۔ اور اگر راہ ہدایت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہما علیہم السلام لائے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی راہ نہیں بناتے کہ اس راہ ہدایت پر چلیں تاکہ یہ چند روزہ دنیا بسر کر کے رضوان الہی پاویں لیکن اس راہ نہیں چلتے بلکہ۔ و ان یجرؤا سبیل النجی یستغین ذلک مسددا۔ اور اگر دیکھتے ہیں راہ ضلالت کو تو اسکو راہ بنا لیتے ہیں تاکہ چند روزہ زندگی میں چین کر کے مرین تو ناپاک خبیثہ و لورخ کے گندے غضب الہی میں پڑیں۔ ذلک۔ یہ پھر دنیا۔ یا ذلک من کن بظاہر لایذنا و کانوا یحفظون غفلیتی بسبب اسکے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا آیات الہی کو اور اس سے غافل رہے کچھ بھی اس میں توجہ نہ کی بلکہ جوش و شیطاں کتا گیا اسی کو بے تردد دانتے رہے ف فی العرائس قولہ سا صرف عن آباء الذین انہم امین وہ دعویٰ بھی شامل ہیں جو اپنی شان کو اچھا سمجھتے ہیں یعنی کمال کے دعویٰ کرنے والے جنکو اپنی شان بھلی معلوم ہوتی ہے اور مجازی بے تحقیق باتیں کر کے مغرور ہیں وہ ان جھوٹے دعویٰ کے سبب سے حقائق خطاب کی معرفت اور معانی کلام کی سمجھ سے محروم ہونے کیونکہ وہ کرامات اولیاء اور آیات اصفیاء سے منکر ہیں حتیٰ کہ بدر حال انکا یہ ہے کہ و ان یروا کل آیت لایؤمنوا بہا پھر مزید برآں یہ کہ درگاہ قبول سے مردود و مطرود ہیں کما قال تعالیٰ و ان یروا سبیل الرشید لایہ۔ اگر انکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہ راہین کشادہ ہون تو محرومی اندلی سے کبھی انکی پیروی نہ کرینگے اور منافقانہ اگر چندے چلے بھی تو کچھ اعتبار نہیں ہے اور اگر گمراہی اور باطل دعویٰ کی ایک راہ بھی اپنے نظر میں ہوئی اور ہوا ہے کہ سمجھے چلنا انہیں نصیب ہے تو اسکی پیروی کرنے لگے اور اسکو راہ حق قرار دیا کیونکہ انکی جبلت شیطانی واقع ہوئی ہے پس راہ راست کو کج اور کج کو راست سمجھتا ہے اور بیکر کرنے والا اگر بیکر کر جو کسب باریق م کی شان پاک ہے چنانچہ کچھ بیکر کا اپنے یا کسی مخلوق کی طرف خیال بھی نہ کرتا پس مخلوق میں جہان کہیں بیکر ہے وہ کسب باریق سے جہالت کی وجہ سے ہے اور جہان کہیں سطوت عظمت حضرت کبریا عزوجل ظاہر ہوتی ہے وہ ان ہر شے پر بارہ ہو جاتی ہے اور سوائے بیکر حق عزوجل کے جو بیکر ہو وہ باطل ہے ان جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے نور عظمت و ہیبت سے لباس عطا فرما

وہ حق کے ساتھ کلام کرنا اور حق کے ساتھ اسکا ہر کام ہے اور حق عزوجل کی صفت اس سے بوصف کبریا کی ظاہر ہوتی ہے اور ہر مخلوق جو مطیع الہی ہو اسکے حضور میں بازو بھجھکتی ہے اور وہ اپنی تمام جان و تن کو جناب کبریا کی میں فنا کر کے ہوئے ہے اور یہی معنی میں اس قول کے کہ من خضع للضعیف کل شیء جسے اللہ تعالیٰ کی جناب کبریا کی کے واسطے خضوع کیا اسکے لیے ہر چیز خضوع کرتی ہے۔ قال المسترحم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل شریفین سے ہے کہ جسے دوسرے دیکھا وہ ہیبت ناک ہو جاتا اور جو اس سے بچھا وہ ہمت مانوس ہو کر اٹھنے کا نام نہ لیتا۔ اور مشہور و معروف ہے کہ اونٹ و جانور وغیرہ مجھ سے کرتے تھے۔ یہ ہیبت حق است این از خلق نیست یہ ہیبت این مرد صاحب دین نیست بل بعض نے کہا کہ کبر و وقار کا ہی ایک بکبر حق اور دوسرا بکبر ناحق پس بکبر حق تو فقیروں کا تو بکبر ناحق تو بکبروں کا تو بکبروں کا فقیروں پر ہے کہ انکی مفلسی و محتاجی سے انکی حقارت کرتے ہیں۔ واسطی نے کہا کہ بکبر برحق تو یہ کہ تو بکبروں و فاسقوں پر اور کافروں و بدعتیوں پر ہو کیونکہ ان میں مروی ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں سے ایسے چہرہ سے لیکر وہ حقیر ہوں۔ اور سہل نے کہا کہ قولہ ساصر بن یاسر عن ابی الدین الخ یہ بھیجنا اس طرح ہے کہ وہ قرآن مجید کی فہم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار پائے سے محروم کیے جاویں گے۔ ابن حطائرت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ انکے قلوب و اسرار و ارواح کو عالم قدس کی سیر سے محروم کیا جائیگا۔ شیخ ذوالنون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے باطل اعتقاد و اعمال والوں کو قرآن مجید کے حقائق و حکمت عطا فرمانے سے انکار فرمایا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ لَآتُونَكَ لُعْنًا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اوقات آخرت کو یعنی قیامت میں لعنت و حشر ہونے وغیرہ کو تو جہالت اعتناء و غفلت ہو گئے انکے اعمال یعنی دنیا میں ماند و فاسد و ناتواں داروں کے ساتھ سلوک وغیرہ کے جو بھلے کام کیے تھے انکا کچھ ثواب نہ پانے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو ثواب پانے کی شرط تھی وہ نہیں ہے۔ هَلْ يُحْزِنُكَ اَلَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ استفہام انکاری ہے اے ماجنون جزا الا جزا را کافو العیون من التکذیب والمعاصی۔ یعنی نہیں جزا پانے کیونکہ کچھ بد اسول جزا اس فعل کے جو کرتے تھے یعنی آیتوں کو جھٹلانا اور گناہ و سرک وغیرہ کرنا پس انھیں کاموں کی جزا پانے کیونکہ اور انکی جزا سخت عذاب و دردناک ہے اور کبھی کافروں کو اپنے نیک کاموں کی جزا دنیا میں مل جاتی ہے اگر شہادت میں مقدر ہو۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آیات الہی میں نظر و تامل کرنا واجب ہے ورنہ برکت و فی الہی جو قرآن مجید کی آیات سے ہے دونوں سے جاتی رہی فضیل بن عیاض سے روایت ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میری امت والے دنیا کی چیزوں کی عظمت کریں گے تو ان لوگوں سے ہیبت اسلام جاتی رہی اور جب آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو وحی کی برکت سے اپر محرومی چھا جائیگی۔ مسترحم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں کیونکہ اب اُس سے زیادہ بڑھا ہوا مرتبہ نظر آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اللهم اعز الاسلام وارحم الہم انک انت التواب الرحیم پس درمیان قصہ میں یہ کلام تنبیہ ہے کہ دیکھو نبی اسرائیل نے آیات کو مشاہدہ کر کے غفلت کی تو انکا انجام ہلاکت ہو گیا اگر رحمت الہی نہ ہوتی تو ہلاک ہو جاتے

كما قال تعالى

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِمْ جِبَدًا لَّاسِخًا لَّهُمْ فِيهَا آتٍ بَاطِلٌ لَّا يَكْفُرُونَ

اور نایا قوم نے موسیٰ کے بعد اپنے آپس میں اپنے بچے ایکسا دھڑا میں گائے کی آواز پند دیکھا کہ وہ انے بات نہیں کرے۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوهُمْ فِي الْمَكْرِ وَالْعُنْوَ وَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ يُكْفَرُ عَنْهُمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

اور نہ دیکھا وے راہ اسکو بھرا لیا اور وہ تھے بے انصاف اور جب پتائے اور سمجھے کہ ہم

صَلُّوا اَلَا قَالُوا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

بچے کہنے لگے اگر نہ رحم کرے ہم کو ہمارا رب اور نہ بخشنے تو بیشک ہم خراب ہونگے

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسٰی اٰوْرُبٰلِیَا قَوْمُ مُوسٰی لَیْسَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ بَعْدَ مُوسٰی كَیْ لَیْسَ بَعْدَ جَانِیْ مُوسٰی كَیْ كَوَہ طَوْرٌ رَّیْنَا جَانَاتِ كَیْ لَیْسَ جَانَاتِ رَیْنَا جَانَاتِ
نے تین راتوں کا وقت مقرر فرمایا اور دس روز بڑھا دیے تھے اور انھیں مزید دس راتوں کے زمانہ میں قوم موسیٰ نے انکے پیچھے بنالیا میں
حِلِیَّتِہُمْ اِنِّیْ رَیُّوْنَ سَیِّئًا جَہَنَّمَ اَلَا یَاکِبْہُمْ كَیْ كَیْ جَہَنَّمَ اَلَا یَاکِبْہُمْ كَیْ كَیْ جَہَنَّمَ اَلَا یَاکِبْہُمْ Kَیْ Kَیْ جَہَنَّمَ اَلَا یَاکِبْہُمْ Kَیْ Kَیْ جَہَنَّمَ اَلَا یَاکِبْہُمْ
کذا فرسہ ابن عباس و حسن و قتادہ و اختارہ جمہور المفسرین۔ یقال غار یخورد و غار خوار۔ یعنی گائے کا آواز کرنا اور قول جسد الخوار سے
یہ توضیح و تحقیق ہے کہ وہ فقط بچہ طے کی صورت نہ تھا بلکہ منقلب ہو کر جسد ہو گیا یعنی خول و جسم ہو گیا کہ گائے کی طرح آواز کرتا تھا اور جس کا
کہ فقط سونے کا جسم تھا خالی از روح۔ کہ قول اول اصح ہے اور وہی مفسر نے اختیار کیا اور دوسرے مقام پر کہ موسیٰ علیہ السلام کا اسکو بلا کر
خاک کر کے دریا میں پھینکنا جو مذکور ہوا اس سے زیادہ مناسب ہے اور قصہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک زمین کی میعاد سے جو
بنی اسرائیل سے بیان کی تھی بسبب دین راتیں بڑھائی جانے کے دیر کی تو بنی اسرائیل فتنہ میں پڑے اور سامری نے جو بعض علوم سے آگاہ
اور اس قوم میں با آبرو تھا موقع پا کر بنو اسرائیل سے وہ زیور جمع کر لیا جو انھوں نے مصر میں بھاگنے سے پہلے قبطیوں سے اپنے یہاں خوشی کی
آرائش کے واسطے مانگے لیا تھا اور وہ انھیں کے پاس لگیا اور مصر سے بھاگنے کا حکم ہو گیا پھر قبطی مع فرعون کے ہلاک ہو گئے پس یہ زیور
جمع کر کے اس سے ایک بچہ بنا لیا اور انھیں وہ خاک ڈال دی جو جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشان سے لی تھی چنانچہ دوسرے مقام پر
مقولہ سامری حکایت ہے کہ تھرت ہا لم یسبر و اب فبقت قبضت من اثر الرسول الایہ۔ اور اس خاک کا اثر حیات تھا پس وہ منقلب ہو کر خون
وروح کا جسد ہو کر آواز کرنے لگا۔ اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا موسیٰ کا آلہ ہے پس ہند سے پاد ہونے کے بعد ایک قوم کو گائے کی شکل کے
بت پوجتے دیکھ کر بنی اسرائیل کے جاہل ان پر موبچے تھے یہاں تصدیق کر لی۔ اور آلہ بنالیا پس جاہل تقدیر کلام یون ہے کہ واتخذ قوم ہوی
عجلا آکما۔ یعنی بنالیا قوم نے موسیٰ کے بعد ایک بچہ کو معبود پس آکما مفعول دوم محذوف ہے بعض نے کہا کہ وہ بچہ فقط ایک مرتبہ
بولتا تھا اور بعض نے کہا کہ بہت بار حتی کہ جب بولتا تو سجدہ میں گر پڑتا چپ ہوتا تو سر اٹھاتے۔ وہ سب سے روایت سے کہ آواز کرنا بدون حرکت
کے سدھی سے ہے کہ چلتا بھی تھا و اللہ اعلم۔ اگر کہا جاوے کہ زیور مستعار بیان ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے من علیم فرمایا تو جواب دیا گیا کہ اضافت
باین معنی کہ انکے پاس تھا یا اس لیے کہ بنو اسرائیل قوم قبط کے یہ ملک ہو گئے تھے کہ آذکرہ البیضاوی اعتراض ہو کہ مستعار چیز بد فہم ہو جائے
ملک کے مستغیر کی ملک نہیں ہوتی جواب دیا گیا کہ بان و لیکن قوم فرعون کا ملک والی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حلال کیا تھا بلیل قولہ
تعالیٰ کم ترکوا من جنات و عیون و نذر درع و مقام کریم و نعمتہ کا نوا فیہا فاکمین کذلک و اور ثناء بقوا آخرین جلی الضم اول تشدید یا تبع علی الضم
اول و سکون ثانی و تخفیف ان نذر درعی و نذر درعی قرآنہ حمزہ و کسائی کسب اول بالاتباع ہے اور لغت عرب نے مفرد پڑھا۔ اگر کہا جاوے کہ اتخاذا تو فقط
سامری کا تھا پھر اتخا قوم موسیٰ کیونکر فرمایا۔ جواب آ کہ قوم والے اس فعل پر راضی تھے اور اولیٰ یہ کہ سامری کا اتخا ذہن ساخت ہے اور قوم کا
اتخا ذہن معبود بنا لینا۔ ابو اسحاق و علی کی قرآنہ بین جواب حکیم آیا اور یعنی آواز سخت کر معروف قرآنہ بخارجہ ہے۔ اَلَمْ یَکْرِؤْا اَنْہَ لَا یُکَلِّمُہُمْ
وَلَا یُکَلِّمُہُمْ مَّسَدٌ اَلَا اَسْتَغْنٰمُ تَوْبِیْخٌ و جہش کی ولایت ہے ان جاہلون کو کہ اتنی آیات توحید دیکھنے کے بعد یہ حرکت کی۔ یعنی یہ کہ
اُن جاہلون نے اسکو آکے بناتے وقت یہ نہ دیکھا کہ نہ اسکو باتیں کرنے پر قدرت ہے اور نہ راستہ بتلادینے پر قدرت ہے جیسے ادنیٰ آدمی کو ہوا کرتی

پھر کیونکہ اسکو آدمیوں وزمین وآسمان کا پیدا کرنے والا مان لیا یہ چشم ضلالت کا اثر تھا کہ مورقون کی محبت چھائی حضرت ابو الدرداءؓ سے روایت ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کسی چیز کو محبوب رکھنا اندھا دہرا کر دیتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ مگر مذمت کرنے اور ملامت کرنے کو اخذ وہ فرمایا یعنی بنا لیا ان لوگوں نے اس جانور کو اپنا معبود اور تھے یہ لوگ ظالم یعنی ہر چیز کو بیوقوف رکھنے والے تھے اسی جہت سے ان لوگوں نے عبادت کو اس جانور کے سامنے رکھا اور اُوہ بہت کو اُس چیز میں تصور کیا پس اسکو معبود بنانا ان لوگوں کی طرف سے نئی بات نہ تھی۔ آیت میں تمام ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اُوہ بہت کو کسی مخلوق میں تصور کرتے ہیں اور عقل و نظر سے بالکل اندھے بن جاتے ہیں اور ذرا نہیں سمجھتے کہ شان اُوہ بہت کسی عاجز مخلوق میں کیونکر ہو سکتی ہے۔ فی السراج اس میں اختلاف ہے کہ کل قوم نے پھر اپنا معبود یا بعض نے پس حضرت جن سے مروی ہے کہ سولے بارون علیہ السلام کے سب نے پوجا بلیل عموم اس آیت کے اور بلیل دعا موسیٰ علیہ السلام کہ اپنی ذات اور اپنے بھائی کے واسطے استغفار کو مخصوص فرمایا اور دیگر علماء نے کہا کہ بعض قوم نے ایسا کیا تھا بلیل آنکہ قوم میں اہل ارشاد و ہدایت بھی موجود تھے جنکی شان سے یہ امر بعید تھا۔ قال تعالیٰ ومن قوم موسیٰ امہ یسجدون بالحق الایۃ اور یہی ظاہر کلام شیخ ابن کثیرؒ ہے وَکَانَ سَقَطًا فِیْ اَیْدِیْہُمْ یَعْنِیْ موسیٰ علیہ السلام کے سیتات سے واپس ہونے کے بعد جب یہ لوگ نادم ہوئے۔ قال الواحدی مفسرین و اہل لغت کے قول سے ظاہر ہوا کہ سقط فی یہ یعنی نادم ہوا متعل ہے اور یہ نادم کی صفت میں آتا ہے اور اسکی اصل میں کوئی کلام پسندیدہ میں نے نہیں دیکھا۔ قال البیضاوی یہ کنایہ ہے یعنی جبکہ سخت نادم ہوئے کیونکہ جو آدمی سخت ندامت و حسرت اپنے فعل پر اٹھاتا ہے وہ غم سے اپنا ہاتھ کاٹتا ہے پس اسکا ہاتھ سقوط فیہا ہو جاتا ہے کیونکہ اسکے ہاتھ میں اس کے دانت پڑتے ہیں اور بعض قراءۃ میں سقط بروزن معروف ہے اس سقط بعض فی ایدیم۔ یعنی جیانا انکے ہاتھوں میں واقع ہوا اور مردہی کی سخت نادم ہوئے اور از سریری و زجاج و غیرہ نے کہا کہ قولہ لما سقط فی ایدیم۔ یعنی انکے دلوں میں ندامت واقع ہوئی بطریق تشبیہ کے کیونکہ اکثر کام آدمی اپنے ہاتھوں کرتا ہے اور ایسے ہی قولہ یوم بعض الظالم علی یدیم۔ کنایہ از حسرت و غم ہے۔ حاصل آنکہ جب وہ لوگ اپنے فعل پر سخت نادم ہوئے۔ وَکَانَ اَکْثَرُہُمْ قَدْ ضَلُّوا۔ اور یقین جان لیا کہ وہ ضرور گمراہ ہوئے۔ یعنی پھر پوجنے میں گمراہ تھے اور یہ علم اُنکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد ہوا جیسا کہ سورہ طہ میں مذکور ہے لیکن یہاں انکے فعل مذکور اور قول توبہ کو ایک جگہ بیان کر دیا۔ قَالَ اَلَا لَئِنْ لَّمْ یَذْخَبْنَا رِبَّکَ۔ بولے کہ اگر نہ رحم کر گیا ہمارا پروردگار۔ یہ اکثر کی قراءۃ ہے اور ترجمنا البیعۃ خطاب قراءۃ حمزہ ہے پس بنا منسوب بنا بر آنکہ منادی ہے یعنی اگر نہ رحم کر گیا تو اسے ہمارے پروردگار۔ وَیَعْفُو لَنَا۔ اور ہماری مغفرت کی بیکار تو لَکُنَّا ذُنُوبًا مِّنَ الْخَسِیْرَاتِ البتہ ہم ہو جاوینگے غاسقین میں سے۔ اس کلام میں انکی طرف سے اقرار ہے کہ جو ہم سے صادر ہوا وہ بڑا گناہ ہے اسبنا دم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و رخصت ہے کہ اس خطا کو معاف فرماوے پھر توبہ انکے گردن چھٹکا کر مقتول ہونے سے ہوئی ف فی العرسل قولہ واخذ قوم موسیٰ من اجہ الآیۃ۔ قوم مذکور طالب حق تھی اور جس جہت سے بعض روایح قرب انکے مین پہونچی انکی طبیعت کی رعونت غالب ہو گئی اور قلب میں حلاوت پہونچی اور غالب صفات انسانیت ابھی نشا نہیں ہوئی تھیں کہ اس حلاوت سے یہ دعوات مختلف ہو گئیں اور حلاوت قرب غائب ہو گئی اور انسانیت کا عشق جوش میں آیا پس حوادث میں سے خیالات کی صورت انکے دلوں کو مطلوب ہوئی کیونکہ غلبہ خیالات سے صورت توحید و افراد قدیم از حد و ثبات جاتی رہی اور خیال کے طلب میں لگے اور ہر تحرک کو اپنے تصور سے معبودیت کے لیے قبول کرنے لگے پس حق تعالیٰ نے عمل مذکور کو فریبست کا لباس دیدیا کہ قوم مذکور اسکی عبادت و تعظیم کرنے لگے اور قمر و امتحان سے مجرب ہوئے اور اگر متنبہ

[illegible]

کیا ہے یعنی میں ان مشرکوں میں نہیں ہوں اور نہ میں نے انکے روکنے و فحاش کرنے میں قصور کیا ہے۔ شامتہ دراصل دشمن کے بُری بات میں مبتلا ہونے پر خوش ہونے کو کہتے ہیں وہ مصدر از باب سلم سلیم ہو۔ اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آیا۔ اللہم الی اعوذ بک من سوء الفقر و درک الشقاء و جہد البلاء و شامتہ الاعذار پھر جب حضرت ہارونؑ نے یہ اعتذار و شامتہ اعدا کر ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلَا تَجْعَلْ لِيْ فِيْ عَذَابٍ اٰیۃً اے قال موسیٰ داعی الی اللہ تعالیٰ یا رب اغفر لی باخنی و اغفر لایخی۔ کہا موسیٰ نے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اس کام میں جو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور بخند سے میرے بھائی کو۔ قال المفسر اپنے بھائی کو اس دعا میں شریک کر لیا ایک تو بھائی کو راضی کرنے کے واسطے اور دوم اس لیے کہ دشمنوں کی شامت نہ رہے کیونکہ اس دعا کی بڑی وقعت ہے و قال غیرہ۔ بھائی کے واسطے بھی مغفرت کی دعا کی تاکہ شاید اسی فحاشی و دروگاہ کا دل طور پر درجہ قبولیت کو نہ پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ عفو فرما اور اس پر مزید یہ کہ۔ وَ اَدْخِلْنَا فِیْ رَحْمَتِكَ اور داخل کر دے ہم دونوں کو اپنی رحمت میں یعنی ہمیں اپنی رحمت سے مزید انعام فرما اگرچہ بخشنا بھی تیری رحمت ہے۔ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔ اور تو ارحم الراحمین ہے کیونکہ ہم اپنی جانوں پر جس قدر رحم کر گئے ہیں اس سے تیرا رحم بہت زیادہ ہے اور بھید یہ ہے کہ ہمارے نفس پر ظاہری راہ سے رحمت کا قصد کرتے ہیں حالانکہ اسکی واقعی کیفیت و انجام کار سے غافل ہوتے ہیں اور تو پاک پروردگار خالق عظیم حکیم ہے تیرا رحم اس پر حقیق راہ سے ہوتا ہے اگر کہا جاوے کہ اس قسم میں ثابت ہے کہ فتنہ بنی اسرائیل کی خبر و تعالے نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی تھی حالانکہ موسیٰ وہاں سے الواح لیتے آئے تو جواب اسکا وہ ہے جو حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرماوے جو چیز معائنہ ہو وہ خبر دی ہوئی کے انہیں موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا تھا کہ موسیٰ کے بعد اسکی قوم فتنہ میں پڑی مگر موسیٰ نے الواح کو نہ ڈالا پھر جب انکو دیکھا اور معائنہ کیا تو الواح کو ڈال دیا۔ رواہ ابن ابی حاتم من حدیث الحسن بن محمد الصباح عن عفان عن ابی عوانہ عن ابی ثبیر عن سعید بن جبیر عنہ و ہذا کا تراجم اسنادہ لا بأس بہ واللہ اعلم و معنی حدیث میں یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی خبر فرمانے میں نصرت کامل ہوئی تھی حتیٰ کہ معائنہ کیا کیونکہ موسیٰ وہاں سے سخت غضبناک آئے تھے بسبب یقین امر مذکور کے بلکہ معنی یہ ہیں کہ تغیر حالت مزاج بعد آنکھوں دیکھنے کے زیادہ ہو گیا جیسے کسی مرغش کی اگر دوسرے کو خبر دیا جاوے تو بہ نسبت اسوقت کے تغیر کے اگر آنکھوں سے دیکھے تو زیادہ متغیر ہوتا ہے اور بھید یہ ہے کہ مزاج از کیفیات جسم ہے اور دیکھنا وغیرہ اسی جسم کے حواس میں اور تصور بن کر نافذ عقل ہے فافهم فی الامر الس فی الامور و لما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا موسیٰ علیہ السلام کو کمال انبساط میں سن ترانی سے صدمہ پہنچا اور اس پر رجوع میں صدمہ فراق ہوا کہ وصول الوصول فوت ہو کر و فراق آیا اور اس حالت میں شریعت عبودیت لیکر قوم کی طرف واپس ہو کر گو سالہ پوجنے والوں کو دیکھ کر شیر گرسنہ کے اندر اپنے بھائی و قوم پر غضبناک ہوئے کیونکہ حضرت حکیم علیہ السلام اس حال میں درگاہ ازل سے واپس آئے تھے جہاں دونوں جہاں ایک سافرہ سے کمین حقیر ہیں اور قلب انسان اس نور ازل کا محل اور اسی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے پس قوم کی نہایت کینہ بہت دیکھ کر کہ ایک چیز ہاتھوں کا بیل بنائے ہوئے کہ پڑے پوج رہے ہیں سخت غضبناک ہو گئے۔ یعقل و فہم و علم و انسانیات کہاں چلی گئی عقل کہاں اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جس چیز میں تغیر ہوتا ہو و انہیں کرتا ہو بسا تا جو جسم و خون و غلیظ چیزیں رکھتا ہو اس میں الوہیت ہے۔ لغو و بابت میں ذاک۔ ان ہو تو فون کو کیا ہو کہ اتنا نہیں سمجھتے کہ الوہیت تو کامل صفات و پاک و منزہ از وہم و خیال ہے یہ شکلیں اور یہ چیزیں کسی ان ناقص و پاک چیزوں کو وہاں کیا دخل ہے۔ یہ بچھڑاؤ گوشت پوست خون کا مبنی تھا۔ تو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی عاجزی کی وجہ سے ایسے باتیں بھی نہیں کر سکتا تھا وہ انکو راہ بھی نہیں بتلا سکتا تھا

توسید ہی راہ نجات کیسی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مقصود یہ نہیں کہ جو بات کر سکے وہ کہے اور جو راہ بتلاوے وہ کہے بلکہ یہ تشبیہ و بلاست ہے کہ گدھا بھی اس جہل کو اپنا خدا نہیں بناتا پس یہ آدمی گدھے سے بدتر ہیں اور تشبیہ ہے کہ کلام ازلی ایسے مبالغے و حروف و آواز و تلفظ و سانس سے پاک ہے اسکے ساتھ کوئی چیز مشابہت نہیں رکھتی جو وہاں قیاس و وہم و گمان کو دخل نہیں ہے بعض مشائخ نے کہا کہ اسف انکہ یہ تھا کہ حق عزوجل سے خطاب کا وقت گیا اور ایسے لوگوں سے یاقین باقی رہن جنکی کچھ قدر نہیں ہے اور قریب اسکے بعض نے کہا کہ غضب اسوجہ تھا کہ حق عزوجل سے مکالمہ جاتا رہا اور اسف اسوجہ سے کہ مشاہدہ جاتا رہا۔ قلت ثم ذکر الشیخ ہناسن وجہ کسر الاواح غیر علی الذی صلح لما راے من ذکر قرۃ فیہا والیضا کو نہا مفضیۃ الی الکلام بالواسطۃ و وجہ جبر اس الاخ اشتعالہ بالشرع عن تلک المواقف القدسیۃ وقد ترک المترجم زعمانہ ان ہذا مع کوہ قلیل الجردوی لیشبہ بمقدات الشیخ یمن مفاہم قتال شیخ ابوسعید قرشی نے کہا کہ حق تعالیٰ کے واسطے جسکی غیرت جوش میں آوے تو اللہ تعالیٰ اسکو حدود شرع پر نگاہ رکھتا ہے تاکہ کسی امر مذموم کی طرف نہ چلا جاوے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بھڑکا پوجتے دیکھ کر الاواح کو ڈال دیا اور ہارون کے ساتھ وہ کیا جو مذکور ہوا اگر اللہ تعالیٰ نے اسکو کچھ عتاب نہیں فرمایا اور اگر کوئی شخص سولے غیرت حق کے بسا کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپر بہت ملامت ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام کی حرکت مذکور فقط اللہ تعالیٰ کی شان پر غیرت تھی اسین ان کے نفس کا کچھ حفظ نہ تھا کیونکہ خودی سے خارج تھے پس آنحضرت علیہ السلام کو اس سے قرب ہی زیادہ ہوا۔ قلت ہذا علی تقدیر ان الاواح قد انکسرت و سیاتی مافیہ

اِنَّ الدِّیْنَ اَتَّخَذُوْا وَالنَّحْلَ سَبِیْنًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَكَذٰلِکَ

البتہ جنھوں نے بھڑکنا یا انھو پہونچے کا غضب انکے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور ہی

لَجَزٰی الْمُفْکِرِیْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ عَمِلُوا الشَّیْءَاتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنۢ بَعْدِهَا وَآمَنُوْا اِنَّ رَبَّکَ

سزا دینے میں ہم جھوٹے باندھے والوں کو اور جنھوں نے کئے بڑے کام پھر انکے بعد توبہ کی اور یقین لائے تیرا رب

مِنْۢ بَعْدِهَا الْعَفْوَ رَحِیْمٌ ۝

انکے پیچھے بخشنا ہرمان

اِنَّ الدِّیْنَ اَتَّخَذُوْا وَالنَّحْلَ سَبِیْنًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا ۝

عنقریب پہونچے گا انکو غضب یعنی عذاب انکے پروردگار کی طرف سے۔ وَذَلَّةٌ فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا اور ذلت حیات دنیا میں۔ یعنی جن لوگوں نے گوسالہ کو معبود بنایا انھو آئندہ زمانہ میں عنقریب پروردگار کی طرف سے عذاب اور دنیاوی زندگی میں ذلت پہونچگی۔

قال المفسر چنانچہ بعد اسکے ان لوگوں کی توبہ یوں قبول ہوئی کہ اپنے آپ کو قتل کرین پس یہ عذاب تھا اور ذلت یہ کہ قیامت ان پر ذلیل پن کا ٹھپا کر دیا گیا جیسا کہ ابتدائے سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے۔ قال البیضاوی ذلت یہ کہ اپنے دیار سے نکالے گئے اور بعض نے کہا

کہ اس سے مراد جزیرہ ہے کیونکہ وہ ذلیل ہے لقولہ تعالیٰ حتی یطوا البحرۃ عن بدویم صاغرون۔ مترجم کہتا ہے کہ گوسالہ پوجنے والے ایک قول کے موافق بعض لوگ تھے اور دوسرے قول پر سب تھے پس بعض مقتول ہو کر باقیوں کو عفو کیا گیا اور بنا بر قول اول کے بعض میں سے بھی شاید بعض مقتول ہو کر باقی کی توبہ بدویم و بارون علیہما السلام قبول ہوئی ہو اور انکے حق میں ذلت حیات

دنیاوی ہو اور ذلت کا ٹھپا قیامت بسبب قتل انبیا ہوا اور نیز دیار سے نکالا جانا اور جزیرہ مقرر ہونا بھی سولے خاص گوسالہ پوجنے

والون کے اور دن پر ہوا ہے لہذا تفسیر میں اشکال ہے کہ اگر انکے غضب یہ قرار دیا جاوے کہ توبہ بدون قتل کرانے اپنی جان کے قبول نہ ہوئی اور ذلت و تسلیم پر قتل ہو گیا قال الخطیب رحمہ اللہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں دو طریق رکھے ہیں ایک یہ کہ الذین اتخذوا العجل سے حقیقت مراد ہے اور دوم آنکہ مجاز مراد ہے پس اگر حقیقت مراد ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے درحقیقت گوسالہ پوجا تھا پس انہیں غضب یہی تھا کہ اپنی جان کو قتل کرادیں کہ یوں توبہ قبول ہوگی پس نفس قتل تو غضب تھا اور اپنی گردن جھکا کر اپنے قتل کیے جانے کے یہ ذلت تھی یا اپنی جان پر گمراہی و ضلالت کا اقرار کرنا ذلت تھا۔ قال المترجم یہ اقرار تو عین ایمان تھا یہ ذلت نہیں ہے بلکہ استسلام ہو سکتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ سینا اسم میں ہیں استقبال کا ہے تو ماضی کے واسطے کیونکہ ہوگا جواب دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو عبودیت اور تعالیٰ نے قوم کے فتنہ میں پڑنے کی خبر دی تھی اسوقت یہ بھی فرمایا تھا کہ سینا اسم غضب الایہ پس اسکا اختیار ہے پس وقوع قتل و ذلت سے یہ کلام سابق تھا مترجم کتاب ہے کہ قولہ تعالیٰ واذا قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الیہ انکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عن یادکم کتاب علیکم الایہ سے واضح ہے کہ قتل نفس میں ذلت نہ تھی بلکہ انکے واسطے یہ بات کہ پاپ و رذیلہ کا قتل کے نزدیک بہتر تھا اور بعض احادیث میں بھی بطور مدح آیا ہے کہ ان لوگوں نے تحقیق ایمان سے اپنے کو قتل کرنا منظور کیا۔ اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بدون قتل کے توبہ منظور نہ ہوتا تو غضب یہ اور اس تسلیم سے اپنے آپ کو قتل کرنا ذلت ہے اگرچہ نتیجہ اسکا بہتر ہو جیسے محسن زنا کار اگر خود اقرار سے سنگسار ہونے کا عار اٹھاوے تو تحقیق الدار اسکو سزاوار ہے طریق دوم آنکہ الذین اتخذوا العجل سے وہ لوگ مراد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے اور گوسالہ کو عبود بنا کر اگرچہ انکے باپ دادون کا فضل تھا لیکن یہ انکی ذریات تھی اور اپنے باپ دادون پر فخر کرتے اور راضی تھے اور عرب کا دستور ہے کہ باپ دادون کے بد افعال سے اولاد کو عار دلاتے ہیں جیسے انکے نیک افعال سے انکے حق میں تعریف بھی لاتے ہیں چنانچہ بیان کے عرف میں بھی کہا کرتے ہیں کہ یہ قوم تو ایسی ایسی ہیں حالانکہ یہ صفت انکے باپ دادون کی تھی اور اس تقدیر میں آیت کے معنی یہ ہونے کہ یہ یہود جو اس زمانہ میں شرک و انفراتی پر اٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہیں انکو عنقریب آخرت میں غضب آئی پہنچے گا اور زندگی دنیاوی میں ذلت پہنچے گی کہ قتل و خوار و شہر و دیار سے باہر کیے جاویں گے اور انہیں جزیرہ باندھا جاوے گا اور محمد اللہ تعالیٰ ایسا ہی انکے حق میں واقع ہوا اگر کہا جاوے کہ سورہ کیسہ ہے تو جواب ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب نہیں بلکہ خبر غضب ہے پس نزول کے وقت یہود و مدینہ میں ہونا کچھ مضمر نہیں ہے اور یہی تفسیر دوم حضرت ابن عباس وغیرہ سے روایت کی جاتی ہے جب یہ معلوم ہوا تو ظاہر ہوا کہ مفسر رحمہ اللہ کی تفسیر میں اشکال ہو گیا لہذا تفسیر میں حاصل تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے گوسالہ کو عبود بنایا اور درحقیقت اسکو پوجا انکو غضب آئی عنقریب پہنچے گا کہ بدون قتل نفس کے انکی توبہ قبول نہ ہوگی اور زندگی دنیاوی میں ذلت باہر طور کہ اپنی گمراہی کے معترف ہو کر قتل کے واسطے گردن جھکا دیں گے۔ یا یہ معنی کہ جن لوگوں کی یہ صفت ہے کہ اپنے باپ دادون کی گوسالہ پرستی پر راضی ہو کر گویا خود گوسالہ پرست اور حکم رسالت سے برخلاف چلتے ہیں انکو عنقریب بعد موت کے غضب آئی و عذاب پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں قتل و خوار و جزیرہ باندھا جاوے گا اور مدینہ و مدینہ کے عذاب و عذاب ہو جائے گا۔ اے ماکہ جزیرہ کذلک۔ بخیر بنی النضیر الذین یفترون علی اللہ بالاشراک وغیرہ۔ یعنی جیسے ہم نے ان کو سالہ پرستوں کو یہ عذاب و ذلت کا بدلہ قرار دیا ایسے ہی ہم بلا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر شرک لگانے وغیرہ کا افتراء باندھتے ہیں پس عرب کے مشرکوں کو بھی تہدید ہے جو احکام مجسمہ و سائبہ و مردادہ و بنت پرستی و نیکی طواف کر کے وغیرہ سے افتراء باندھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے اور اس تہدید میں اسلام کے بدعتی بھی شامل ہیں کیونکہ وہ لوگ عقاید و اعمال میں جو قول و فعل نکالتے ہیں وہ افتراء ہے قال الخطیب امام مالک بن انس

نے فرمایا کہ کوئی بدعتی نہیں مگر آنکہ ضرور اپنے سر پر ذلت پاویگا اگرچہ شعور نہ ہو پھر یہی آیت پڑھی کیونکہ بدعت نکالنے والا دین الہی بن افتر پر دان ہے۔ قال الحافظ ابن کثیر اس واسطے کہ بدعت کی ذلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اسکے قلب سے جدا ہو کر اسکے دونوں شانوں کے بیچ میں قائم ہوتی ہے چنانچہ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ بدعت کی ذلت انکے مونڈھوں پر ہوگی اگرچہ وہ گھوڑوں پر سوار پھریں اور ایسا ہی ایوبؒ نے ابو قلابہؒ سے روایت کیا کہ انھوں نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ واللہ یہ حکم قیامت تک ہر مبتدع مفتری کے واسطے ہے۔ اور سفیان بن عیینہؒ نے فرمایا کہ ہر بدعت والا ذلیل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تنبیہ کی اور راہ بتائی کہ غضب و ذلت سے بچنے کے واسطے یہ راہ راست ہے کہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے بندوں کی توبہ کو خواہ کسی گناہ سے ہو کفر سے یا شرک سے یا نفاق سے یا بدعت سے یا اور کسی وجہ سے اسکو قبول فرماتا ہے۔ کما قال تعالیٰ۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اور جن لوگوں نے کیے گناہ۔ ثُمَّ ابُوا اٰمِنٌ بَعْدَ هٰذَا پھر رجوع کیا ان گناہوں سے بعد انکے عمل میں لائے گئے۔ وَآمَنُوا۔ اور ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر۔ یعنی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں کو کیسے ہی بڑے ہوں بخشا ہے۔ اِنَّ رَبَّنَا لَیُّوَسَّعُ رُحْمًا اُسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تیرا پروردگار سے توبہ کرنے والے آدمی میں بچھا ہوا۔ بعد توبہ کے۔ لَخَفُوْا۔ البتہ مغفور ہے یعنی انکا پروردگار دھکے والا اور انکے بد فعل کو میٹا دیئے والا ہے۔ ثُمَّ جِئْتُمْ اٰیٰتِنَا فَعَمَلُوا الْاٰیٰتِ کہ انکو جنت بطور انعام عطا فرماوے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ گناہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں توبہ سے مغفور ہونے میں برابر ہیں اور السیئات جمع معرف باللام مفید استغراق ہے یعنی جسے جملہ گناہ کیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف خلوص دل سے رجوع لایا اور مغفرت مانگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے بخشا ہے پس اس میں توبہ کرنے والوں کو بڑی خوشی و بشارت ہے کذا فی السراج۔ یہاں کسی نے مفسرین میں سے یہ تعرض نہیں کیا کہ بعد توبہ کے ایمان لانے کو بیان فرمایا اس میں کیا حکمت ہے اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اعلام ہے کہ آیت کا حکم مومنین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جو شخص توبہ کرے خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو پس توبہ کر کے ایمان لاوے تو مغفرت و رحمت پاویگا اور حدیث صحیح میں ہے کہ اسلام لانے سے اگلے سب گناہ مٹ جاتے ہیں اور نبردہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا آج مان کے پیٹ سے پیدا ہوا پس اگر مومن گناہ سے توبہ کرے تو آئندہ اسکا ایمان یہ ہے کہ تقویٰ و صلاحیت پر قائم رہے ۛ ۛ ۛ فی العرس قولہ تعالیٰ اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا الْحُلُمَ سِنًا لِّمَ الْاٰیۃِ جب ان لوگوں نے راہ حق کی طلب میں خطا کی اور ایسے شخص کی پیروی اختیار کی جو راہ حق کو نہیں پہچانتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انکو گوسالہ کی محبت کی ہوس میں چھوڑ دیا اور موحدون و عارفون کے بیچ میں وہ ذلیل ہو گئے اور یہی حال ہر ایسے شخص کا ہے جو راہ سے بھٹکا ہو اور باطل کا پیرو ہو اور قولہ کذلک نجزی المفترین۔ اس پر دلیل ہے پس جو لوگ کہ ان مقامات و احوال کے معنی ہیں جو انکو حاصل نہیں ہوئے ہیں وہ مفتری ہیں پس وہ اس سے باز آویں تو بہتر ہوگا۔ اور گوسالہ پرستوں کو اپنے فضل سے موقع خطا پر آگاہ کر دیا چنانچہ قولہ تعالیٰ وَلَمَّا سَقَطَ فِیْ اٰیۃِیْمِ الْاٰیۃِ سے ظاہر ہے یعنی وہ لوگ اپنی تفسیر پر سخت نادم ہوئے اور یقین کیا کہ راہ معرفت میں ہم سے خطا سرزد ہوئی۔ قالو السن لم یجسار بنا۔ یعنی ہم کو توحید کی شرک میں قتل فرماوے تاکہ ہم درجہ شہادت پاویں اور بغیر بنا یعنی غیر کے دیکھنے سے نکال کر اپنے دیوار کی معرفت عطا فرماوے کیونکہ اگر ایسا نہ فرمایا تو۔ لکنون من الخاسرین ہم ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو تیرا شاہد چھوڑ کر تیرے غیر کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں شیخ ابو عثمانؒ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اسکو راحت قرب و قبول مبارک ہو۔ اور جسے اللہ تعالیٰ سے غم موڑا اسکو باوجود عذاب آخرت کے دنیا میں قہر و ذلت و خواری نصیب ہے شیخ حسین بن الفضلؒ نے فرمایا کہ تو کسی مبتدع کو نہیں دیکھتا مگر آنکہ وہ ذلیل و خوار ہو گا اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و کذلک نجزی المفترین۔ یعنی اولیائے نے

حکم بتلایا کہ ہم ان لوگوں کو جو اقرار کرتے ہیں ایسے عذاب و ذلت کی سزا دیتے ہیں اور بعض مفسریں یہ پس ثابت ہوا کہ بعضی کو بھی ایسے ہی عذاب و ذلت کی سزا ہے چنانچہ ذلت تو دنیا ہی میں ظاہر ہوگی۔

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَوَّاحَ ۚ وَلَفِي لُحْنِهَا هَدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ

اور جب چُپ ہوا موسیٰ سے غصہ اٹھائیں تختیان اور انکی نقل جو کبھی اس میں راہ کی سوجھ بوجھ اور ہر ایک واسطے جو اپنے

لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَاعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۚ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

رب سے ڈرتے ہیں اور چنے موسیٰ نے اپنی قوم سے شتر مردلانے کو ہمارے وعدہ کے وقت پھر جب انکو رز سے نے پکڑا

قَالَ رَبِّ كُونْ أَهْلَكَ نَحْمُكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَآيَاتِي ۚ أَنفَعْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا

بولا اے رب اگر تو چاہتا پہلے ہی ہلاک کرنا انکو اور تجھ کو کیا کچھ ہلاک کر گیا ایک کام پر جو کیا ہمارے حقوں نے سب تیرا

فَتَنَّاكَ ۚ تَفَضَّلْ بِهَا مِنْ تَشَاءُ ۚ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ۚ وَأَنْتَ وَلِيُّنَا ۚ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ وَأَنْتَ خَيْرُ

آزماتا ہے بھلا اے اس میں جسکو چاہے اور راہ دے جسکو چاہے تو ہی ہمارا خاتمہ والا بخش ہو اور تیرے ہم پر اور تو سب سے بہتر

الْغَافِرِينَ ۝ وَكَتَبْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لَكَ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا نَايِكَ ۚ قَالَ عَنَّا بِي أُصِيبَ

بخشے والا ہے اور کھدے ہمارے واسطے اس دنیا میں نیکی اور آخرت میں ہم رجوع ہوئے تیری طرف فرمایا اس عذاب جو سزا دیتا ہوں

بِهِ مِنْ أَمْرٍ ۚ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَاسْأَلْتَهُمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ

جس پر عذاب ہوں اور میری مشاغل ہے ہر چیز کو سودہ کھدو گنا جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور جو

هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝

ہماری باتیں یقین کرتے ہیں

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ ۚ اصل سکوت یعنی سکون ہے۔ يقال جری الوادی ثلاثاً ثم سكنت تین روز نالہ چلتا رہا پھر ساکت

ہوا۔ یعنی ساکن ہوا لہذا ساکت یعنی سکون ہے چنانچہ ایک قراءۃ میں سکون بھی آیا۔ یعنی آنکہ اور جب ساکن ہوا موسیٰ سے غضب یعنی سبب

بارون علیہ السلام کے عذر کرنے اور قوم کی توبہ کرنے کے غصہ تھا اور یہی وقت تھا کہ انھوں نے رب اعفر لی دلاخی الایۃ سے دعا کی تھی۔ قال

البیضاویؒ: اس کلام میں مبالغہ و بلاغت ہے کیونکہ غضب جس کے انکو اپنے بھائی کے ساتھ بال سیکر کھینچنے وغیرہ والواح ڈال دینے پر

آمادہ کیا اسکو مانند حکم دہندہ اور آمادہ کنندہ کے قرار دیا اور اسکے سکون کو سکوت سے تعبیر کیا۔ قال الخطیبؒ: پس اس کلام میں دو استعارہ

ہیں ایک استعارہ بالکنا یہ کہ غضب کو شخص ناطق سے تشبیہ دیا گیا اور دوم استعارہ تصریحاً یا تخلیلیہ جو سکوت میں ہے کہ غضب موسیٰ کے

سکون کو ثابت کیا گیا۔ حاصل آنکہ غضب جو حضرت موسیٰ کو ان امور مذکورہ پر آمادہ کرنا تھا وہ خاموش ہوا عکس کرنے کے کہ اس میں قلب ہے اصل

یہ ہے کہ سکوت موسیٰ عن الغضب یعنی موسیٰ علیہ السلام غضب سے ساکن ہوئے پس اسکو قلب کر دیا جیسے بولتے ہیں کہ دخلت القلنسوة فی

رأسی یعنی سر میں ڈوبی دی حالانکہ اصل یہ ہے کہ دخلت رأسی فی القلنسوة لیکن ابلغ اول ہے جیسا کہ بیان ہوا بہر حال معنی ہیں کہ جب

موسیٰ علیہ السلام کا غضب فرو ہوا تو اخذ فی الاوواح جسکو ڈال دیا تھا۔ قال الحافظؒ اور بہت سے مفسرین نے ذکر کیا

کہ وہ ڈال دینے سے ٹوٹ گئی تھیں پھر اب انکو جمع کر کے لے لیا اور ان لوگوں نے کہا کہ وہ جو اس کی تختیان تھیں اور انکی ٹوٹن بادشاہان کی تختیاں

کے خزانہ میں تازمانہ دولت اسلام موجود رہی لیکن انکے اس قول کی صحت کا حال خدائے تعالیٰ کو معلوم ہو گا مگر انکے قول پر کوئی دلیل قطعی نہیں کہ وہ جو اس کی تختیاں تھیں اور ڈال دینے سے ٹوٹ گئیں حالانکہ اوتعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ نے بعد سکون غضب کے ان الواح کو اٹھا لیا۔ وَفِي السَّحَابِ مِثْقَالُهُنَّ اور الواح کے تختہ میں ہدایت و رحمت تھی۔ قال البیضاوی وغیرہ نسخہ بروزن فعلہ یعنی مفعول پر جیسے خطبہ یعنی خطبہ پر۔ اور نسخ عبارت ہے نقل و تحویل سے پس اگر کسی کتاب کو حرف بھرنے آتا تو اسکو نسخ کر لیا اور یہ الواح بھی لوح محفوظ ہی سے نسخ کی گئی تھیں۔ اور مراد یہاں وہ چیز ہے جو اس میں منور کی گئی یعنی کبھی ہوئی تھی پس امین مگر ایسی سے ہدایت تھی اور عذاب سے رحمت تھی اور بعض نے جو کہا کہ الواح ٹوٹ گئی تھیں تو یہاں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے امین ہدایت و رحمت پائی اور باقی تفصیل جاتی رہی اور بعض نے کہا کہ اس شکستہ سے نقل کی گئی اور بعض نے کہا کہ بعد اسکے چالیس روز موسیٰ نے روزے رکھے پس دو لوح پائین اور ارام رازی جس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ظاہر کلام دلالت کرتا ہے کہ الواح میں سے کچھ ٹوٹا نہیں اور کچھ باطل نہیں ہوا۔ اور اسی طرف کلام حافظ ابن کثیر مائل ہے اور یہی ظہور معتقد ہے اور حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد سکون غضب کے الواح کو اٹھا لیا اور الواح کی تحریر میں راہ حق کی ہدایت اور خیر و صلاح کی طرف ارشاد تھا۔ لَئِنْ يَنْ هُمْ يَرْجِعُ يَرْجِعُوا وَاسْطَىٰ ان لوگوں کے جواب پر در دگار سے خوف کرتے ہیں یا ان لوگوں کے واسطے جو اپنے پروردگار سے رکھتے ہیں پس اول معنی پر تقدیر کلام یون ہے کہ لذتیں ہم پر بہون رہم پس انہم کے لام کو کسائی نے کہا کہ زائد ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ رہم بہن یعنی مضوع ہے لے مضوعون رہم پس لام صمد ہے اور مفسر نے کہا کہ مفعول پر لام اس واسطے داخل ہوا کہ وہ مقدم ہے۔ قال البیضاوی یعنی مفعول کے مقدم ہونے سے فعل کا عمل ضعیف ہوا لہذا لام سے تقویت دی گئی معنی ثانی پر مفعول پر بہون محذوف ہے اور رہم میں لام تعلیل ہے اور تقدیر کلام یون ہے پر بہون معاصی اللہ تعالیٰ رہم یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اسکی معصیت کرنے سے خوف کرتے ہیں اور ہدایت و رحمت ہونے کی تخصیص انہیں لوگوں کے ساتھ واسطے ہے کہ یہی لوگ اس سے انتفاع پاتے ہیں۔ قال الحافظ ابن کثیر قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے الواح میں دیکھا تو کہا کہ اسے پروردگار میں الواح میں پاتا ہوں ایک اُمت کہ بہترین اُمت ہوگی جو معروف کا حکم کرینگے اور ممنوع سے منع کرینگے سوائے انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد علیہ السلام ہے۔ عرض کیا کہ میں الواح میں ایک اُمت پاتا ہوں کہ پہلے جنت میں داخل ہونگے سوائے انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ وہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں پاتا ہوں کہ ایک اُمت ہوگی جسکی انجیلیں اسکے سینوں میں ہونگی اسکو پڑھا کرینگے اور اسے پہلے لوگ اپنی کتاب کو دیکھ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ جب کتاب اٹھا لیتے تو اس سے کچھ حفظ نہیں رکھتے اور نہ جانتے اور اسے اُمت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ میں سے اسقدر حصہ دیا جو اور اُمتوں میں سے کسی میں نہیں دیا گیا موسیٰ نے عرض کیا کہ لے رہ انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں ایک اُمت پاتا ہوں کہ اگلی کتابوں اور اپنی کتاب پر ایمان لاونگے مگر انہوں نے جہاد کرینگے اور کانے دجال سے قتال کرینگے پس انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں اسی اُمت پاتا ہوں کہ اپنے صدقات اپنے بیٹوں میں کھاونگے اور اسپر ثواب پاونگے اگلی اُمتوں کا حال تھا کہ جب انہوں نے صدقہ دیا اور وہ قبول ہوا تو آسمان سے آگ اترتی اور اسکو کھا جاتی اور اگر قبول نہ ہوا مرد و دیکھا گیا تو اسی طرح پڑا رہا اسکو درندے جانور و پرند کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں یہ رحمت فرماتا ہے کہ تمہارے قاتل کو فقیر کو صدقہ دینے کا حکم دیا موسیٰ نے عرض کیا کہ ایسی اُمت میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں پاتا ہوں کہ

ایک اُمت ہے کہ جب انہیں کوئی شخص کسی نیکی کا قصد کرے گا اور اسکو نہ کرے گا تو ایک نیکی بھی جائیگی اور اگر کر لی تو دس نیکیوں سے بیکر سا بیٹھ جائے گا۔ یہی جادو نیکی پروردگار انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے۔ عرض کیا کہ میں ابوح من ایسی اُمت پاتا ہوں کہ شفاعت کرنے والے ہونگے اور خنکی شفاعت کرینگے وہ بخشنے جاوینگے سو انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ابوح کو لیا اور کہا کہ اے پروردگار مجھکے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کر دے۔ وکذا ذکرنا الروایۃ فی العالم وغیرہ بخوان ذکر تہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و انبی قوم کا واقعہ بیان فرمایا بقولہ۔ وَ اخْتَارَ مُوسٰی قَبْلَ سَاعَةِ مَبْعُوثٍ رَجُلًا تَمَیِّقًا تَمَیِّقًا۔ اور چھانٹے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے شتر مرد ہاری میقات کے واسطے۔ ز غشری اسطوف گیا کہ یہ میقات وہی میقات اعطار تورا ہے۔ اور عالم میں سدئی سے نقل کیا کہ یہ میقات دیگہ ہے جو گو سالہ پرستی سے عذر کرنے کے واسطے مقرر ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ شتر مرد اپنی قوم سے چھانٹ کر ساتھ لاوے جو اپنے لوگوں کے گو سالہ پوجنے سے عذر کریں اور یہ شتر آدمی وہ ہوں جنہوں نے گو سالہ نہیں پوجا ہے اور ابوشیخ نے ابن عباس سے بطریق قتادہ روایت کی کہ یہ لوگ اپنی قوم سے بروقت گو سالہ پوجنے کے الگ نہیں ہوئے تھے بلکہ انکے ساتھ جمع رہے تھے اور قوم گو گو سالہ پوجنے سے منع بھی نہیں کیا تھا اور یہی مجاہد و قتادہ و ابن جریج سے مروی ہے۔ اور قولہ و اختار موسیٰ قومہ۔ کی تقدیر یہ ہے۔ و اختار موسیٰ من قومہ پس حرف من حذف کر کے بدون حرف کے فعل کا ان پر ہونچا گیا اور یہ خلاف قیاس سموع ہے چنانچہ معدود چند میں سنا گیا اور وہ اختار۔ امرئی۔ کی۔ زوج۔ استغفر۔ صدق۔ دعا۔ حدیث۔

ابن ابی۔ افعال میں۔ اور امام رازی نے کہا کہ میرے نزدیک اس میں ایک وجہ دیگر بھی ہے یعنی تقدیر یہ ہے کہ و اختار موسیٰ قومہ لیقاتنا۔ اور مراد قوم سے یہی لوگ ہیں جنکو مختار کیا بطریق اطلاق اسم خبر بر آنکہ مقصود ہے استعین رجلا اسکا عطف بیان ہے اور اس قوم پر کوئی تکلف نہیں ہے۔ میقات وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے اعتذار کے واسطے مقرر کر دیا تھا اور حکم الہی تھا حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام شتر آدمی بنی اسرائیل میں سے چھانٹ کر میقات کو لے گئے تاکہ وہ ان اپنی قوم کی طرف سے جنہوں نے بھڑا پوجا تھا عذر کریں پس وہ لیکر روانہ ہوئے اور وہاں پہونچے۔ فَلَمَّا اخَذَ تَمَیِّقًا رَجُلًا قَالَ رَبِّ كُونْ لِّیْ اٰیَةً مِّنْ سَمَوٰتِیْ اَنْ تَخْلُقَ لِّیْ سَیِّدًا مِّنْ اَرْضِیْ۔ پھر جب انکو زلزلہ شدید نے پکڑ لیا تو موسیٰ بولا کہ اے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کرتا انکو پہلے سے اور بھٹکے۔ سدئی نے کہا کہ جب یہ لوگ اس مقام پر پہونچے جہاں اعتذار کی میقات مقرر تھی تو موسیٰ سے کہنے لگے کہ سن فوسن لک حتی نری الشجرۃ۔ ہم تجھ پر ایمان نہیں لادینگے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو عیا نہ دیکھ لیں۔ تو نے اس سے باتیں کر لیں ہکو دکھلا دے پس یہ عذاب کا باعث ہوا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ جن شتر آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہم کہہ اللہ تعالیٰ کو دکھلا دے وہ اور تھے انکو صاعقہ نے پکڑا تھا۔ کافی قولہ سن فوسن لک حتی نری الشجرۃ فاخذتم الصاعقۃ و اتهم تنظرون۔ اور یہ شتر آدمی جنکو چھانٹ کر لے گئے یہ اور ہیں انہوں نے قوم کو گو سالہ پوجنے سے منع نہیں کیا اور خود وہیں جمع رہے الگ نہیں ہوئے تھے اسی بات پر انکو حنفی نے سخت زلزلہ نے پکڑا تھا۔ اور ابن کثیر نے کہا کہ یہی قتادہ و مجاہد سے مروی ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ موسیٰ شتر آدمی چھانٹ کر لیکے تاکہ اپنے پروردگار سے دعا کریں پس انکی دعائیں سے یہ بھی تھا کہ اے پروردگار ہمارے ہکو وہ کچھ دے کہ نہ تو نے ہم سے پہلے کسی کو دیا ہوا اور نہ ہمارے بعد ویسا کسی کو دے پس اللہ عزوجل نے اس دعا کو مکر وہ قرار دیا پس انکو حنفی نے پکڑا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انکو پہلے سے یہ مفسر نے کہا یعنی میرے انکو یہاں لانے سے پہلے ہلاک کر دیتا تاکہ بنو اسرائیل انکو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں اور مجھکو مستہم نہ رکھتے۔ اور سدئی کی روایت میں ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ونا شروع کیا اور پروردگار سے

عرض کیا کہ اسے پروردگار تو نے بنی اسرائیل میں سے اچھون کو ہلاک کر دیا میں بنی اسرائیل سے ملکر انکو کیا جواب دوں گا اور اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی سے ہلاک کرنا اور جھکے۔ قال البیضاوی۔ ان کو گون کے ہلاک کے ساتھ اپنے ہلاک کی تناسل یاد اس معنی کر کے کہ یہ دن آنکھوں نہ دیکھتے اور شاید یہ مراد ہو کہ پہلے تو نے رحم کر کے فرعون و مندر کے ملکہ سے نجات دی اگر اب بھی رحم فرماوے تو عیم احسان سے بعید نہیں ہے۔

بیضاوی وغیرہ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارہ سبطین ہر ایک سے چھ چھ آدمی لیے تب دو بڑھکے لیکن جس سے کہا گیا کہ نہ جاوے اسی نے جھگڑا کیا موسیٰ نے فرمایا کہ جو نجاسے اسکو وہی ثواب ملے گا جو جانے والے کو ملے گا پس یوشع بن نون و کالب بن یو قناٹھ گئے۔ اور محمد بن اسحاق نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل میں سب سے بہتر یا پھر اسکے بعد جو بہتر تھا اسی طرح درجہ بدرجہ بشار دی لیکر انکو حکم دیا کہ پاک ہو کر آپ کپڑے پہن کر وزن سے رکھو اور چل کر پروردگار تعالیٰ سے توبہ کرو اور اپنی قوم کے واسطے مغفرت مانگو اور بدوں حکم و اجازت آئی عزوجل کے کہ وہ طور سینا پر نہیں جاتے تھے پس ان لوگوں کو لیکر سیقات موعود پر روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے واسطے بھی آپ اجازت لیجئے کہ ہم بھی پروردگار تعالیٰ کا کلام سنیں موسیٰ نے کہا کہ اچھا اجازت مانگو گا پھر جب موسیٰ پہاڑ سے قریب ہوئے تو انہیں عمو دابر آجی کہ اسنے تمام پہاڑ کو ڈھانپ لیا اور موسیٰ قریب ہو کر امین داخل ہو گئے اور موسیٰ جب وقت اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے تو چہرہ شریف موسیٰ سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا کہ بنی آدم میں سے کسی کو انکی طرف نظر کرنے کی مجال نہیں ہوتی تھی پس اپنے درمیان پردہ کر لیا تھا اور قوم کے لوگ قریب ہو کر غلام میں داخل ہوتے ہی بچے ہین گر پڑے اور سنا کہ او تعالیٰ عزوجل موسیٰ کو امر و نہی فرمانا ہے پھر جب موسیٰ اس حال سے فارغ ہو گئے اور اب رکھل گیا تو موسیٰ انکی طرف متوجہ ہوئے پس ان لوگوں نے کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتیٰ نری اللہ جمرۃ۔

پس انکو رجفہ نے پکڑ لیا اور یہی صاعقہ ہے پس انکی رو میں لے لیں اور سب کے سب مردہ رہ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جناب باری تعالیٰ کی غفلت و جلال کے سامنے گریہ و زاری کر کے رجعت و رہبت سے عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار تو چاہتا تو انکو پہلے سے ہلاک فرماتا اور جھکے۔ قال الترمذی ارجح الاقوال وہی ہے جو ابن عباس و قتادہ و مجاہد وغیرہ سے مذکور ہوا کہ رجفہ وزلزہ شدیدہ ان لوگوں کو اسی بات پر پہونچا تھا کہ قوم کو انکی حرکت سے نہ روکا اور نہ انکا ساتھ چھوڑا اور اسی سے زیادہ مربوط و مناسب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ۔ اَتَفْلُکُنَا بِمَا فَعَلْنَا السُّفْهَاءُ مِنَّا۔ کیا تو ہلاک کرے گا ہم بندوں کو جرم اسکے جو ہم میں سے سفیہ لوگوں نے کیا ہے۔ یہ استفہام استعطفان یعنی عطف و رحمت کی درخواست ہے باین معنی کہ ہم میں سے یو قوفون نے جو گو سالہ پوجا انکے جرم میں اپنی رحمت سے ہکومت ماخوذ فرما۔ ف امر معروف و نہی از منکر واجب ہے در نہ جرموں کے ساتھ ماخوذ ہوگا الا انکے او تعالیٰ رحمت سے عفو فرماوے۔

اِنَّ هِيَ اِلَّا فِتْنَةٌ لَّكَ مَا نَدَى الْفِتْنَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا السُّفْهَاءُ الْاَفْتِنَاکَ نَمِینَ یہ فتنہ جسمیں ہمارے یو قوف لوگ پڑ گئے مگر تیرا فتنہ۔ یعنی یہ تیرا ہی امتحان ہے۔ فَضْلٌ بِهَا مَن تَشَاءُ۔ مگر اہرے تو اس فتنہ سے جسکو چاہے یعنی جسکا گمراہ کرنا چاہے۔ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ اور ہدایت کرے تو جسکو چاہے یعنی جسکی ہدایت کرنا چاہے۔ اَنْتَ وَیَسِّرْنَا۔ متولی امورنا۔ تو ہی ہم بندوں کے امور کا متولی ہے۔ فَاَعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَیْرُ الْغَافِرِینَ۔ تو ہم کو بخشتے یعنی جو تیرے گناہ کیے وہ بخشتے اور ہم پر رحم کر اور تو ہی سب سے بھلا بخشنے والا ہے کہ گناہ بخشتا اور اسکو بھلائی سے بدل دیتا ہے۔ وَ اَكْتُبْ لَنَا۔ اور لکھ دے ہمارے واسطے یعنی واجب کر دے یا نابت کر دے ہمارے لیے جب تاکسا تو ہکمو زندہ رکھے۔ فِی هٰذَا الدُّنْیَا۔ اس دنیا میں جو سامنے حاضر ہے حسنة بھلائی سے زندگی اور طاعت کی توفیق کو۔ وَ فِی الْآخِرَةِ یعنی اور لکھ دے ہمارے لیے حیات آخرت میں حسنہ جو کہ جنت ہے۔ اِنَّا هٰذَا قَارِئُکَ۔ ہم نے توبہ کی تیری طرف سے ایسی چیز سے جو تیری

جناب کے لائق نہیں ہے۔ اصل یہود بالفتح یعنی نرمی کے ساتھ رجوع کرنا ہاں بدیعنا تائب اسے توبہ کرنے والا جمع آن یہود بالضم بعض نے کہا کہ اسی سے یہودیوں کا نام ہو دہوا اور انکی شریعت منوخ ہونے سے پہلے انکے واسطے مدح کا نام تھا اور بعد نسخ شریعت کے مذمت کا نام ہو گیا۔ یعنی پہلے توبہ کی چیز سے رجوع کرنے والا طرف اچھی چیز کے صادق تھا اور جب حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا اور اپنی شریعت سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی ٹھنڈا توڑا تو بھلی چیز سے اپنے نفس کی خواہش کی طرف رجوع کرنے والا اپنے صادق آپس مذموم ہوا لہذا ظہر للترجم واللہ اعلم۔ اس دعا سے مذکور کا جواب لا۔ قال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ عَذَابُ بَدَّ مَن؟

آتش آگ میرا عذاب اختیاری ہے دیتا ہوں اس سے جسکو عذاب دینا چاہتا ہوں یعنی اپنی مخلوق میں سے جسکو چاہوں عذاب دون حتی کہ اگر گنہگار نہ ہو اسکو بھی چاہوں تو عذاب دون لیکن کرم و رحمت ہے کہ بیگناہوں کو عذاب نہیں فرماتا اور اس سے یہ لازم نہیں کہ اوہ تعالیٰ مختار نہیں ہے لغو باللہ تعالیٰ بلکہ وہ قادر مختار ہے جو چاہے کرے اور جو کچھ وہ بندوں کے حق میں کرے وہ اپنے ملک مخلوق میں واقع ہو گا پس کچھ بھی ظلم نہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ پر کسی کا اعتراض نہیں چل سکتا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت عمومی شامل ہے ہر چیز کو یعنی دنیا میں میری رحمت سے ہر مخلوق بار احسان لادے ہوئے ہے اور پہلی رحمت توبہ کہ اسکو معدوم سے موجود کر دیا کہ میں کسی سلمان و کافر و مطیع و عاصی کی تخصیص نہیں ہے۔ پہنچ پورچ دنیا واسلی نعمتیں جو آنکھوں میں سمائی ہیں مقابلہ نعمتوں آخرت کے ایسی ہیں جیسے تنگہ شاہی اور گڑھ ڈالنے کا گھورا لیکن چونکہ آخرت کی نعمتیں نہیں دیکھی ہیں اسلذا فرق نہیں کھلتا مگر انھیں لوگوں پر جو صادق الایمان ہیں لہذا دنیا میں بھی عموم رحمت سے اہل ایمان جو اعمال خیر و توفیق ثواب پاتے ہیں وہ نعمتیں کہیں بڑھکر کانسروں و عاصیوں کی نعمت سے ہیں لیکن عموم رحمت ہر کس و ناکس کو ہے اور یہی معنی میں حدیث ابوہریرہ کی جو صحیحین میں ہے کہ رحمتی سبقت و فی روایہ غلبت غضبی۔ یعنی اوہ تعالیٰ کی رحمت سبقت لیکئی اسکے غضب پر۔ قتادہ سے روایت ہے کہ جب نازل ہوا قوله ورحمتی وسعت کل شیء۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں بھی کل شیء میں سے ہوں تو دنیا میں وہ بھی کل شیء میں سے ہے پھر آخرت کی رحمت سے نکلا۔ بقوله فَمَا كُنْتُ مِنَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ پس میں اسکو عنقریب کھدو کھدو یعنی مخصوص نازل کروں گا انھیں لوگوں کے واسطے دار آخرت میں جو یہاں تقویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دُکُونُ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہی لوگ کہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کلام سے ابلیس کو آخرت کی رحمت سے ایسی ہو گئی پس جو لوگ کہ ابلیس کے پیرو ہوں وہ بھی ایسے ہونگے۔ اس میں زکوٰۃ کو خاص کر فرمایا کیونکہ تقویٰ تو اپنی ذات کے واسطے بندہ کرتا ہے اور زکوٰۃ سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور اسلئے کہ ان لوگوں پر زکوٰۃ بسبب حرص ال کے زیادہ گراں تھی۔ اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ بعض مفسرین نے جو وہم کیا کہ یہ آیت کہ ہے اور زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی ہے یہ وہم بے وجہ ہے اسواسطے کہ آیت جو اباد عمار ہوئی ہے اگرچہ دعا و موعظت کا حکم عام ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ سے معنی اعم مراد لیے جاویں جو زکوٰۃ جان و زکوٰۃ مال دونوں کو شامل ہوں پس زکوٰۃ جان یہ کہ اسکو گناہوں و نافرمانی سے پاک رکھے۔ اگر کہا جاوے کہ قولہ فَمَا كُنْتُ مِنَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ یعنی اوجہا ہے یعنی واجب و ثابت کر دوں گا اور ایسے ہی قولہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ یعنی اوہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک پر رحمت لکھ دی یعنی واجب و ثابت کر دی پس اس سے معلوم ہوا کہ بعض امور اللہ تعالیٰ پر واجب ہیں تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی امر واجب نہیں معنی آنکہ اوہ تعالیٰ اسکے سولے اور زمین کر سکتا کیونکہ وہ قادر مختار ہے جو چاہے کرے اور یہاں یہ معنی ہیں کہ رحمت و احسان سے اسے یہ واجب کر دیا ہے کہ متقیوں کو جنت عطا فرمائیگا۔ پھر اللہ عز و جل نے اُن لوگوں کو جنکی یہ صفات

ہوئے آگے کی آیت میں بیان فرمادیا بقولہ الذین تبعون الرسول النبی الامی الایۃ پس یہود و نصاریٰ جو زعم کرنے تھے کہ تم بھی تقویٰ کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آیات پر ایمان لاتے ہیں انکا زعم باطل ہوا کیونکہ یہود تو بعض آیات سے منکر ہو کر کل سے منکر تھے کیونکہ ایک آیت الہی سے انکار کرنا بھی کفر ہے اور نصاریٰ منکر و مشرک دونوں میں پس یسوع وہی ہیں جو پورے طور سے ایمان لائے جیسا کہ بیان آتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ ففی العرسل قولہ واختار موسیٰ قمرہ سبعین وجلا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اولیاء اُمت میں سے ایسے لوگ لیے جنکا شرب و لایمت و نبوت میں تھا چنانچہ تو نہیں دیکھتا کہ جب انھوں نے خطاب حق تعالیٰ کو منکر لذت و منکر سے فنا ناقص پائی تو دیدار کا سوال کیا کہ ارنا اللہ حمرۃ۔ اور کیونکر انکو صاعقہ نے پکڑ لیا کیونکہ وہ حقایق میں ضعیف تھے۔ یثراوی اس واسطے مختار تھے کہ ہر اُمت میں نشر الیسوی و ابدا ل و نجیب ہوتے ہیں اور ایسی ہی اُمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہر وقت و زمانہ میں ہی حال ہے بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے گذشتہ اُمتوں کے اولیاء کی تعداد پر اپنی اُمت سے لیے اور یہی نشر ہیں کہ مخلوق انھیں کی طرف حالت فزع میں رجوع کرتی اور انھیں سے محفوظ ہوتی ہیں پھر جب صاعقہ اس قوم کو پہنچا اور ہر چند کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے مگر قوم مذکور بسبب ضعف قلوب کے فنا ہو گئے اور سطوات غلط کو نہ اٹھا سکے پس سر باطن کلیم اللہ تعالیٰ علیہ السلام انبساط میں آیا کہا قال تعالیٰ فلما اخذتم الرحفۃ قال ربنا یثراوی لکتم من قبل وایا۔ یعنی نبی اسرائیل کے درمیان جب انھوں نے گوسالہ پر نظر کی تھی تو انکو چاہتا تو ہلاک کر دیتا اور چھو صاعقہ طور میں ہلاک فرماتا پس اب بھی رحم فرماوے۔ اہل کنا بنا فعل السفہارنا۔ یعنی گوسالہ پوجنے والوں کے جرم پر تو ہم بندوں کو ماخوذ نہ فرما۔ قال المترجم تحقیق ہو کہ ان لوگوں نے دیدار کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ مغفرت اور عاجزی کے بجائے بڑی بڑی نعمتیں مانگی تھیں پس انکو رحفۃ نے پکڑا اور مر گئے پس موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بھی ادب سے عرض کیا کہ اہل کنا بنا فعل السفہارنا۔ شیخ نے لکھا کہ یہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب عوام رعایا جرم کرتے ہیں تو انہیں سے اشراف گرفتار ہوتے ہیں۔ حال آنکہ اسے ارحم الراحمین عالم الغیب والشمادۃ تو پروردگار وحدہ لا شریک ہے بادشاہوں سے غلاموں تک سب تیرے ناچیز بند سے ہیں تو رحمت سے ہم لوگوں کے موقوفوں کے بد اعمال سے جرم میں ہم کو ہلاک نفرما۔ شاید بفضل السفہار سے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو جو جو حالت سکرمین از خود رفتہ ہو گئے تھے یعنی تہلوان بخودوں کے افعال پر ماخوذ نفرما۔ قال المترجم۔ و فیہ بعد ظاہر و لہذا قال الشیخ بالتمر یض فافهم۔ قولہ ان ہی الافتتاک موسیٰ علیہ السلام نے زبان انبساط کو مطلق العنان چھوڑ دیا اور اوقات تجلی کی بخودی کے بقیہ سے انبساط تمام کا اثر رہا۔ حاصل آنکہ انہیں یہ صاعقہ مگر تیرا امتحان اپنے بندگان عاشق کا جواز لے سے دام عشق میں گرفتار ہوئے ہیں پھر جب موسیٰ علیہ السلام سے حدت انبساط فرمائی اور مقام توحید کی طرف رجوع لائے اور عبودیت میں تمام اسباب سے انقطاع کیا تو کہا کہ تغفل بہا من تشار۔ پردہ حجاب میں جسکو تو چاہے ضلالت میں ڈالے کہ شاہدہ سے مردود ہو کر غیر کی طرف بھٹکے۔ و تہدی من تشار۔ اپنے وصال و شاہدہ کی جسکو چاہے ہدایت دے بعضے تو صاعقہ میں صاعقہ کو دیکھتے رہ گئے اور بعضے اس صاعقہ سے وصال و شاہدہ پہنچ گئے اور یہی مراتب و ولایت اور مرتبہ نبوت میں فرقی ہے پھر مقام امتحان میں لو تعالیٰ عزوجل کی نگہداشت کی ہدایت پا کر عرض کیا انت ولینا۔ اپنے امتحان میں اپنے شاہدہ میں ہمارا تو ہی حافظ ہے۔ نا غفر لنا ہمارے جرم انبساط کو اپنے دیدار نعمت میں بخش دے و ارحمنا اپنے شاہدہ جمال کے کشف سے بلا امتحان و حیلہ کے ہم پر رحم کر دے۔ وانت خیر الغافرین کیونکہ تو پاک پروردگار جامع صفات کمال قدیم ہے اور تیری مغفرت و رحمت جہاں جرموں کو عموماً شامل ہے اسکے واسطے کوئی علت حادث نہیں ہے۔ و اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ اپنے کمال

پاک سے ہمارا حصہ دنیا میں اپنا مشاہدہ و معرفت قرار دے کہ تیرے قہر و امتحان سے عافیت میں رہیں۔ وفی الآخرة۔ اور آخرت میں جنت بلا واسطہ
 پاویں اور جو کچھ انہیں بزرگیان موعود میں ہمو حاصل ہوں۔ انہا بنا الیک ہم نے تجھ سے تیری ہی طرف رجوع کیا اور تجھ سے تیری ہی طرف
 فرار کیا۔ ابن عطاء نے کہا کہ بالکل تیرے ہی طرف متوجہ ہوئے بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کھلے کھلے حق عزوجل کی جناب
 میں تحقیق بات کہی کہ ان ہی الافتدائیک۔ پھر حکم اسی کو سونپا کہ بفضل بہامن تشار الخ۔ پھر تضرع و عاجزی شروع کی بقولہ فاعف عننا
 الی آخرہ۔ استاد نے قولہ انہا بنا الیک میں کہا کہ ہم نے تیرے دین کی طرف رجوع کیا اور بالکل تیرے ہی ہو گئے بدون اسکے کہ اپنے
 نفس کے لیے کچھ باقی چھوڑیں۔ پھر جب موسیٰ نے حق تعالیٰ سے اسکی نگہداشت طلب کی تاکہ مرتجع انس و لطف میں صدرہ قہر داخل
 نہوا اور بلا کہ ورت حجاب کے اس سے اپنا خط مشاہدہ پورا حاصل کر لیا اور قہر سے لطف کی طرف فرار کیا اور اس سے اسی کی طرف رجوع
 لایا تو حق عزوجل نے قبول فرمایا کہ لطف قدیم مع قہر قدیم باین شان ہے کہ قہر قدیم تو مخلوقات پر فوق ہے کما فی قولہ و ہوالقاهر فوق
 عباده۔ اور رحمت قدیم تمام مخلوق کو اولاً و بالذات شامل ہے اور جواب میں قدیم ہیبت کے نیچے گردنیں مخلوق کی پا مال سرماہیں
 بقولہ قال عذابی اصیب بہمن اشار میرا عذاب فراق و امتناع ارواح و قلوب کو مطالعہ سے برصفت سہریت ہر اور عارفین
 میں سے جسکو چاہتا ہوں عبودیت میں تربیت و امتحان کے طور پر پہنچاتا ہوں۔ اسکا عذاب پہنچنا مشیت پر ہے کسی کے استحقاق پر
 نہیں ہے پس یہ مقام خوف و امید ہے یہی ایمان کی شان ہے پھر اپنی عام رحمت سے ہر ذرہ کا مشمول عواطفنا ہونا بیان فرمایا بقولہ
 ورحمتی وسعت کل شیء تمام مخلوق اسکے بحر رحمت میں غرق ہے کیونکہ حق عزوجل کا انکو پیدا کرنا خواہ کسی صفت پر ہوں ان کے حق میں
 عین رحمت ہے کیونکہ وہ اسکی نظر عظمت و سلطان کے تحت میں داخل کیے گئے اور اسکی ربوبیت و قدرت کی تاثیر سے سرفراز ہوئے پھر
 واضح رہے کہ رحمت پہنچنے میں مخلوقات اگرچہ عموماً شامل ہیں لیکن وصف رحمت میں انہیں باہم تفاوت ہے چنانچہ جملہ حادثات اسکے
 نور فعل میں مستغرق ہیں اور وہ رحمت فعلیہ ہے اور جملہ حیوانات اسکے نور صفت میں مستغرق ہیں اور وہ رحمت صفاتیہ ہے اور
 حیوانات میں سے عقدا رکہ جن والنس و ملائکہ میں وہ اسکے نور ذات کی رحمت میں مستغرق ہیں اور یہ رحمت ذاتیہ قدیمہ ہے اس راہ سے
 کہ انکو ربوبیت و وحدانیت کی معرفت کا نشا حاصل ہے اور وہ عقل ہے حالانکہ یہ لوگ ازراہ اجسام اور جو بہر ذلہ اجسام کے ہیں
 عام رحمت میں بھی شامل ہیں اور ازراہ ارواح و اسکے امن و اشیاء کے رحمت خاصہ سے سرفراز ہیں اور انہیں بھی ان سب میں آپس میں
 تفاوت ہے پس بعضے تو دیدار عظمت میں گچھل گئے ہیں اور بعضے دیدار قدیم و بقا میں حیران ہو رہے ہیں اور بعضے دیدار جمال و جلال میں
 عاشق ہیں اور جو کوئی انہیں سے اثر رحمت سے محکوم و اصل صفت کی طرف واصل ہوا اور صفت سے اصل ذات کی طرف پہنچا تو وہ
 الرحم الراحمین سے واصل ہو کر رحمت سے فنا ہو گیا پس اسکی رحمت خود تمام عالمین کے واسطے ثابت ہو گئی اور یہ اسکے فعل نہیں بلکہ وہ
 خود فنا اور موصوف باین بقا ہے اور یہ درجہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کیونکہ وہ بکل بسوئے کل واصل ہو گئے
 لہذا آپ کو بوصف رحمت کل اپنے قول پاک۔ وارسلناک الالرحمۃ للعالمین میں موصوف فرمایا اور بیان سے ظاہر ہوا کہ بقاے بعض
 رحمت خاصہ اپنے آثار سے دار آخرت تک ہے اور یہ وہی ہے جسکو بیان حیات ہی تک انحصار نہیں بلکہ باقی بقا قدیم ہے پس رحمتا سے
 آخرت کہ اس دار فانی سے فنا ہوئے گو نہ زائد بلکہ پورے عدد گو نہ زائد ہیں وہاں مع اس رحمت باقیہ کے کس قدر مزید انعام کے ساتھ
 ہونگے۔ پھر او تعالیٰ عزوجل نے عموم رحمت عامہ سے ہر ایک کو مشمول عنایت فرما کر اسکے بعد رحمت خاصہ صفاتیہ سے ان بنرون کو

نصوص فرمایا جو غیر آئی سے فانی ہو کر باقی باللہ تعالیٰ واسکی عظمت میں فانی ہیں یہ وہی جن جنوں نے اپنے وجود کو اسکے حق ربوبیت میں
ربان و فنا کر دیا۔ لکھا قال تعالیٰ فساکتہما للذین یتقون ویوتون الزکوۃ والذین ہم بآیاتنا یمنون یعنی اسکی محبت و مشاہدہ میں ہر ایسی
بیز سے جو مایہ و طبیعت و حظ نفس ہوتی ہے تقویٰ و پرہیز رکھتے ہیں اور زکوۃ سے اسکی طرف تقرب جاتے ہیں جیسا کہ اعلیٰ فردیہ ہے کہ اپنے
فوس کو اسکی درگاہ پر ذبح کر دیتے ہیں بنے آنکہ انکے نفس کو اپنی مقتضات سے کوئی جنبش نہیں رہتی لہذا اگر جہاد کا حکم ہوا تو بھی اور نہوا
یہ بھی دونوں کیساں ہیں اس واسطے کہ کراہیت و شوق بمقتضائے نفس ہے اور ایمان ایمان کہ دیدار آیات میں آیات پر نظر نہیں بلکہ
مشاہدہ صفات میں مستغرق ہیں۔ واسطی نے کہا کہ قولہ تعالیٰ عذابا لاصیب بہ من اشار یہ بات عارف کے نفس میں ثابت ہوتی ہے
لرکونی اسکو پہچان جاوے تو اسکی زندگی کدر ہو جاوے ارباب حقایق کو دنیا میں عذاب نہیں ہوتا مگر اسی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
تقرب انہیں پرے درپے وارد ہوتا ہے حتیٰ کہ اصل سے صفات و نعوت کا غیب ہو جاتا ہے پس قطع منزل میں اس سے سوراہا جاتا رہتا
ہے۔ کتابی نے کہا کہ رحمت آئی ہر چیز کو شامل ہے لیکن متقی لوگ اس سے مخصوص ہیں بقولہ تعالیٰ فساکتہما للذین یتقون الآیۃ ابو عثمان
نے کہا کہ قرآن میں مجھے کوئی آیت نہیں ملی جس سے زیادہ خوف و مایوسی غالب ہو سولے اس آیت کے درجی وسعت کل شیء حالانکہ لوگ
سکو بہت امید کی آیت شاکر کرتے ہیں کیونکہ اول تعالیٰ نے اسکے بقا و ایجاب کے حق میں فرمایا فساکتہما للذین یتقون الآیۃ اور وہ کون شخص ہے
جو تقویٰ کی تصحیح کر سکتا ہے پس رحمت کا لازم و ثابت ہونا جب کا اعتبار ہو وہ تو اس تقویٰ کے ساتھ مشروط ہے۔ قال المترجم لہذا جاد
یافاد وانما الاستغاث الی الشجر و جل و ہوا رحم الراحمین بعض مشائخ نے کہا کہ عذاب کو ایک خاص صفت سے مقرون بشیت فرمایا
ور رحمت کو عام کر دیا کہ وہ ہر شیء کو شامل ہے۔ قال المترجم ایک جماعت صحابہ رض جنین سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہم میں روایت
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشجر و جل کی سو رحمت ہیں ایک رحمت دنیا میں ہے کہ اسی سے مخلوق آپس میں ترجیم کرتے
ہیں اسی سے وحشی جانور اپنی اولاد پر عطوفت رکھتے ہیں اور زنانہ رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مومن فرمایا۔ رواہ مسلم۔ اور
ایک روایت میں ہے کہ قیامت میں وہ سب اور یہ حصہ رحمت ملا یا جائیگا یعنی رحمت کا ملہ ہوگی۔ اس سے سمجھنا نہیں چاہیے کہ رحمت کے
جزا رہیں بلکہ اثر رحمت کا وصول ہے اور اس حدیث میں اشارہ ہے کہ تمام افعال مخلوق کے بمقتضائے صفات آئی ہیں اور معتزلہ
شیعہ وغیرہ قدریہ لوگوں نے غلط کیا کہ بندہ کو اپنے افعال کا قدر کہتے ہیں یہ بحث پوری گزر چکی ہے اور کثرت سے آیات کی تفسیر میں
نبیہ کی گئی کہ قول فرقیہ قدریہ مگر ابی نفس ہے اور آئینہ انشاء اللہ تعالیٰ تفسیر قولہ واللہ خلقکم و التعلون میں بحث پوری آویگی
پھر واضح ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال و دعا کی اور اسکا جواب یہ ملا جو مذکور ہوا اور جواب نہایت دقیق و لطیف ہے حضرت
بن عباس سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اور دیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو کچھ اس آیت
میں موسیٰ علیہ السلام نے انگاہ سبب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے واضح بیان سے فرمادیا
کہ جن لوگوں کے واسطے رحمت خاصہ لکھی ہے وہ متقی ایسے ہیں کہ راہ و خصلت و سنت و طریقہ تقویٰ میں محبوب اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم کا اقتدار کرتے ہیں۔ لکھا قال تعالیٰ

لَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الَّذِیَ الْآتِیَ الَّذِیَ یُجِدُ وَنَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِی التَّوْرَةِ

توریت

لکھا ہوا اپنے پاس

ابی جسکو پاتے ہیں

دجو

وَالْأَنْجِيلُ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

اور انجیل میں بتاتا ہے انکو نیک کام اور منع کرتا ہے برے سے اور حلال کرتا ہے انکے وہ سب کچیز اور حرام کرتا ہے انپر
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا
ناپاک اور اُتارتا ہے اُنکے بوجھ انکے اور بھاریاں جو انپر تھیں سو جو اُسپر یقین لائے اور اُنکی رفاقت کی

وَنَصَرُوا لَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ يَأْتِيهِمْ الْفَتْحُ وَهُمُ الْفَاتِحُونَ ۝

اور مدد کی اور تابع ہوئے اُس نور کے جو اُنکے ساتھ آتا ہے وہی پہونچے مراد کو

آلَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى الْبِرِّ يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ
بنی اسرائیل میں سے ایمان لانے والے خاصہ مراد میں اور جو مفسرین نے کہا کہ انہیں سے ہوں یا اور وہ میں سے جمیع اُمت مراد میں حاصل
آنکہ متقی جنگ کے واسطے آخرت میں رحمت مخصوص ہے وہ لوگ ہیں کہ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ پیروی کرتے ہیں رسول نبی اُمی کی
مفسرین کا اجماع ہے کہ مراد اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہاں اللہ تعالیٰ سبحانہ نے آپ کو چند صفات سے موصوف فرمایا
از اَجَلِهِ الرَّسُولُ بِالْفَتْحِ لَمْ يَخْلُصْ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا رَسَّالَتِ مِنْ أَفْوَاجٍ كَالْأَنْجِيلِ الْأُمِّيَّ جَوَّابُ كَيْفَ بَاوُجُودِ كَيْفَ لَوَازِمِ
رسالت ظاہر میں وہ کافر ہے۔ از اَجَلِهِ النَّبِيُّ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے بندوں کو آگاہ کرینوالے از اَجَلِهِ الْأُمِّيَّ جَوَّابُ كَيْفَ بَاوُجُودِ كَيْفَ لَوَازِمِ
پر صادق نہیں آتا پس یہود و نصاریٰ و دیگر اُمتوں کا دعویٰ خارج ہوا کیونکہ وہ کسی رسول نبی اُمی کے متبع نہیں ہیں علاوہ برین قولہ
الَّذِي يَدْعُوهُ كَذِبٌ أُولَئِكَ يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ
جو حساب کتاب نہیں رکھتی اور وہ عرب ہیں۔ کذا قال الزجاج یا منسوب بجا نبی اُم یعنی اسی حال پر باقی ہے جس حال پر ان کے
پیش سے مراد ہوا کہ نہ لکھتا ہے نہ پڑھتا یا منسوب بام القریٰ اور وہ کہہ رہا ہے بعض نے کہا کہ منسوب بام بفتح ہمزہ ہے یعنی قصور و منسوب
بقصور یعنی آنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی مقصود تھے اور یہ وصف کامل ہے اور ضم ہمزہ بنا بر تغیر نسبت ہے اور یعقوب کی قرارۃ
بفتح ہمزہ اسکو مؤید ہے۔ اور مختار یہ ہے کہ منسوب بامت اُمیہ میں اور ابو السجور نے کہا کہ اُمی وہ کہ فارسی قرارۃ و کتابت نہیں ہوا اور
باوجود اسکے علوم اولین و آخرین کے جامع تھے اور فتح الباری میں دو قول نقل کیے کہ صلح حدیبیہ میں جو آنحضرت صلعم نے مشرکین کے
کے ساتھ صلح نامہ لکھا اور حدیث بخاری وغیرہ میں ظاہر حدیث یہ ہے کہ باسببہ از مشرکین کے رسول اللہ کا لفظ آپ نے جو فرمایا آیا
وہ بر سبیل حقیقت ہے یا مجاز ہے اور بعض نے کہا کہ یہ سبیل مجرہ تھا قلت وقد نبه علی ہذا الشیخ النقیۃ الامین الحجۃ علی الامۃ الامیین
والشرا علم اہل تحقیق نے فرمایا کہ اس معنی پر آنحضرت صلعم کا اُمی ہونا از حلالہ ہجرات جبہ ہمزہ وجوہ اول آنکہ آنحضرت صلعم لوگوں پر
پے درپے بار بار کتابت کی جو نازل ہوتی جاتی تھی اعادہ فرماتے بدون اسکے کہ الفاظ و کلمات میں کوئی تغیر آنے پاوے حالانکہ خطیب
اگر خطیبہ کا اعادہ کرے تو قلیل و کثیر کچھ ضرور تغیر و تبدل ہوگا پس آنحضرت صلعم جب بدون زیادت و نقصان و تغیر کے پڑھ دیتے تو
ہجزہ صریح ہے اور اسی طرف اوتعالیٰ نے اشارہ فرمایا یَقُولُ سَنُفَرِّغَنَّكَ فَلَآتُنِي دَوْمُ اَنَكْہُ اَگر لکھتے پڑھتے تو کافروں کو دَوْمُ ہوتا کہ انھوں کی
کتابوں سے ان علوم لطیف و غریب کو مطالعہ کیا ہے پس جب قرآن عظیم مثل علوم کثیرہ کو بدون تعلم لائے تو بڑا معجزہ ہے وقد قال تعالیٰ
وَكَانَتْ تَكْلُمُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُبُ مِثْلَكَ اِذَا ارْتَابَ الْمَطْلُونَ مَقْرِي شَالِحِ قَصِيدَہ بردہ نے جو کہا کہ یہاں سوال وارد ہوتا ہے

کہ پھر فصیح کیون پیدا ہوئے تاکہ وہم نہ ہو تاکہ یہ کلام بلیغ فصیح خود آپ کا کلام نہیں تو اسکو شہابؑ نے رجا نہ میں رد کر دیا کہ یہ سوال کچھ نہیں ہے اسواسطے کہ اُمیہ مونا اکثر فصیح عرب میں پایا گیا بخلاف عدم فصاحت کے کہ وہ لکنت و عیب ہے جس سے آنحضرت صلیعہ کی ذات پاکیزہ صفات پاک و بری تھی پس یہ سوال کمال ہے سو ہم آئیں خطہ یکھنا سہل بات ہے کہ جسکو تھوڑی سی عقل و سمجھ ہو اسکو سیکھ سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے آپ کو علوم اولین و آخرین عطا فرمائے اور حقایق و دقائق وہ کہ امت کیے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کلمہ کو نہیں پہونچا پس باوجود اس عقل و فہم کی قوت عظیمہ کے ایسا رکھا کہ خط و کتابت نہیں جانتے تھے کہ جو ادنیٰ خلق پر آسان ہے پس ان دو حالتوں متضادہ کا جمع کرنا بجائے اجتماع ضدین کے ہے اور یہ میں قبیل معجزات خوارق عادات ہے پس واضح ہو کہ سزاوار رحمت خاصہ وہی لوگ قرار دیے جو ایسے رسول نبی اُمی کی اتباع کرتے ہیں اور یہ اتباع کبھی تو فقط بالقوہ ہے اور یہ ان لوگوں کو حاصل ہوئی جو آنحضرت صلیعہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے وفات پا گئے اور کبھی قوت سے فعل کی طرف خارج ہے اور یہ ان لوگوں پر مقیم ہے جنھوں نے آپ کی دعوت کا وقت متبرک پایا اور یہ وقت آپ کے زمانہ ظہور سے تاقیامت ہے پس جو لوگ کہ علم الہی عزوجل میں ایسے ہیں کہ آپ کے متبرک پاک دعوت پر ایمان نہ لاوینگے وہ کبھی نہیں بچتے جاوینگے اگرچہ اپنے زعم میں بھلے بن جاوین کیونکہ معرفت الہی اور اخلاق پاکیزہ وہی ہیں جو آپ نے تعلیم فرمائے پس جنے معبود کو نہ پہچانا اُسے جو عبادت کی وہ حضرت حق عزوجل کی عبادت نہوئی پس وہ نیکو کار کمان سے آیا پھر حسن غایت و لطف ہدایت الہی عزوجل ہے کہ ایسے رسول بزرگ صلعم کی آمد آمد کے واسطے لوگوں کو پہلے رسولوں سے اگلی کتابوں سے معرفت مفصل دیدی تاکہ بروقت ظہور نور نبوت ایسے رسول اک صلعم کے ہم و خیال میں نہ پڑیں لہذا بعد قولہ الذین تبعون الرسول النبی الامی کے وصف فرمایا۔ اَلَّذِیْ یُحِیْذُ وَفِیْہِ مَکْدُوْرٌ اَعِیْنَتْہُمْ فِی السَّوْرِیَّةِ وَالْاَنْجِیْلِ یعنی پیروی کریں اُس رسول نبی اُمی کی جسکو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت و انجیل میں۔ یعنی آپ کے نعت و صفت کو یہود اپنے پاس توریت میں اور نصاریٰ اپنے پاس انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام جو فرمایا تو آئینہ جو بات ہونے والی ہے اسکی خبر دیدی۔ بالجلہ اب قرآن مجید میں نازل ہے۔ راز می نے فرمایا کہ یہ صریح دلیل ہے کہ آنحضرت صلیعہ کی نعت و صفت اور عظمت نبوت اگلی دونوں کتابوں توریت و انجیل میں مذکور ہوئی ہے کیونکہ اگر یہ بات ان دونوں کتابوں میں لکھی ہوئی نہوتی تو اس کلام سے علماء یہود و نصاریٰ سخت نفرت کرتے اور آنحضرت صلیعہ کو جھوٹا بلکہ مفتری بیان کرتے حالانکہ یہود میں سے مانند حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ کے زبردست عالم سلمان ہوئے اور بادشاہ حبشہ نجاشی سے پہلے وہاں کے علماء نصاریٰ و راہب و زادہ بخوشی و رغبت دل سے مسلمان ہوئے اور آپ کو رسول برحق مانا جس سے زمانہ میں کوئی یہودی و نصاریٰ بھی انکار نہیں کرتا پس یقین ہو کہ آنحضرت صلیعہ کی نعت و عظمت نبوت بالضرور ان دونوں کتابوں میں مذکور تھی اور یہ آنحضرت صلیعہ کی عظمت نبوت کی قطعی دلیل ہے مترجم انشاء اللہ تعالیٰ آخر اس آیت میں ایک بحث مختصر مفید و ضروری لکھی گاہ پہلے علماء تفسیر کے اقوال لاتا ہے جیسی نے لکھا کہ توریت جو موجود ہے اس میں آنحضرت صلیعہ کے نام پاک کا مع اوصاف بلفظ مختار بزبان سریانی ذکر ہے اور اسکے معنی محمد یا احمد ہیں یعنی جسکو لوگ بہت تعریف سے یاد کریں اور انجیل میں صریح لفظ بزبان عربی مذکور ہے مترجم بحث ما بعد میں مؤید لاویگا جو یہاں شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر فرمایا کہ یہ صفت حضرت سید المرسلین محمد صلیعہ اللہ علیہ وسلم کے امیاء سابقین کی کتابوں میں درج ہے اور ان امیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امت کو آنحضرت صلیعہ کی بعثت کی بشارت فرمائی اور آپ کی متابعت کی خبر دی ہے اور ہر ایک کتابوں میں صفات پاک موجود ہے جسکو علماء و اہل

جانتے تھے۔ امام احمد کی حدیث ابو صخر العقیلی بن حضرت صلعم کا ایک یہودی کے پاس جانا جو کتاب توریت کھولے بیٹھا تھا اور ہے کہ آپ نے اس یہودی سے تم دلا کر پوچھا کہ تو اس کتاب میں میری صفت اور میری پیدائش و ہجرت کا ذکر پاتا ہے اُسے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں تو اسکے بیٹے نے اپنے باپ کو اس جھوٹی قسم پر دیکھ کر تھرا کر کہا کہ تم ہے اس ذات پاک کی جسے توریت نازل فرمائی کہ ہم ضرور آپ کی صفت و مقام پیدائش و ہجرت کو اس کتاب میں پائے ہین اور اسکے بعد کہا کہ انی اشہدان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القوی ہے اور یحییٰ بن حضرت انسؓ سے اسکا مشاہدہ موجود ہے حاکم رحمہ اللہ نے اپنے اسناد سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہشام بن العاص الاموی روایت کی کہ ہشام نے کہا کہ میں اور ایک دوسرا مسلمان دونوں ہر قتل بادشاہ روم کے پاس بھیجے گئے کہ اُسکو دین اسلام کی دعوت کریں پس ہم نکھر روانہ ہوئے یہاں تک کہ غوطہ دمشق پر پہنچ کر جبلہ بن ایہم الغسانی کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے اُسے ہمارے پاس ایک ایچی بھیجا کہ اس سے ہم باتیں کریں ہم نے کہا کہ واللہ ہم اس ایچی سے نہیں بات کریں گے اور ہم تو بادشاہ روم کے پاس بھیجے گئے ہین سو اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہے تو باتیں کریں گے ورنہ ایچی سے نہ بولیں گے پس ایچی نے اس سے بیان کیا تو اُسے اجازت دی پس ہشام بن العاص نے اس سے دعوت اسلام کی اور اسکو اسلام لانے کو بلایا اور اسکے بدن پر سیاہ لباس حریر تھا اس سے کہا کہ تجھ پر سیاہ لباس کیوں ہے وہ بولا کہ میں نے قسم کھا کر یہاں کہ جب تک تم لوگوں کو شام سے نکال دوں اسکو نہ اتاروں گا ہم نے کہا کہ بیٹھا رہ جانا تو بیٹھا ہے واللہ ہم اسکو اور بادشاہ روم کے تخت گاہ کو انشاء اللہ لے لینگے ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے بولا کہ تم وہ لوگ نہیں ہو وہ لوگ تورات کی نماز پڑھنے والے اور دن کے روزہ دار لوگ ہونگے اور تم کیونکر روزہ رکھتے ہو ہم نے اسکو اپنے روزے سے آگاہ کیا تو اسکے چہرہ پر سیاہی چھائی پھر بولا کہ اٹھو تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اپنا آدمی ہمارے ساتھ کر دیا ہم وہاں سے نکھر کر جب دار السلطنت سے قریب ہوئے تو ہمارے ساتھ جو آدمی تھا کہنے لگا کہ تم اپنے ان اونٹوں پر بادشاہی شہر میں نہیں جا سکتے ہو اگر تم چاہو تو ہم تمکو چھرون پر سوار کر دیں ہم نے کہا کہ واللہ ہم اپنے ان جانوروں کے سواے اور جانور پر نہیں جاوینگے انھوں نے بادشاہ کے یہاں کہلا بھیجا اُسے اجازت دی کہ ہم اپنے حال پر آویں پس ہم اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے داخل ہوئے یہاں تک کہ ہم ایک اونچے برج کے نیچے پہنچے تو وہاں ہم نے اونٹ بیٹھائے اور بادشاہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا پس ہم نے گود کر بکیر کسی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پس اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ غفرلہ زنی لگا گویا عذقی ہے کہ اسکو ہوا ہلاتی ہے پس اُسے ایچی دوڑایا کہ تم لوگوں کو یہاں نہیں ہے کہ ہم پر اپنے دین کو بلند آواز سے وارڈ کرو اور کہلا بھیجا کہ آؤ پس ہم داخل ہوئے تو وہ ایک مکلف فرس پر بٹھا اور روم کے بطریقہ اسکے پاس بیٹھے تھے اور اسکے مجلس کی ہر چیز اور گرد و پیش سُرخ تھی اور اُسپر سُرخ لباس تھا جب ہم اس سے قریب ہوئے تو دیکھ کر ہنسنا اور ہلکا کر دیا کہ کیا برائی تھی اگر آپس کے تحت کا میرے ساتھ بتاؤ کرتے اور اسکے پاس ایک فصیح عربی بولنے والا ایک بابک کرنے والا آدمی تھا ہم نے اس سے کہا کہ ہمارا آپس کا جو تخیہ ہے وہ تیرے واسطے سزاوار نہیں ہے اور جس سے تجھکو تخیہ کیا جاتا تھا وہ بجالانا ہو کہ حلال نہیں ہے بولا کہ تمہارا آپس میں کیا تخیہ ہے ہم نے کہا کہ السلام علیک۔ بولا کہ اپنے بادشاہ کو کیا تخیہ دیتے ہو ہم نے کہا کہ یہی پھر بولا کہ وہ کیا کہتا ہے ہم نے کہا کہ یہی۔ بولا کہ بڑا کلام تمہارا کیا ہے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب ہم نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ غفرلہ پھر تھرا یا حتیٰ کہ اُسے سر اٹھا کر دیکھا اور بولا کہ یہ کلمہ تمہارا جس سے یہ غفرلہ لڑ گیا ہے کیا جب تم اپنے گھروں میں کہتے ہو اسبطح تمہارے غفرلے تھراتے ہین تم نے کہا کہ جی ہاں ہم نے نہیں دیکھا اگر ہمیں۔ بولا کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ ہر بار جب تم کو گے جو چیز تم سے اونچی ہوگی تھراو گی۔ اور میں اپنی آدمی سلطنت سے

کھل گیا ہم نے کہا کہ یہ کیوں۔ بولا کیونکہ یہ اسکے شان کے لیے آسان تر ہے اور سزاوارتر کہ ہووے امر نبوت سے اور لوگوں کے حیل سے ہو پھر
ہم سے بولا کہ تم کیا چاہتے ہو ہم نے اسکو بتلایا۔ کہنے لگا کہ تمہاری نماز روزہ کیونچہ ہم نے اسکو بتلایا۔ بولا کہ اٹھو اور جا کر وہاں آؤ پس
ایک عہد مکان بتلایا جس میں بہت سامان تھا ہم وہاں تین روز رہے ایک سو درات میں ہمارے پاس آدمی بھیجا بلوایا ہم کہ تو ہماری
باتیں ہم سے پھر دوبارہ کہلا میں ہم نے دوسرے میں پھر اسے ایک مہینہ چھ مہینے خانہ خانہ تھے اور اُس پر کھراڑیاں
لگی تھیں نکالی پھر اسے ایک خانہ کا قفل و کھڑکی کھول کر ایک کچھو سیاہ حریر کا کھالا اور اسکی تہ کھولی تو اس میں ایک تصویر سرخ تھی دیکھا تو
ایک مرد کی صورت تھی جسکی آنکھیں بڑی بڑی اور چوڑی بھاری اور اسکی درازی گردن کی مانند ہم نے نہیں دیکھا اور اس کی داڑھی نہ
تھی اور اسکے دو گیسو خوبصورت تھے۔ بولا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں سچا بولا کہ یہ آدم علیہ السلام کی تصویر ہے
اور بال اس کے بہت تھے۔ پھر ایک دوسرا دروازہ کھولا اور اس سے ایک سیاہ حریر کا لاسمین ایک سپید تصویر جسکے گھونگو والے بال سرخ
آنکھیں بڑا سر و جہ اور خوبصورت داڑھی نکالی اور کہا کہ تم اسکو سچا جانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں۔ بولا کہ یہ نوح علیہ السلام ہے پھر دروازہ
کھول کر اس میں سے ایک سیاہ حریر کا لاسمین ایک مرد بہت گورے خوبصورت آنکھوں والے صلیب الجبین لابے پھرے سپید داڑھی والے
گویا وہ سکرائے دیتے ہیں تصویر نکالی۔ بولا سچا جانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر جا کر ایک دروازہ کھولا اس میں
ایک سپید چمکتی ماحست آئینہ صورت تھی اور واللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ بولا اسکو سچا جانتے ہو ہم نے کہا کہ ہاں یہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے اور ہم نے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ذرا دیر کھڑا کھڑا رہا پھر بچھا کر بولا کہ واللہ یہ وہی ہے
ہم نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے گویا تو اسکی طرف دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک ساعت اسکو لیے دیکھتا رہا پھر بولا کہ یہ خانہ سب سے آخرین تھا لیکن
میں نے عجلت کر کے اسکو چلنے نکال لیا تاکہ دیکھوں تمہارے پاس کیا بات ہے۔ پھر ایک اور خانہ کھول کر اس سے سیاہ حریر کا لاسمین ایک
سیاہ رنگ کی تصویر تھی جسکے بال سخت اٹھے ہوئے گھونگو والے اور آنکھیں گھٹی ہوئی تیز نظر اور ترش مزاج اور دانت سترکب اور ٹوٹے بھاری
تھے گویا وہ غضب میں بھر ہوا ہے بولا تم اسکو سچا جانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور اسکے پہلو میں ایک صورت تھی
جو اسکے مشابہ تھی صرف اتنا فرق تھا کہ وہ مدحان الاس عریض الجبین تھے اور اسکی آنکھوں میں قبل تھا یعنی تپلی کوئے کی طرح تھکی ہوئی
تھی بولا تم اسکو سچا جانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ ہارون بن عمران علیہ السلام ہے پھر ایک اور دروازہ کھولا اس میں سے سپید حریر کا لاسمین
جس میں ایک مرد گندم گون صورت بھاری بھر کم گویا وہ غضبناک ہے موجود تھی بولا کہ اسکو سچا جانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ یسوع علیہ السلام
ہے۔ پھر ایک دروازہ کھول کر اس میں سے ایک سپید حریر کا لاسمین ایک مرد کی تصویر تھی جسکی رنگت سپید سرخی ملی ہوئی دراز بینی تیلے گالوں
والی چہرہ خوبصورت تھا بولا کہ اسکو سچا جانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دروازہ کھول کر ایک حریر سپید نکالا
جس میں ایک تصویر شاہی تصویر اسحاق تھی مگر اسکے ہونٹ پر ایک تل تھا۔ بولا سچا جانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں۔ بولا یہ یعقوب علیہ السلام ہے پھر دروازہ
کھول کر ایک سیاہ حریر کا لاسمین ایک مرد سپید رنگ خوبصورت دراز بینی خوش قد جسکے چہرہ پر نور چایا ہے اسکے چہرہ سے خشوع شکستہ ہے
سرخ مالک ہے نکالا۔ بولا سچا جانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں۔ بولا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا حضرت اسماعیل ہے۔ پھر دروازہ کھول کر
ایک سپید حریر کا لاسمین ایک تصویر مشابہ آدم علیہ السلام کے تھی مگر اسکا چہرہ گویا آفتاب تھا بولا کہ سچا جانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا یہ یوسف
علیہ السلام ہے پھر ایک دروازہ کھول کر حریر سپید نکالا جس میں تصویر مرد سرخ رنگ باریک پنڈلیوں والے خفش العینین بھاری پیٹ والے

لیا شد
وہ تصویر
اللی کہ
صالح
نکالتے

جو گداز بدن تھا نکالی کہ تلوار لٹکائے تھا بولا اسکو چانتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دروازہ کھولا کہ اس میں سے
 حریر سپید نکالا جس میں ایک مرد کی تصویر تھی جسکے چوڑے بھاری لابی ٹانگین ایک گھوڑے پر سوار تھا بولا پچانتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ
 سلیمان بن داؤد ہے پھر ایک دروازہ کھولا کہ حریر سیاہ نکالا جس میں ایک تصویر مرد سپید رنگ کی تھی جو ان سیاہ داڑھی بہت بال خوبصورت
 آنکھیں خوبصورت چہرہ بولا پچانتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام ہے ہم نے پوچھا کہ یہ تصویرین تھو کہ ان سے
 ملین کیونکہ ہم کو معلوم ہوا کہ یہ اسی شکل پر ہیں جس پر انبیاء علیہم السلام تصور ہوئے کیونکہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت پر دیکھا تو کہنے لگا
 کہ آدم علیہ السلام نے پروردگار سے درخواست کی کہ مجھ کو میری اولاد میں سے انبیاء کی صورت دکھا دے تو اللہ تعالیٰ نے انکی صورتیں
 نازل فرمائیں جو آدم علیہ السلام کے خزانہ میں تھیں جہاں کہ آفتاب غروب ہوتا ہے اسکو ذوالقرنین وہاں سے لایا اور دانیال سفیر کو دیدین
 پھر بولا کہ خبردار ہو کہ اللہ میری خوش ہوا کہ میں اپنی سلطنت چھوڑ کر تم میں سے ایک ذلیل حاکم کی غلامی کروں یہاں تک کہ مر جاؤں
 پھر ہم کو اجازت دی کہ جاؤ اور اچھی طرح مال دیکھو رخصت کیا پھر جب ہم حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے اُسے
 سب بیان کیا جو اُسے ہم کو دکھلایا اور ہم سے کہا تھا اور جو ہم کو جا رہا تھا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ سکیں ہے اگر
 اللہ تعالیٰ اُسکے ساتھ بھلائی چاہتا تو وہ اسکو گرگرتا پھر کہا کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ نصاریٰ اور یہود اپنے پاس
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت پاتے ہیں۔ قال الحافظ ابن کثیر وکذا اور وہ الحافظ البیہقی ابوبکر البیہقی فی دلائل النبوة اجازة
 عن الحاکم وسانادہ ابی اسیر بہ عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے لکر پوچھا کہ مجھے تو ریت میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے آگاہ فرمائیے فرمایا کہ ان واللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ریت میں بھی اتنے وصف قرآن مجید کے
 موصوف ہیں چنانچہ تو ریت میں یوں ہے کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شابا وبشرا ونذیرا وحرزا لایسین انت عیدی ورسولی اسمک
 المتوکل لیس بلفظ ولا غلیظا ولن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملة العوجا ربان یقولوا لا اله الا اللہ وفتح قلوبا غلظا واذنا صمادا عینا عیما پھر میں
 کعب احبار سے ملا اور یہی سوال کیا پس انھوں نے بھی بالکل یہی بیان کیا ایک حرف کافرق نہ تھا لیکن کعب نے اپنی زبان میں یوں کہا
 قلوبا غلظا واذنا صمومیا واینا عمو میا اسکو ابن جریر نے روایت کیا اور بخاری نے اپنے صحیح میں عطاء بن یسار سے حدیث عبداللہ
 بن عمرو کو اسقدر زیادہ روایت کیا لیس بلفظ ولا غلیظا ولا غلیظا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئة السیئة وکن یعفو عن ذنوب یقبضہ اللہ
 الحریث۔ اور بخاری نے کہا کہ سلت کے کلام میں کبھی تو ریت کا اطلاق بمعنی عام آتا ہے یعنی اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی کتاب پر بولا
 جاتا ہے اور طبرانی نے جبرین مطعم سے روایت کی کہ میں ملک شام میں تجارت کو گیا پس اہل کتاب میں ایک شخص نے مجھے پوچھا کہ
 تم میں کوئی مرد ہے کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میں نے کہا ہاں وہ بولا کہ تو اسکی صورت پچانتا ہے میں نے کہا کہ ہاں تو وہ مجھے ایک
 گھڑی لے گیا وہاں تصویرین تھیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہ تھی تو میں نے انکار کیا پھر وہ ایک گھڑی لے گیا تو میں نے ایک تصویر آپ کی
 دیکھی اور ایک مرد آپ کی اڑیاں پکڑے تھا میں نے کہا کہ یہ کیا ہے تو اہل کتاب کے عالم نے جواب دیا کہ ہرنی کے بعد اور نبی ہوتا ہے
 فلاس نبی کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ان شخص اسکا خلیفہ ہوگا پس میں نے غور سے دیکھا تو ابوبکر کی صورت تھی۔ ابو داؤد نے اقرع مؤول
 عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مجھے عمر نے کہا کہ اسقف نصرائی کو میرے پاس بلا لائیں بولا آپ نے اسقف سے فرمایا کہ میری
 کتابوں میں سیرا ذکر ہے بولا کہ ہاں فرمایا کہ کیونکر پاتا ہے وہ بولا کہ قرن پانچواں تو آپ نے درہا کیا کہ قرن کیا چیز ہے وہ بولا کہ قرن بمعنی

امیر جدید شدید یعنی سردار تیز و سخت۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد والا کیسا پاتا ہے بولا کہ خلیفہ صالح ہے لیکن وہ اپنی قرابت والوں کو اختیار کر گیا تو عمر بننے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے تین دفعہ یہ لفظ کہا پھر پوچھا کہ اسکے بعد والا کیسا پاتا ہے وہ بولا کہ اسکو صدی جدید پاتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسکی کھوپڑی پر ہاتھ ارکڑ کر کہا کہ اود فراہ اود فراہ۔ وہ بولا کہ اے امیر المؤمنین پر مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ صالح ہو گا لیکن ایسے وقت خلیفہ کیا جائیگا جسوقت یہ حال ہو گا کہ تلوار پچی ہوئی اور خون بہ رہا ہو گا۔ قال الشرح بخاری رحمہ اللہ کی حدیث حدیث رضی اللہ عنہ در باب فتن جو عجیب رمز و کنایہ کو شامل ہے جس سے ظاہر نکلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم وقال الفتن کو جانتے تھے یہ احادیث اسکی صریح روایت ہیں چونکہ یہاں بحث دوسری ہے لہذا میں امین کلام نہیں کرتا لیکن اہل سنت و حق کو روافض و خوارج و اہل بدعت کے رد میں واستقامت میں یہ بہت مفید ہے و اللہ اعلم۔ یہاں مکرہم بالسنعہ و وف وینہم عن الذکر۔ یعنی رسول نبی اُمی جس کی صفت اپنی کتابوں میں بھی پاونگے انکو حکم کر گیا معروف کالینے تمام نیک باتوں کا جس سے جس شرک و کفر سے پاک ہو کر دیدار الہی عز و جل کے لائق ہوں مع اس بات کے کہ منع کر گیا انکو منکر سے یعنی جملہ ان باتوں سے جو روافضین ہین شرک و کفر سے لیکر تمام ان باتوں تک جو شیطانی راہ میں ڈالنے والی ہیں۔ اور یہ سب اوصاف آنحضرت صلیعہ کی اگلی کتابوں آسانی یعنی تورات و انجیل میں مذکور ہیں۔ داری وغیرہ علماء حدیث و ائمہ اعلام نے امین بہت روایات بطریق متعدد روایت کی ہیں اور یہود جو مدینہ میں رہتے تھے پشتاپشت سے اپنی کتابوں و باپ دادوں کی وصیت پر چلے آتے تھے کہ وہ بغیر آخر الزمان کہ تورات میں جسکے اوصاف ہین اسی شہر مدینہ میں ہجرت کر کے آگیا اور علامات اسکے وجود پاک کی اب قریب ہین پس فرقہ اوس و خزیج کو دھمکاتے تھے کہ تم اسی پیغمبر صلیعہ کے سایہ حمایت میں تم کو خاک کریں گے تو اوس و خزیج کے لوگ ان باتوں سے تعجب کرتے پھر قدرت حق عز و جل دیکھو کہ جب آنحضرت صلیعہ تشریف لائے تو دنیاوی لالچ میں منکر ہو گئے کما قال تعالیٰ وکانوا من قبل یستغفون علی الذین کفروا فلما جاہلہم ما عرفوا کفروا فلعنہ اللہ علی الکافرین۔ اور فرقہ اوس و خزیج ایمان لا کر شیعہ و مشرک ہو کر انصار ہو گئے رضی اللہ عنہم۔ یہ صریح دلیل ہے کہ تورات میں آنحضرت صلیعہ کے اوصاف بالضرور مذکور تھے اور چونکہ اس طرح بر ملا ان یہودیوں کو لعنت و ملامت کی گئی ہے اسکا کوئی فرقہ یہود و نصاری کا اب منکر نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ متفتح نہ کرتے ہوتے تو دروغ و بہتان کی افواہ سے دنیا کے کان بھر دیتے۔ اور کیونکر ہو سکتا ہے دیکھو پہلی صدی میں آنحضرت صلیعہ کی حین حیات میں یہود و نصاری کے جو عالم لوگ دنیا سے فانی سے منہ موڑ کر دین اسلام کی شرعی تکالیف نماز و حج و زکوٰۃ و جہاد کرنے پر مع جملہ اخلاق نیک مانند عدل و ترجم و حلم و صدق و دیانت و تواضع وغیرہ اختیار کرنے پر اور دنیاوی مال متاع و حرام و شراب و لذت کی فواحش باتیں چھوڑنے پر مضبوط کر باندھ کر آادہ ہوئے انھوں نے صاف صاف آنحضرت صلیعہ کی بشارت تورات و انجیل میں ہونے کی گواہی دی مانند حضرت عیسیٰ بن مریم و ابن سعید و نبیاس و خزیج وغیرہ علماء یہود کے اور ان بنی اسرائیل یعنی جرجیس اور نسطور اور جبار و داور نجاشی بادشاہ حبش مع جملہ شہسوار و راہبوں کے ظلم و فقر و نصاری کے چنانچہ کوئی فرقہ اس مشہور و متواتر کا انکار نہیں کر سکتا اور ضغاطر یعنی بشارت روم جب آنحضرت صلیعہ کے اہلحی حضرت دجیہ کلبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تو رومیوں نے ہدایت سے انکو شہید کر ڈالا اور دیکھو مفسر بادشاہ مصر نے آپ کے عموم رسالت کا اقرار کیا اور بار بار یہ قطبیہ وغیرہ تحفے بھیجے چنانچہ متواتر مشہور ہے کہ سوائے ایسے شخص کے جو جھوٹ بولنے میں شیطان کے برابر ہو اور کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دیکھو ہر کلیسے یعنی ہر قبل بادشاہ روم اور ابن صوریاجی بن خطیب اور اسکا بھائی ابویاسر وغیرہ علماء یہود نے آنحضرت صلیعہ کی رسالت کا ضرور اقرار کیا اگرچہ دنیاوی لالچ و طمع زندگی اور عیش و لذت

دنیا سے فانی کے جہاد وغیرہ کرنے سے بچاؤ کے لیے مسلمان ہونے کیونکہ قولہ اما مرون الناس بالبر تفسون نفسم وغیرہ آیات قرآنی انہیں ملامت کرنے میں مشہور و متواتر ہیں انکا بھی کوئی انکا نہیں کر سکتا اور ایسے ہی نصاریٰ بخبران کا قصہ درباب مہالہ کے جو تمام تفسیر کے ساتھ اور پر بیان ہو چکا کہ عاقبت نے جو انکا سردار تھا مع انکے بشارت پادری کے صاف کہا کہ اے اہل بخران تم ہے کہ تم اس نبی کی نبوت پہچان چکے ہو اور اُسے مسیح کے معاملہ میں تم کو دو ٹوک بات کہدی واللہ اگر تم اس سے مہالہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے واللہ میں ایسے ہرے دیکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا انگین کہ پہاڑ کو بٹا دے تو اللہ تعالیٰ بٹا دے گا آخر ان لوگوں نے مہالہ نہ کیا اور جزیرہ دنیا قبول کر کے واپس گئے اور یہ قرآن مجید میں متواتر منقول ہے اسکا بھی کوئی فرقہ انکا نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ جب تک اہل حق و اہل ایمان اپنی توحید پر ثابت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے امتی متبع رہیں گے اور مخالفت کرنے سے پرہیز کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرینگے تب تک اوتعالیٰ جل جلالہ انکو دنیا میں جنت سے غالب رکھیکا انشاء اللہ تعالیٰ چنانچہ ملاحظہ کرو کہ پادری سیل کا قرآن مجید کا ترجمہ جو کہ ۱۸۵۷ء میں چھپا اسکے مقدمہ کے صفحہ ۱۷ میں لکھا ہے کہ اے پیارے عیسائیویہ وہ نبی آخر الزمان (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے جسکی بابت حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے مصلوب ہونے کے واقعہ کے ذکر میں یون کہا (اے برنباہ) یقین جان کہ تانا کیسا ہی چھوٹا کیون نہو اللہ تعالیٰ اسکی سزا دیتا ہے آخر کہا کہ اسکی شہادت اس امر کو مقتضی ہوئی کہ قیامت کے روز شاطین مجھ پر نہیں ہوں گے اپنی مہربانی سے بہتر جانا کہ دنیا ہی میں یہود کے میری صورت پر سولی دیے جانے کے سبب سے میری تضحیک و ہنسائی ہو جاوے اور ہر شخص یہ گمان کرے کہ میں سولی پر کھینچا گیا مگر یہ ساری ہنسائی محمد رسول اللہ کے آنے ہی تک رہی جب وہ دنیا میں آویگا تو ہر ایماندار کو اس غلطی سے آگاہ کرے گا اور لوگوں کے دیون سے یہ دھوکا اٹھا دے گا پھر ترجمہ کے صفحہ ۲۳ (مطبوعہ ۱۸۵۷ء) میں سیل صاحب نے لکھا کہ اے پیارے بھائی جسکی نبوت کی خبر اس صراحت سے درج ہو پھر اس سے منکر ہونا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے یا نہیں اے آخر ما قال، اور برنباہ کی انجیل بہت پرانی کتاب ہے جسکا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سیکڑوں برس پہلے کی کتابوں میں پایا جاتا ہے پس کیا خوب صریح سیل صاحب نے لکھا یا بشر طیکہ عیسائی لوگ اس ۱۸۵۷ء کے بعد سے تحریف کر کے سیل صاحب کے ترجمہ سے یہ عبارت نکال ڈالیں۔ اور اسکے سولے پادری اوسکان ارنی نے ۱۸۶۶ء میں صحیفہ اشیا کو زبان ارمی میں ترجمہ کیا اور ۱۸۷۳ء میں مطبع انتولی پر تونی میں یہ ترجمہ چھپا اس میں کتاب اشیا باب ۲۲ میں یہ فقرہ موجود ہے۔ (خداوند کے واسطے نئی تسبیح پڑھو اسکے سلطنت کی نشانی اس کی پیٹھ پر ہے اور اسکا نام احمد ہے۔) یہ صریح دلیل ہے اور اہل اسلام میں ابتداء سے یہ بشارت معروف و مشہور ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی مہر نبوت آپ کی پیٹھ کے اوپر تھی اور نام آپ کا احمد و محمد و محمد و غیرہ الفاظ احمد و محمد کے معنی سے ماخوذ ہے مگر عربی ترجمہ کرنے والے نے عجیب تحریف کی ہے کہ اشیا کے باب مذکور میں عربی ترجمہ یوں لکھا: بھو اللہ سبحانہ جدید علامتہ فوق واسمہ تجدد ترجمہ خداوند کے واسطے نئی تسبیح پڑھو اسکی سلطنت کی نشانی اوپر ہے اور اسکا نام تجدد ہے کاش اگر محمد کا ترجمہ لکھ دیتا تو بھی کچھ تحریف سے بچتا لیکن بچارہ فوق ظہرہ کی جگہ کیا کرنا کیونکہ یہ تو مشہور متواتر ہے کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر مہر نبوت تھی اسی لئے اسی سے فوق لکھ کر خاموش ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکی خیانت کا پردہ فاش کر دیا ہاں وہ ترجمہ چھپا ہے جو اوسکان ارنی نے لکھا اور خود کلام مجید میں اوتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بشارت بیان فرمائی مہر نبوت رسول بانی من بعدی احمد و الیہ۔ اور یونانیوں نے بھی اس نام پاک کو فارقلیطا کے لفظ سے اپنی زبان میں ترجمہ کر ڈالا اور معنی اسکے وہی محمد یا احمد ہیں چنانچہ جان ڈیو پورٹ عیسائی نے کلمہ کھلا اپنی کتاب میں لکھا

کہ مجھے یمن ملک نہیں کہ اُس نبی آخر الزمان سے جسکے آنے کی خبر اسکے بھائیوں بن سے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دی اور انجیل یوحنا میں فارقلیط کے نام سے مسیح علیہ السلام نے دی ہے یہی حضرت محمد مصطفیٰ مراد ہیں اور مسٹر گڈفری ہینکس نے اسکو بخوبی تحقیق سے ثابت کر دیا کہ فارقلیط مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چنانچہ کتاب حمایت الاسلام اردو ترجمہ کتاب مسٹر نکور سے مطالعہ کرو اگر کہا جاوے کہ فارقلیط سے مسیح علیہ السلام نے خبر دی ہے اگرچہ اسکے معنی محمد یا احمد ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلفظ احمد خبر دی ہے جیسا کہ عیسیٰ کے کلام سے نقل ہوا اسیلئے کہ قرآن مجید میں صریح باین نام خبر دینا بیان ہے اور یہ کتاب پاک بدون تحریف کے کسوٹی ہے کما قال تعالیٰ ان هذا القرآن لقضی علی نبی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ مختلفون پس بوجہ تحریف کے اور بوجہ اسکے کہ اصل انجیل نہیں ہے پس وہم میں پڑے کہ فارقلیط کہا ہے اگر یہ کہا جاوے کہ اس زمانہ میں جو تورات و انجیلین موجود ہیں انہیں سے بشارات ثابت کرو تو جواب یہ ہے کہ تورات و کتاب آسمانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل وہ کہ عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی اور وہ بزبان سریانی و عبرانی خالص وحی تھی اور جو اسوقت پیش کرتے ہوئے محض تحریف کی ہوئی باتیں ہیں اور انجیل تو سولے حواریوں کے نام سے باتوں کے اور تاریخی قصوں کے اور کچھ نہیں ہے پھر اس سے کیا جاتے ہو اور تمام تحقیق و بحث اسکے مقدمہ میں بقدر کفایت کھدی گئی ہے اور فتح البیان کے مؤلف نے جو بدون تحقیق کے یہاں انہیں موجودہ کتابوں سے نکال کر طول طویل بحث کی ہے میرے نزدیک وہ بر تقدیر تسلیم بحث قرار دینا چاہیے پھر مستخرج کتابہ کہ اے اہل ایمان و اے علماء اسلام اگر تم اس فلاسفہ مسیذی و صدرائے خمس بازغہ میں اپنی اوقات خراب کرتے اور نام کے لیے عمر کھوتے اور اسلام کے لوگوں کو شبہات سے نہیں بچاتے حالانکہ وہی تباہی و فتنہ سیاه کرتے ہو کیا عذاب آخرت سے نہیں ڈرتے اور کس خواب غفلت میں پڑے ہو کیا آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے بلکہ بجائے اسکے مہر خراب اعمال پر آپس میں تکفیر و نزاع کرتے اور پھوٹ ڈال کر برا ذہنی نہیں بلکہ دین اسلام و توحید سے لوگوں کو نفرت دلاتے اور پھوٹ ڈالتے ہوئے حاملان قرآن ہم کو اللہ تعالیٰ عزوجل کا واسطہ ہے کہ آپس میں نہ پھوٹو اور ذرا غریب سلیکون بیچاروں کو قوم گمراہ کے شبہات سے بچاؤ اللہ تعالیٰ ہم تم سب پر رحم فرماوے آمین یا ارحم الراحمین اسلک العافیۃ فی الدنیا و الآخرة صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد و آلہ و اخوانہ من الانبیاء و سلم تسلیا کثیر اللہم رب توفی مسلمان و جملنی مع المؤمنین و الحمد للہ رب العالمین جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و بشارات انبیاء سابقین دیتے آئے ہیں اور عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان قریب دو ہزار برس کے فرق تھا اور درمیان میں بہت سے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں اور یہ سب بنی اسرائیل کے واسطے تھے پھر بنی اسمعیل کا دور دورہ ہوا پس ایک رسول کا اپنے بعد والے رسول کی خبر دینا تو اسکی نبوت کا اثبات و اتمام حجت ہے اور اسقدر انبیاء علیہم السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینا اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے اظہار فضل و کمال کر امت و عموم رسالت ہے اب ہم تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہوا کہ رحمت خاص آخرت کی ان لوگوں کے واسطے خواہ بنی اسرائیل سے ہوں یا غیر وہ ہوں مخصوص ہے کہ جو لوگ اتباع کرین رسول نبی اُمی کا جسکو اپنی کتاب تورات و انجیل میں دکھاتے ہیں وہ انکو حکم کرتا ہے یا حکم کرے گا اور منع کرتا ہے یا منع کرے گا و چونکہ شرعی سے و چونکہ اللہ تعالیٰ اور حلال کرتا ہے انکے واسطے طبقات یعنی پاکیزہ چیزوں کو ان چیزوں میں سے جو انہیں شرعی حرام کر دی گئی تھیں جیسے یہود پر بسبب انکے ظلم کے بعض حلال چیزیں حرام فرمائیں بعض نے کہا کہ معنی یہ کہ حلال ظاہر فرماتا ہے انکے لیے طبقات کو پس مشرکین عرب نے جو بحیرہ و سائبہ وغیرہ کو حرام کر لیا تھا یہ انکی جہالت تھی و چونکہ اللہ تعالیٰ انکے لیے حکم کرتا ہے یا حکم کرے گا اور حرام کرتا ہے انہیں خباثت کو جیسے مردار و خون وغیرہ حالانکہ مشرکین عرب اپنی جہالت سے انکو حلال

رکھتے تھے۔ بعض اہل علم نے نکالاکہ اشعر و جل کی معارف و حکمتیں حاصل ہونے کے واسطے مدارج مختلفہ ہوتے ہیں اور کمال معرفت
 دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فضل سے رکھی تو شراب حرام فرمائی حالانکہ جنکو یہ معارف نہ تھے اپنی حلال تھی و یکتہ عنہم و رکتہم
 اصبر یعنی نکل اور ابن عامر کی قرآن میں آصار ہم ہے لے اٹھالیم۔ اور معنی یہ کہ اور اتارنا ہے اُنسے بوجہ اُنکے یعنی تکالیف شافہ جس سے
 جنبش نہیں کر سکتے تھے اُنسے انکو لکھا فرماتا ہے۔ وَاَنْتَ عَلَّیْکَ هَذَا غَلَالٌ جمع غل کہ بڑی کی بندش طوق گردن کی زنجیر
 سے ہوتی ہے یعنی اور لکھا فرماتا ہے انکو ان غلال سے جو اپنی طاری تھے پس اصر و غلال سے تشکیل اُنکے نکل و تکلیف کی ہے کیونکہ جسکے
 سر پر بوجہ ہوا اور گردن کا طوق بڑی سے بندھا ہوا اس پر تکلیف شدید و حرکت و شور ہے۔ حاصل آنکہ راہ حق میں برکت آتی اُن کو
 مقامات رفیعہ میں لکے پھلکے پہونچاتا ہے اور جو بوجھ و غل اُن پر تھے اس سے لکھا کرتا ہے چنانچہ یہود پر شروع تھا کہ اگر خطا سے قتل کرے
 تو بھی قصاص مقین ہے اور قتل کی طرف سے عفو ہو یا دیت مطلوب ہو تو موثر نہیں بلکہ قصاص ہی لیا جاوے اور جہان بخاست
 لگا جاوے وہ کپڑا قطع کر دیا جاوے یعنی دھونے سے پاک نہوا اور اسی کے مان و تکالیف سخت و شدید تھیں اسلام کی ملت حنیفیہ سمجھ سبیا میں
 وہ عفو ہوئیں آیت میں اہل اصول نے طبایات و جنائشات سے بعض نے استدلال کیا کہ حسن و قبح عقلی ہے کیونکہ ترغیب و تنفیہ اسی طور پر
 ہو سکتی ہے بعض نے استدلال کیا کہ جس چیز میں حلت یا حرمت مخصوص نہ ہو تو اہل عرب کے طیب یا خبیث جاننے پر اسکا حکم ہوگا اور یہ
 دونوں بحثیں طویل ہیں مگر ترجمہ کو ذرا سے فائدہ پر اس تطویل کی گنجائش نہیں ہے گریہ واضح رہے کہ آیت میں نسخ احکام کی طرح دلیل ہے
 یعنی او تعالیٰ قادر مختار ہے کہ احکام اوامروا نہی میں سے جس حکم کو جب تک چاہے ثابت فرماوے اور جب چاہے بجائے اسکے دوسرا حکم
 قائم کرے اور اس میں یقین ہے کہ او تعالیٰ کی حکمتیں میں لیکن اس زمانہ میں اہل کتاب یہود و نصاریٰ عموماً دھوکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں
 کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ تھا کہ ایسا ہوگا جو اسنے پہلے ایک حکم کو ازایا پھر دوسرا بدلایا اور ان مجید سے انکار کرتے اور اپنی کتابوں کو
 جنکی ساخت کی کیفیت مقدمہ میں بیان ہوئی ہے حق بتاتے ہیں اور اسکا جواب یہ ہے کہ نسخ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایک حکم ایک وقت
 تک کے واسطے تھا اور بعد اسکے دوسرا حکم پہلے سے علم آئی میں موجود تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں بھائی بہن کے ساتھ نکاح
 ہوا تھا پھر بعد اسکے نسخ ہوا اور اسکے یہود و نصاریٰ بھی قائل ہیں چنانچہ جو تورات یہود کے پاس اسوقت موجود ہے آئین مصرع ہے
 اور نصاریٰ پر اسی کی باندی ہے ایسی ہی سپر کے روز سولہ عبادت کے کوئی کام نہ کرنا یہود پر تورات و زبور سے فرض تھا پھر نبیل و الون
 نسخ مانا اور بعض جو کہتے ہیں کہ نہیں نسبت تورات کے نبیل میں سہل ہو گیا تو یہ بھی نسخ ہے غایت آنکہ فرضیت نسخ ہو کر مستحب رہ گیا
 علاوہ برین غنہ کو نسخ باعتبار عمل نصرانیوں نے مان لیا اور نصرانی تو عجیب اعتقاد والے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام تک بلکہ حضرت عیسیٰ تک سب کے سب انبیاء علیہم السلام اوحید آئی کا حکم لائے پھر نصرانیوں نے بدون کسی قطعی دلیل کے
 توحید و اعتقاد کو جو ہرگز نسخ نہیں ہو سکتا ہے نسخ مانا اور میں خدا ہونے اور تثلیث کے معتقد ہو گئے اسکی تمام تفصیل کا بیان موقع
 نہیں مقدمہ میں بقدر کفایت تلاش کرو علی الخصوص جہاں ان شریعت تورات میں واجب تھا اور یہود و نصاریٰ سب قائل ہیں کہ موسیٰ
 و یوشع و داؤد علیہم السلام نے خوب خوب جہاد کیے پھر نصاریٰ خود قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں جہاد حرام تھا پس نسخ ہوا
 اب اس سے زیادہ کیا چاہیے ہے پس یہی اللہ تعالیٰ عزوجل نے یہاں اپنے رسول کریم نبی الرحمۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال کو فرمایا کہ بہت سے اٹھال
 و غلال سے انکو آسان فرمائے گا اور راہ مستقیم سے انکو نجات پر پہونچا دے گا۔ قَالَ دین امدھاب منہم وعدہ و کافروہ پس وہ لوگ جو

اس رسول کریم پر ایمان لائے یعنی اہل کتاب میں سے ماننے خیر اہل کتاب کے اور اسکی توفیق کی۔ وَنَصَرْنَاهُ۔ اور جہاد و دعوت دین حق میں اسکی مددگاری کی۔ وَاتَّبَعُوا النَّوْزَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ اور پیروی کی اُس نور کی جو اُنار اگیا اسکے ساتھ یعنی قرآن کی پیروی کی اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یعنی رحمت ابدیہ انھیں کو حاصل ہونے والی ہے اور اس آیت کا مضمون ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے قالہ البیضاوی اگر کہا جاوے کہ قرآن کو نور فرمایا۔ قال البیضاوی ہاں سو اُٹھ کہ وہ اپنے اعجاز ہونے کی وجہ سے خود ظاہر اور دیگر کتابوں کا مظہر ہے پس نور ہوا یا حقائق کا کھولنے والا و ظاہر کرنے والا ہے۔ وجہ اول و دوم دونوں صادق ہیں پس یہود و نصاریٰ نے جو اگلی کتابوں کو تحریف و تبدیل و الحاق و بیجا تاویل سے غلط تسلط جھوٹے قصص و کہانیوں سے بھر دیا اسکی غلطی و تحریف ثابت فرماتا ہے لہذا شرع میں حکم ہے کہ یہود و نصاریٰ جو خلاف قرآن مجید بیان کریں وہ قطعاً غلط ہے اور جو اس سے موافق بیان کریں اسکی نسبت تصدیق ہو سکتی ہے کہ تورات و انجیل میں ہوگا اور جو بات ایسی بیان کریں کہ قرآن مجید سے اسکی تصدیق یا تکذیب نہیں تو مسلمانوں کو بھی اس سے سکوت کرنا چاہیئے نہ تصدیق کریں اور نہ تکذیب کریں اور یہی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پھر قولہ انزل معہ کے دو معنی ہیں اول آنکہ انزل مع نبوتہ۔ یعنی آنحضرت صلیم کی نبوت کے ساتھ اُنار اگیا یعنی آپ کی نبوت کو اور قرآن مجید کو معیت ہے۔ اور دوم آنکہ معہ حال نہیں بلکہ متعلق اتبعوا سے ہے یعنی اتباع کی نور منزل کی مع اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس یہ کتاب و سنت دونوں کی اتباع ثابت کرتا ہے۔ ذکرہ البیضاوی وغیرہ فی العرائس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان متقیوں کو جنکے واسطے رحمت خاصہ آخرت میں مخصوص ہے اسوہ و قدوہ و اقتدار میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تقویٰ حاصل کرنے سے وصف فرمایا بقولہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ او تعالیٰ نے اپنے رسول مصطفیٰ کو امی ہونے سے وصف کیا اور وہ ظاہر ہے اور اس میں اشارت ہے کہ آنحضرت صلیم بحر وحل و مہر قرب میں قبل وجود کائنات کے خصوصیت ازلیہ کی رضا عت میں شیعہ نبوت و رسالت و اصطفا ئیت سے تربیت پاتے تھے جیسے فرزند عزیز اپنی مادر مہربان کی گود میں پرورش پاتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف خاص و قدرے مشاہرہ سے پرورش فرمایا اور مکر و فرسے مقدس کر دیا اور اسکی رسالت و نبوت کو علت کتاب سے مقدس رکھا کیونکہ امی کسی کتاب وغیرہ سے حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اشارہ ہے کہ علوم اولین و آخرین کے ساتھ لطائف علوم امی عز و جل کو اُس نے عنایت ازلیہ سے بوجی امی حاصل کیا۔ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ اشارہ ہے کہ اسولے حق عز و جل کے سب سے امی مگر کلام امی و حقائق کے عارف باللہ تعالیٰ و عالم حق تھے اور نیز ابن عطار نے کہا کہ امی وہ ہے جو دنیا و آخرت میں سے کچھ نہیں جانتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے علم پاک سے آگاہ کیا پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکی ایک حالت ہوتی ہے اور وہ حالت یہ کہ پاکیزہ و طاہر ہوتا ہے اس طور پر کہ سولے حق تعالیٰ کے سب سے مستغنی اور اسی کی طرف محتاج ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کا وصف زیادہ کیا کہ اسکی پیروی جن لوگوں نے اختیار کی اسنے ان لوگوں سے انفال و اغلال کو دور کر دیا بقولہ تعالیٰ وضح عنہم اصمہم والاغلال اتی کانت علیہم یہ قوم صرف مجاہدات کے بارگراں میں بدون مشاہدات کے اور اغلال ریاضات میں بدون مکاشفات کے پڑے تھے اور یہ ازلی عنایت میں انکے حق کی تقدیر تھی پھر جب آنحضرت صلیم کی پیروی کی تو حد جہالت سے نکلا کہ راہ معرفت میں آئے اور سنت کی برکت سے راہ حق انپر روشن ہوئی پس بدیع الطاف عجب و وجد کو حاصل پایا اور اس دم پر جو رہبانیت کے بوجھ تھے وہ ہلکے ہو گئے اور شیطانی طوق و زنجیروں میں بندھے تھے اس سے رہائی پائی اور نیز جب آنحضرت صلیم نے انکو قہر دوری و اغلال جہل میں دیکھا تو مصباح رسالت سے انوار نبوت انپر ظاہر فرمائے اور خواہش نفس و ہویٰ کو

چھوڑ کر راہ تقویٰ و رضا و مشاہدہ مولیٰ عزوجل کی طرف بلا یا پس اہل سعادت نے اقتدار کرنے کے ساتھ جواب دیا اور دستگیری سنت سے جہل و بدعت سے باہر ہوئے۔ جعفر رحمہ اللہ نے کہا کہ افعال شرک و اغلال مخالفت و فسق سے چھوڑ آیا۔ اُستاد نے فرمایا کہ تدبیر میں کد کرنا آدمی پر بڑا بار ہے اور جسے تقدیر پر حوالہ کیا وہ ہلکا اور راہ پر آگیا۔ اور اغلال سے مراد وہ طاعات ہیں جو انھوں نے اپنے نفس کی طرف سے بدعت نکال لی تھیں اور اپنے اور لازم کر لیں بدون اسکے کہ اولیٰ اللہ نے ان پر لازم فرماوے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان متبعین کو ایمان والقان و اعانت رسول اللہ صلعم و متابعت قرآن سے وصف فرمایا بقولہ فالذین آمنوا به و غرروہ الا یہ یعنی مقامات نبوت کو بصفت ولایت مشاہدہ کیا اور دشمنان دین پر جہاد کرنے میں اپنی جان و مال سے آنحضرت صلعم کی مدد کی اور نور قرآن سے راہ عرفان کو طے کیا پس ایسے ہی لوگ ہیں جنھوں نے ہو جس نفس و جنگل شیطان سے نجات پائی و نور قرآن و سنت سے نور سعادت ان کو نصیب ہوا اور مشاہدہ حق و علوات محبت سے سرفراز ہوئے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ انھوں نے سنت رسول اللہ صلعم کی پیروی کی تاکہ اس اتباع سے مبادی احوال سنیہ کو پہنچے بعض نے فرمایا کہ آنحضرت صلعم جو کچھ لائے اسکی تصدیق کی اور اسکے حضور میں اپنی جان فدا کی۔ پھر اللہ عزوجل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو جو کچھ درجات بلند و مقامات ارجمند و معجزات ظاہرہ و کرامات باہرہ عطا فرمائی ہیں وہ عموماً اظہار فرماوے تاکہ جس کو کچھ بھی استدرا د انسانیت ہے اور کچھ بھی حجت عقل جو عالمین میں سے اشراف کے لئے متعہ ہے وہ قبول کرین اور نیز عموماً حجت ختم ہو اور اس فیض میں حد یقین کی آنکھیں انوار جمال و جلال سے کھلیں و روشن ہوں چنانچہ فرمایا بقولہ تعالیٰ۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ظَاهِرٌ
 ذکہ اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف جسکی حکومت ہے آسمان و زمین میں کسی کی بندگی
 إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْإِنِّي إِلَهُ دِينِكُمْ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا تَعْمَلُونَ
 نہیں سوائے اسکے جلاتا ہے اور مارتا ہے سو مانو اللہ کو اور اُسکے بھیجے نبی اُسی کو جو یقین کرتا ہے اللہ پر اور اُسکے سب کلام پر
 وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

اور اُسکے تابع ہو شاید تم راہ پاؤ

قُلْ خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یعنی کہہ دے اے محمد صلعم۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے لوگو اگر کہا جاوے کہ ابن عباس سے مروی ہو کہ اس لفظ سے اہل مکہ کو خطاب آتا ہے تو جواب آئے کہ یہ کلیہ نہیں ہے یا یہ در صورت اطلاق ہی اور یہاں لفظ جمیعاً قرینہ عموم ہے فافہم۔ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اَلْبَتَّةُ میں بھیجا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کا تمھاری طرف جبرئیل کا حال ہے لفظ الیکم سے کہا قال البیضاوی وغیرہ خطیب وغیرہ نے کہا کہ اس میں اعلام ہے کہ آنحضرت صلعم رسول ہیں ہر کلمہ کی طرف خواہ اسکا زمانہ پہلے ہو یا بعد ہو ہے کیونکہ خطاب عام اور مکہ بلطف جمیعاً ہے پس ہر نبی علیہ السلام فقط ایک دو قوم کی طرف تخصیص مرسل ہوتا تھا اور حضرت صلعم تمام اقوام انسان بلکہ جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے اور سبکی و تقاضی نے کہا بلکہ بلکہ کی طرف بھی مبعوث تھے اور لقا عی نے کہا کہ جب اول سورہ انعام اور اول سورہ فرقان کی طرف جو انشاء اللہ تعالیٰ آج کا تو رجوع کرے تو تجھے شک نہ رہے گا کہ آنحضرت صلعم کے عموم دعوت میں ملائکہ علیہم السلام بھی شامل ہیں لیکن یہ قول اجماعی نہیں بلکہ بعض علما نے اس میں خلاف کیا ہے

بہر حال امین اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف رسول تھے اور سورہ جن میں انشاء اللہ تعالیٰ توضیح آویگی اور واضح رہے کہ جن شخص نے بلا دلیل اور بدون کسی ایسی بات کے جس سے محال لازم آوے جنوں کے وجود سے انکار کیا اسے الحاد کیا ایسے ہی جن لوگوں نے شیطان کے وجود سے انکار کیا انھوں نے بجائے اسکے اپنے آپ کو قائم کیا۔ بالجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود و احمر کی طرف بھیجا یعنی عموماً ارسال فرمایا اور احادیث صحیحہ اس باب میں کثرت سے مشہور ہیں جن سے صحاح و سنن و مسانید بھرے ہوئے ہیں اور ان کے اسانید صحیح و جمید و قوی ہیں اور شہاب ابن حجر نے اصحابہ فی اسماء الصحابہ میں لکھا کہ شیخ ابن حزم ظاہری کو اجماع کی حجت ہونے میں خلاف نہیں و لیکن وہ جنوں کو بھی صحابہ نہیں شامل کرتا ہے اور اجماع میں جنوں کا ہونا مذکور نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ اجماع حجت ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں اکثر واقع ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی شخص اس امت کا خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا اور کوئی ہو میری رسالت کو سنا اگر چہ پر ایمان نہ لایا تو ضرور جہنمی ہو گا والحدیث فی صحیح مسلم وغیرہ اور ایک روایت میں ہے کہ تو وہ جنت میں نہ جائیگا۔ پس خطاب لفظ یا ایہا الناس سے فقط موجودہ لوگوں کو نہیں ہے بلکہ تا قیامت جو موجود ہیں یا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ انکو خبر پہنچ جاوے کہ مرنے والے قولہ و اوحی لے ہذا القرآن لانذکم بہ من بلخ الآیۃ۔ اور فرمایا و من یحضرہ من الاحزاب فالنار موعده الآیۃ۔ اور فرمایا قل للذین اتوا الکتاب والا یسین اسلمتم الآیۃ۔ بالجمہ حکم دیا کہ کہہ دے کہ اے لوگو جو اس وقت موجود ہوں یا جنکو آئندہ خبر پہنچے قیامت تک خواہ آدمی ہو یا جن ہو بشریکہ پوش و عقیل جو تکلیف کے واسطے ضروری ہے رکھتے ہوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا جالنی کہ مملکت السموات والارض یہ جملہ صفت اسم ذات یعنی اللہ واقع ہے اگرچہ موصوف و صفت کے درمیان الیم جمیعاً سے حیولیت ہو لیکن وہ مطلق مضان ہیں مضان الیم موصوف سے گویا مقدم ہے۔ اور زحشری نے کہا کہ حسن یہ ہے کہ محل اسکا نصب ہو یا ضمرا یعنی۔ اور اسکو نصب علی المدرح کہتے ہیں اور مضیاوی نے تجویز کیا کہ بیت راہو اور خبر اسکی۔ لا الہ الا ھو یعنی رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا جسکے واسطے ملک ہے آسمانوں و زمین کا یا یہ معنی کہ مراد اللہ تعالیٰ سے وہ ذات پاک ہے جسکے واسطے ملک آسمانوں و زمین کا ہے یا جو پاک ملک کہ ملک آسمانوں و زمین کا ہے وہ ہی کہ نہیں معبود مگر وہی۔ اور بنابر دونوں قول اول کے لا الہ الا ھو۔ بدل از صلہ ہے اور اسکے مضمون کا مقبرہ نہیں ہے کیونکہ جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے مع دونوں کے جسکی ملک و مخلوق و بندے ہیں وہی الہ و معبود ہے۔ حی و حیثیت۔ زندہ کرنا خواہ ابتداء یا بعد موت کے اور موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے الوہیت مخصوص ہونے کی مزید تقریر تو توضیح ہے کیونکہ زندگی دینے اور موت دینے پر کسی کو قدرت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے پس الوہیت اسی کے واسطے منقض ہے اور جملہ کاسیاق فقط او تعالیٰ عزوجل کے واسطے الوہیت مخصوص ہونے کے لیے ہے پس رد ہو گیا قول نصاریٰ کا جو حضرت عیسیٰ میں الوہیت وہم کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی آسمانوں و زمین کے مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ عزوجل کے مملوک بندے ہیں حتیٰ کہ انکو اپنی زندگی و موت کا تو اختیار ہی نہیں بجلاد و سرے کو دینا تو درکنار رہا پھر الوہیت کسی لہذا او تعالیٰ نے رد فرمایا بقولہ لن یتنکلت السج ان یكون عبد اللہ الآیۃ۔ اور رد ہو گیا زعم مشرکین عرب و عجم بت پرستوں کا جو بتوں کی عبادت کرتے اگرچہ انہیں الوہیت نہ اعتقاد کرتے ہوں کیونکہ عبادت سوائے الوہیت والے کے جو فقط اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور کسی کے واسطے روا نہیں ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عموماً تمام مخلوق ذی عقل سے کہہ دے کہ ایسے ایسے ذوالجلال والا کرام کار رسول ہوں تاکہ خوفناک ہوں اور محبت میں بھی آجاوین تو پھر او تعالیٰ نے تمام مخلوق کو حکم دیا۔ فامینوا باللہ

وَرَسُولِهِ۔ یعنی جب تک کہ خبر معلوم ہو گئی تو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول پر کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اصل ہے اور رسول پر فرع ہے
 کذا فی السراج اور بیضاوی نے کہا کہ آمنوا باللہ و بلی بعضہم کلہم ذر یا بلکہ کلہم سے غیبت کی طرف رجوع کیا اس واسطے کہ اجراء ان اوصاف کا
 جو اسکے اتباع کی طرف داعی ہیں مستقیم ہو یعنی قولہ۔ اَلَّذِیْ اٰتٰی الْکَافِرِیْنَ الْکَافِرِیْنَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَکَلِمَاتِہٖ یعنی ایسے رسول پر کہ نبی اُمّی ہی خود
 ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اسکے کلمات پر مفسر ہے کہ کلمات سے مراد قرآن مجید ہے اور دوسروں نے کہا کہ مع دیگر آیات الہی کے جو اور
 انبیاء پر نازل ہوئیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اس رسول کا قول اسکے عمل سے موافق ہے کہ جو اس پر اتارا گیا ہے خود اسکے موافق
 برتاؤ کی تکلیف سب سے مقدم اٹھاتا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ مراد کلمات سے قرآن ہے بیضاوی نے کہا کہ ایک قرآنہ میں کلمتہ یعنی مفرد ہے
 پس مراد جنس ہے بمعنی قرآن ہے۔ مجاہد و سدی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ کما فی قولہ و کلمتہ الفاہا الے مریم الایۃ بیضاوی نے کہا کہ
 بنابرین یہ تفریق ہے یہود پر اور تنبیہ ہے کہ جو عیسیٰ پر ایمان نہ لایا وہ قابل مدح نہیں بلکہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے پھر غایت و تمہ فرمایا بقولہ
 وَابْتَغُوا لَکُمْ تَخٰوُفًا وَاَنْتُمْ لَا تَدْرُوْنَ۔ اور ایسے رسول کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اس امید پر پیروی کرو کہ راہ حق پر ہو کہ سعادت دارین
 و رحمت ابدی سے سبب رضائے الہی لجانے کے سرفرازی پاؤ۔ اور معنی اتباع کے یہ کہ جو کچھ رسول موصوف صلعم تکم فرماوے بجا لاؤ اور
 جس سے منع کرے وہ چھوڑ دو کیونکہ وہ حکم الہی ہے بخلاف دیگر افراد است کے کہ وہ اگر حکم خدا و رسول بیان کریں تو اس راہ سے کہ حکم الہی عزوجل
 خواہ قرآن سے یا حدیث سے ہے ہٹ کر ماننا چاہئے ورنہ انہی بات خلاف شرع ہرگز نہ مانے کیونکہ معصیت ہے اور عصیت خالق عزوجل میں کسی
 مخلوق کی پیروی نہیں ہے۔ کما صح فی الحدیث۔ اگر کہا جاوے کہ اتباع رسول اللہ صلعم ضرور ہدایت ہے پھر صرف بحکم کیونکہ فرمایا جو ابادو
 وجہ سے اول آنکہ اول تعالیٰ کی طرف سے تعیل بمعنی تحقیق ہوتا ہے۔ دوم آنکہ بنو ن کے حق میں تعیل بمعنی اس سے کہس تنبیہ ہے کہ جس نے
 رسول صلعم کی تصدیق کی مگر اتباع نہ کی تو ابھی وہ شخص خطا کاری میں پڑا اور نیز تنبیہ ہے کہ عظمت و جلال الہی کے سامنے بیباکی سے
 بچو چنانچہ بدو ن تصدیق و اتباع رسول کے تو کچھ بھی امید نہیں وہ تو ظلی جہنی ہے اور بعد اتباع کے آدمی پر عظمت و جلال الہی کا خون
 بھی غالب ہے اور ہر نماز میں راہ ستقیم کی ہدایت پر رہنے کی دعا مانگے ایسا نہ کہ درگاہ الہی سے مردود ہو کر خوار ہو جاوے ف فی العر اس
 قولہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ لیکم جمیعاً۔ تم کو خبر دینے والا ہوں کہ اول تعالیٰ عزوجل کی رضا مایل عرفان پر ہے اور جو لوگ مخلوق
 میں سے مریض ہیں انکا طبیب میں ہوں انکو راہ حقیقت بتاتا ہوں اور بدعت سے گرا ہوں کو اپنی شریعت کا نور دکھا کر نکالتا ہوں۔
 قال الترمذی شیخ نے طیف اشارہ کیا کہ ہر بدعت ضلالت و تاریکی ہے اس سے نور سنت نجات ہے پھر بلاغت کے ساتھ جس نے الجلال
 والا کرام کا رسول ہے رعب و خوف و عظمت دلانے کو اسکے محامد کو بیان فرمایا بقولہ۔ الذی لہ ملک السموات والارض لا الہ الا وہ یحییٰ میت
 ہر ضد و مذکی درگاہ کبریا سے نفی کر دی یعنی میں ایسے ذوالجلال کا رسول ہوں کہ اسکی درگاہ دین شریک کا نام بھی نہیں اور یہ صفت کیا کہ
 اسکی عزت و عظمت تمام آسمانوں و زمین کو محیط ہے وہی عارفوں کے دہون کو نور شاہدہ سے زندہ فرماتا ہے اور وہی جاہلون مشرکون کافرون کو
 تاریکی قبر سے موت دیتا ہے پھر مخلوق کو حکم دیا کہ اسکے رسول کو سچا مکر اللہ تعالیٰ و رسول پر ایمان لاؤین بقولہ فآمنوا باللہ ورسولہ یعنی اذین
 پر ایمان رکھیں اور اسکے رسول کی نبوت کو مشاہدہ کریں جبکی یہ صفت ہے۔ اَلَّذِیْ اٰتٰی الْکَافِرِیْنَ الْکَافِرِیْنَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَکَلِمَاتِہٖ یعنی ایسے رسول پر کہ نبی اُمّی ہے کہ خود
 نہیں بلکہ باصطفا الہی عزوجل اسی کے مشاہدہ قدم میں ہے۔ الذی یومن باللہ وکلماتہ جو قضا و قدر الہی تعالیٰ اس پر جاری ہوتے
 ہیں اپنی خوب راضی خوش ہے اور جناب باری تعالیٰ کے حضور میں اسکا قلب پاک حاضر ہے اور اسرار ازل و ابد جو کچھ اسکو وحی ہوئے

سب پر یقین رکھتا ہے۔ قال المسترحم جو اخبار غیب اپنی اُمت سے فرمائے سب قطعی طور پر فرمائے اور وہ آخر وقوع میں آئے اور اب بھی آتے جاتے ہیں انرا اجمال یہ ہے کہ آخر زمانہ میں نصاریٰ سب قوموں سے زیادہ بھڑے ہوئے ہونگے۔ قال الشيخ پھر جب اپنے رسول پاک کو عہدہ وصف سے موصوف فرما کر معرفت رسالت عطا فرمائی تو تمام مخلوق کو اسکی متابعت کا حکم کیا تاکہ اسکے نور سے کشادہ راہ معرفت پاویں بقولہ واتبعوا لعلم تتدرون۔ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مفتاح خزائن معرفت ذات و صفات پاک عز اسمہ قرار دیا یعنی رسول کی اس طرح پیروی کرو کہ محبت کے ساتھ اسکی سنت پاکیزہ کی بدون مخالفت و رائے بدعت کے اقتدار کرو تاکہ تم صفات میں مشاہدہ ذات کے انوار پاؤ اور افعال میں تجلی صفات دیکھو اور یہ وصف ایسے بندگان اُمت کا ہے جنکی فطرت ولایت بجنس فطرت نبوت و رسالت واقع ہوئی ہے پس جب نور رسالت کا نور ولایت کو پہنچا تو مشاہدہ کے طرق معرفت انپر کھلتے ہیں لیکن معرفت کی علت متابعت نہیں ہے بلکہ متابعت کی علت معرفت ہے کیونکہ اسی سے معاملات پاکیزہ اور حالات تشریف کی شاخیں پھوٹی ہیں۔ قال المسترحم مراد یہ ہے کہ اصل فطرت موافق عنایت ازلی کے جب معرفت و صلاحیت پر مقبول واقع ہوئی تو وہ متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آمادہ ہوئی ہے ورنہ جب قدر کی اسی قدر کجی کرتی ہے یہاں تک کہ بالکل دائرہ سے خارج ہو کر کفر اختیار کرتی ہے مانند ابوجہل وغیرہ کے کفر بذات اللہ من الضلالة۔ متابعت کرنا تو تکلیف ہے یعنی جس طرح بندہ اور کام کرتا ہے اس طرح متابعت بھی کرتا ہے لیکن معرفت تشریف ہے یعنی ازل میں جسکو یہ شرافت ملی ہے وہی بجا لاتا ہے ورنہ سرکش بجا غلام کی طرح نہیں مانتا حتیٰ کہ آقا کبھی خنناک ہو کر قتل کر ڈالتا ہے بالجماعہ تکلیف تو اس جسم ظاہر کے واسطے ہے اور معرفت برائے ارواح ہے حسین بن منصور نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو تکلیف دی ہے وہ دو قسم ہے ایک تکلیف بوسائط اور دوم تکلیف بحقائق پس قسم دوم میں معارف کی ابتداء اور بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اور قسم اول میں ظہور معارف اُسکے اسولے سے ہے پس اسکی طرف وصول بھی نہیں ہے پس انتہا معرفت مخلوق منتہا معرفت اہل و سائط ہے اور کسی سے منتہا معرفت مانند معرفت شہود حق عزوجل نہیں ہو سکتی اور یہ سب اول تعالیٰ عزوجل کی طرف سے مخلوق پر لطف و مہربانی ہے کیونکہ اول تعالیٰ علیم و خیر ہے کہ اسکی طرف کسی کو وصول نہیں مگر اسی معرفت سے جو اسی کی طرف سے ہو۔ فافہم فائدہ دقیق۔ پھر واضح ہو کہ اللہ عزوجل نے جب قصہ سامری اور اسکے نسل سے بنی اسرائیل کا تذکرہ بیان کیا تو پھر اسکے بعد آگاہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب ہی ایسے نہ تھے بلکہ اُنکے مخالف ایک قوم ہادی ہمدی تھی۔ اور ابن ابی حاتم و فریابی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی کہ موسیٰ نے لوح میں پا کر کہا کہ اے پروردگار میں ایسی قوم پاتا ہوں جنکی کتاب اُنکے سینوں میں ہوگی یعنی حافظ ہونگے فرمایا کہ یہ اُمت تیرے بعد ہوگی یہ اُمت احمد صلعم ہے عرض کیا کہ اے پروردگار ایسی اُمت پاتا ہوں کہ پانچ وقت نماز پڑھینگے اور جو گناہ اُنسے ان نمازوں کے درمیان ہونگے یہی نمازین اُنکے لئے کفارہ بھی ہو جائیگی فرمایا کہ یہ تیرے بعد اُمت ہے۔ آخر کتاب بمانند روایت قتادہؒ کے جو سابق میں مذکور ہو چکی ہیں ذکر کر کے آخر میں ابن عباسؓ نے کہا کہ یہ فضائل اُمت احمد صلعم جانجو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا کی کہ اے پروردگار مجھے اُمت احمد صلعم کرو پس اللہ عزوجل نے موسیٰ کو جو گوسالہ پرستوں سے دل شکنی پہنچی تھی اس کی رضامندی کے طور پر نازل فرمایا۔ قولہ تعالیٰ وَ مِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اَمْثَلُ يَهْدُونَ بِاَلْحَقِّ وَيَعْبُدُونَ

اور موسیٰ کی قوم میں ایک فرقہ راہ بناتے ہیں جنکی اور اسی پر اضافت کرتے ہیں۔

وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اَمْثَلُ اَمْثَلُ یعنی ایک جماعت ہے آدمیوں کی کہ یَهْدُونَ ہدایت کرتے ہیں

لوگوں کو۔ بالحق حق کے ساتھ، یعنی کلمہ حق کے ساتھ یا محققین یعنی درحالیکہ احقاق حق کرنے والے ہیں۔ وہ یہ یقیناً لوگوں اور حق ہی کے ساتھ عدل کرنے میں یعنی آپس کے حکم میں عدل پر حق کے ساتھ چلتے ہیں مفسرین کے اس مقام پر دو قول ہیں۔ اول آنکہ اراد اس قوم سے بعض وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ کے وقت میں تھے۔ اور دوم وہ لوگ یہود میں سے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تورات پر چلنے والے تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم لیکن اس دوسری تقریر پر موسیٰ علیہ السلام کی رضامندی جو اثر ابن عباسؓ مذکورہ بالا میں ثابت ہے صرف اس بنا پر ہوگی کہ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے تھی لیکن جبکہ انھوں نے حضرت عیسیٰ سے قبل اسلام لانے کے کفر کیا تھا تو وہ کچھ بھی قابل مدح نہ تھے۔ علاوہ برین وہ تھوڑے لوگ تھے اسفار کثیر نہ تھے کہ انہیں لفظ اُمت اطلاق ہوا اور جواب دیا گیا کہ وہ لوگ بسبب اخلاص کے بطور مدح کے اُمت کہے جاسکتے ہیں جیسا کہ زبان عرب کا دستور ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفاً لا آتہ۔ اور یہ لوگ اگرچہ حالت کفر میں لائق مدح نہ تھے مگر بعد اسلام کے قابل مدح ہوئے۔ اور یہ دون بالحق وہ یحیدون سے مراد ہے کہ قرآن مجید پر استقامت سے چلتے ہیں اور بائز عادات یہود کے رسوت و دروغ و بہتان و تحریف وغیرہ نہیں رکھتے ہیں پس یہ آیت بجا نہ قولہ من اہل الکتاب اُمت قائمۃ تیلون آیات اللہ انما اللیل وہم یجدون۔ اور بجا نہ قولہ وان من اہل الکتاب من یومن باللہ و ما انزل الیکم و ما انزل الہم الا یہ۔ اور بجا نہ قولہ قالوا آمانا بانہ الحق من ربنا انما کان من قبلہ سلیمین اولئک یوتون اجرہم متین الا یہ۔ ہے پس کمال حرمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن مجید ہے کہ اسلام لانے پر انکو سابق پر بھی اجر دیا اور شاید بھید یہ تھا کہ نصاریٰ میں سے فرقہ توحید گم ہوا اور شرک شدید و تحریفنا بعد میں پڑ گئے پس زمانہ فترت میں جو یہود موافق تورت کے توحید پر رہے وہ بعد اسلام کے باجوہ ہوئے علاوہ برین شریعت عیسیٰ میں سولے چند احکام کے باقی تورت سے منسوخ نہیں تھے اور مسئلہ توحید تو کسی طرح منسوخ ہو نہیں سکتا لیکن نصاریوں کو شکایت کے شرک پر پا کر اس سے زمانہ فترت والے منکر ہونے میں معذور ہوئے۔ فافہم واللہ اعلم۔ اور قول اول کے واسطے کلام بالبعد مؤید ہے اور نیز قرآن مجید کا طرز بیان ہے کہ بدکاروں کی مذمت کے ساتھ نیکوکاروں کا بھی ذکر فرماتا ہے ایسے ہی یہاں بھی بنی اسرائیل میں سے شک میں پڑ کر کافر ہو جانے والوں کے بعد انکی صفت سے برخلاف یعنی ایمان پر ثابت رہنے والوں کا ذکر فرمایا اس تنبیہ کی واسطے کہ ہر زمانہ میں اہل حق و اہل باطل جمع رہے اور حق کو باطل سے مزاحمت پہنچتی رہی ہے اور یہ امتحان باری تعالیٰ کی حکمت لطیف ہے اور اس تقریر پر عرض کرچ ہو کہ بنی اسرائیل میں سب نے گو سالہ نہیں پوچھا تھا اور پہلے بھی تنبیہ گزری کہ انہیں شر وہ تھے جو چھانٹے گئے علاوہ ازیں اگر پوش و کالب اس وقت موجود ہوں تو قطعاً وہ انہیں شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ پھر نبی ہوئے ہیں اور بنی کیسوت بہت پرست نہیں ہو سکتا جیسا کہ مسلمانوں کا اعتقاد صحیح ہے بخلاف یہود و نصاریٰ کے جنکی موجودہ تحریف کی ہوئی گڑھی ہوئی تورت میں نکھاہے کہ خود حضرت ہارون نے وہ بچھڑا بنا یا تھا لغو ذبا اللہ من ذلک اور نصاریٰ بھی اسی کو مانے جاتے ہیں اور یہ تو گویا کچھ بات ہی نہیں بہر حال مقدمہ کی طرف رجوع کرو۔ اور بعض نے کہا کہ بعد موسیٰ علیہ السلام کے ایک قوم انکی شریعت پر قبل تحریف تورت کے باقی تھی جو لوگوں کو ہدایت کرتے تھے لیکن قوم بدکار انہیں غالب آئی اور مابعد کے انبیاء علیہم السلام جو انکو تورت کے موافق ہدایت کرنے کو آتے تھے انکو قتل کیا اور تحریف کرنی شروع کی یہاں تک کہ جی بھڑکے تحریف کر لی شیخ ابن کثیرؒ نے کہا کہ امام ابن جریرؒ نے یہاں عجیب خبر بھی ہے کہ قال حدثنا القاسم حدثنا انس بن حجاج عن ابن جریرؒ کہ کہہ کہ مجھے خبر پہنچی کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا اور کفر کیا اور وہ بارہ اسباط تھے تو انہیں سے ایک سبط نے

اس نعل ناپاک سے جو ان سبھوں نے کیا تھا بیزاری کی اور سخت نادم ہو کر اللہ تعالیٰ عزوجل کی جناب میں توبہ کر کے مغفرت چاہی اور درخواست کی کہ ہمارے اور اس تمام قوم کے درمیان جدائی کر دے پس اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے زمین میں ایک سنگ گھول دی وہ لوگ اس میں جل نکلے یہاں تک کہ عین کے اس پار نکلے پس وہ لوگ وہاں دین توحید پر سلمان ہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں ابن جریر نے کہا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا قول فاذا جاوروا الآخرة جننا بكم ليفنا۔ الآیہ اور وعدہ الآخرة وہ نزول عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام ہے اور ابن جریرؓ نے کہا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس سنگ میں ڈیڑھ سال تک چلتے رہے اور ابن عیینہ نے صدقۃ الی البریل کے واسطے سے سدی سے روایت کی کہ وہ ایک قوم ہے کہ تمھارے اور انکے درمیان ایک ہزار شہد ہے۔ لہذا ذکرہ الحافظ ابن کثیرؒ فی تفسیرہ ولم یکن علیہ غیر انہ قال خبر عجیب۔ اور اس مقدمہ کو ایک جماعت مفسرین نے بدون اسناد ذکر کیا ہے اور معالم وغیرہ میں یہ بھی لایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے کہ شب معراج میں جبریل علیہ السلام آنحضرت صلیکم کو ان لوگوں کی طرف لے گئے پس آنحضرت صلیکم نے ان لوگوں سے باتیں کیں تو جبریلؑ نے کہا کہ تم پہنچتے ہو کہ کس شخص سے باتیں کرتے ہو بولے کہ نہیں تو جبریلؑ نے فرمایا کہ یہی محمد رسول اللہ بنی اُمی ہیں پس سب کے سب آنحضرت صلیکم پر ایمان لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ تم سے موسیٰ علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جو کوئی تم میں سے اصحاح سے لے انکو میرا سلام پہنچا دے پس آنحضرت صلیکم نے انکو اور موسیٰ کو سلام کا جواب دیا پھر انکو قرآن مجید سے دس سورتیں سکھائیں جو آپ پر مکہ میں نازل ہوئی تھیں اور نماز و روزہ کے سولے کوئی فریضہ سو وقت نازل ہوا تھا اور حکم دیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہیں اور وہ لوگ سنچر کی تعلیم کرتے تھے پس انکو حکم دیا کہ جمعہ کی جماعت کیا کریں اور پھر کو چھوڑیں اور باہم ظلم نہ کریں اور سب نہ کریں جہاں یہ لوگ ہیں کوئی ہم میں سے انکی طرف نہیں پہنچتا اور نہ انہیں سے کوئی ہم تک پہنچتا ہے خطیبؒ نے سراج میں کہا کہ بعض محققین نے فرمایا کہ یہ قول ضعیف ہے اگرچہ امام بخاری نے اسکو صحیح کہا ہے اور ضعیف ہونے کی کمی وہیں ہیں۔ اول آنحضرت صلیکم نے انکو دس سورتیں سکھائیں حالانکہ آپ پر اس سے زیادہ نازل ہوئی تھیں دوم آنکہ نماز تو میرے میں فرض ہوئی ہے پھر قبل فرضیت کے کیونکر انکو حکم دیا سوم آنکہ شب معراج میں جبریل علیہ السلام کا آپ کو وہاں لیجانا کسی حدیث صحیح میں وارد نہیں ہوا اور نہ کسی نے ائمہ حدیث سے روایت کیا چہاں آنکہ انہیں سے کوئی ہم تک نہیں پہنچتا اور نہ ہم میں سے ان تک تو یہ خبر کیونکر معلوم ہوئی۔ اگر کہا جاوے کہ یا جوج ماجوج کی خبر تکوین ہو چکی اور ہماری خبر انکو نہیں پہنچی تو جواب دیا کہ ہم نہیں مانتے کہ ہماری خبر انکو نہیں پہنچی لہذا ذکرہ فی السراج اور مترجم کتاب ہے کہ وجوہ تضعیفنا خود ضعیف ہیں بجا و اول آنکہ زیادہ سورتیں نازل ہوئیں لیکن انکو دس ہی سکھائیں بقدر کفایت اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے جواب دوم آنکہ فرضیت نماز شب معراج میں ہے جیسا کہ حدیث معراج میں ثابت ہے پس شاید واپسی میں یہ قصہ ہو علاوہ برین تحقیق یہ ہے کہ دو رکعت مکہ میں فرض تھی چنانچہ آیت الودھ نور کا مکہ ہونا اس پر دلیل ہے اور اس خبر میں خجوتی ہونے کی تصریح نہیں اور رخصت فی السفر کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اسکی تصریح ہے اور جواب سوم آنکہ عدم درود حدیث و عدم روایت ائمہ سے نفی نہیں ہو سکتی جیسا کہ اصول حدیث میں مقرر ہو چکا۔ جواب وجہ چہارم آنکہ کسی کے نہ آنے جانے سے خبر معلوم نہ ہونا لازم نہیں غایت آنکہ خبر مرسل ہوگی۔ اعتراض یا جوج ماجوج وارد ہی نہیں بلکہ مؤید ہے کہ قرآن مجید و احادیث صحیحہ میں اسکی خبر وارد ہے اور اگر بدون آمد و رفت کے ہماری خبر انکو پہنچی جیسا کہ مجیب کی غرض ہے تو بھی مؤید ہے لیکن شاید یہ سہو خطیبؒ ہے سوال کو برعکس کر دینے ہماری خبر انکو پہنچی ہے اور جواب یہ کہ پہنچنا کہاں سے معلوم ہوا بلکہ انہیں پہنچی ہے واللہ اعلم۔ پھر مترجم کتاب ہے کہ یہ وجوہ بر تقدیر تسلیم فقط

اس روایت زیادہ شدہ پر وارد ہیں اور جب قدر شیخ ابن جریر نے روایت کیا اس پر وجہ وار نہیں جیسا کہ ظاہر ہے اور اسناد ابن جریر میں مضائقہ نہیں کیونکہ ہر جہ حسن ہو تو مگر تہ لایا اس پر ہے کیونکہ رواۃ اسناد اس سے نازل نہیں ہیں۔ کما لا یخفی علی من مارس الفن۔ ولکن یہ خبر عجیب و غریب ہے لہذا اولی جواب موافق اصول کے یہ ہے کہ یوں کہا جاوے کہ تفسیر کرنا اگر حدیث یا اثر سے ہو تو ایسی حالت میں کوئی خبر قطعی ہونی چاہیے جسکی انتہا روحی کی طرف نہ ہو اور یہاں ایسا نہیں ہے پس اس خبر سے آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے پس مختار اس آیت کی تفسیر میں وہ ہے جو بعض محققین نے کہا کہ آیت اگر یہ میں دو احتمال ہیں یا تو اس قوم سے مراد ایسی قوم ہیں کہ دین موسیٰ علیہ السلام میں انکی قوم کے ماتھون تخریف و تبدیل و تغیر واقع ہونے سے پہلے وہ لوگ دین تورات پر مضبوط متفق تھے یہاں تک کہ اسی حال پر مگرے اور یا ایسی قوم کے حق میں ہے جو زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لائے اور سترجم شیخ ابن کثیر کے کلام کا میلان وجہ دوم کی طرف ہے اور دیگر مفسرین کا میلان وجہ اول ہے خواہ وجہ اول میں حضرت موسیٰ کے زمانہ میں موجودہ لوگ ہوں یا انکے بعد ہوں اور کلام ابوبکر اس سے زیادہ مرتبط ہے واللہ اعلم فی العلم فی القرآن قولہ من قوم موسیٰ امۃ یسرون بالحق وہ یعدون۔ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے ایک اُمت کا وصف کیا جنکو وہی فضل پہنچا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا تھا یعنی خطاب حق سبحانہ تعالیٰ کی سماعت جس سے انکے دیون کے کان کھل گئے اور انکی ارواح کو کشف نورانی حاصل ہوا اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کو بفضل الہی پایا اور اسکی صفات سے بقدر مشیت مصطف ہوئے چنانچہ فرمایا یدون بالحق۔ ہدایت صفت الہی ہے یعنی بندوں کو بنور الہی نہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور وہ لوگ حق پر قائم ہیں نہ بطور اندھے پن اور غلطی و ظنون و خطوط انکس کے۔ وہ یعدون۔ اسی کے عدل سے انصاف کرتے ہیں خلق کے درمیان حق کے واسطے نہ اپنے نفوس کے واسطے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اسکے صفات سے مصطف ہوتے ہیں ان کو راہ الہی میں کسی بلا امت کرنے والے کا خون نہیں ہے ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء بعض مشائخ نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ مخلوق کو راہ حق پر دلالت کرتے ہیں اور خود اسی راہ چلتے ہیں۔ قال سترجم شیخ نے یہ اختیار کیا کہ یہ قوم زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھی بلکہ ظاہر اشارہ ہے کہ وہی ستر بزرگ تھے جنھوں نے کلام باری تعالیٰ بھی سنا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہود و نصاریٰ و اسلام کے فرقے مختلف ہو جانے اور ایک فرقہ نجات یافتہ ہونے کی روایت میں ہے کہ پھر یہود میں سے وہ فرقہ نجات یافتہ ہے جسکی نسبت فرمایا۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یسرون بالحق وہ یعدون پس یہ فرقہ ناجی ہے اور نصاریٰ میں سے فرمایا۔ ومن امۃ مقتصدۃ۔ پس یہ فرقہ ناجی ہے اور اسلام میں فرمایا۔ ومن خلقنا امۃ یسرون بالحق وہ یعدون پس یہ فرقہ ناجی ہے۔ رواہ ابو الشیخ وابن ابی حاتم۔ اور یہ اثر دلالت کرتا ہے کہ فرقہ مذکور اس اُمت کے ہر زمانہ میں موجود ہوگا خصوص بروایات دیگر جو اس معنی کی طرف ملتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان فرمایا کہ قوم موسیٰ بارہ طریق پر معرفت شریعت تھی بقولہ وَقَطَعْنَاهُمْ مَرَاتِنِ عَشْرَةَ اَمْبَاطًا اَمْبَاطًا وَوَحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اِذَا اسْتَسْقَفَهُ قَوْمُهُ اِنِ اضْرَبَ

اور بانٹ کیا انکو بنے کئی فرقے بارہ دادوں کے پوتے اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو جب بانی انکس سے اسکی قوم نے کہ

بَعْضَاکَ النّٰجِیۃَ فَاَبْجَحْتْ مِنْہُ اَفَلَنْتَ عَشْرَۃَ عِبَادَہٗ عَلَیْہِمْ اَنْتَ اَمِیْنٌ مَّشْرِیْہُمْ وَظَلَلْنَا عَلَیْہِمْ

اپنی لاشیں سے پتھر تو پھوٹ سکے اس سے بارہ بچے بچان یا ہر دو گون نے اپنا گھاٹ اور سب کیا ہم نے انہیں

الْغَنَامَ فَاَنْزَلْنَا عَلَیْہِہُمُ الرِّمَّ وَالسَّلٰوٰی کُلُّوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰکُمْ وَمَا ظَلَمُوْا وَلٰکِنْ کَانُوْا

ابر کا اور اُنارا اُنہیں من اور سلوی کھاؤ سُھری چیزیں جو بھنے روزی دین تکو اور ہمارا کچھ نہ بگاڑ لیکن

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا

حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَتُنَزِّلُ الْمُنْيَدُ الْحُسَيْنِ ۚ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا

مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۚ

اُن میں سے اور لفظ سوائے اسکے جو کہہ دیا تھا پھر بھیجا ہم نے اُنہیں عذاب آسمان سے بدلائکی شرارت کا یہ قصہ بسباق لطیف سورہ بقرہ میں جو مدنیہ ہے گزر چکا اور یہاں بائین سیاق سورہ کیہ میں آیا ہے اور فرق عنقریب بیان ہوگا

وَقَطَّعْنَاهُمْ اِسْرَآئِيلَ بِمَنْ تَفَرَّقَ كَرِیْمًا اِسْرَآئِيلَ كَوَالِ الْبِیضَاوِی اے صیرناہم قطعاً تمیزاً بعضہم عن بعض یعنی قطعہ قطعہ گردان دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کہ بعض تمیزاً بعض تھے اِثْنَتَیْ عَشْرَةَ اَحَالِ واقع ہے وقال البیضاوی - یا تقطیع کا

مفعول دوم ہے کیونکہ وہ متضمن معنی تفسیر ہے اور تانیث امین اسوجہ سے کہ اُمت پر باقطعہ پر محمول ہے اور مراد اُمت سے تمام اُمت موسیٰ علیہ السلام ہے نہ وہ لوگ جنکے حق وعدل پر ہونے کی تعریف گزری ہے حاصل آگاہی بنی اسرائیل قوم موسیٰ کو بارہ بکڑے

کر دیا۔ اَسْبَاطًا بدل از مثنیٰ عشر ہے اور جمع سبط ہے اسبوا سبطے تمیز نہیں ہو سکتا کیونکہ ماوراء عشر کے تمیز مفرداتی ہے پس بدل ہے اسبوا سبطے جمع فرمایا اور بیضاوی نے کہا کہ اسکو تمیز بھی بائین تاویل کہا جاسکتا ہے کہ بارہ فرقے میں سے ہر فرقہ اسباط تھا یعنی بقوت جمع تھا

اسلئے کہ ہر سبط ایک بڑا بھاری گروہ تھا اور ہر ایک کی خواہش دوسرے گروہ کے برخلاف تھی قریب تھا کہ باہم متفق نہوں پس اسباط گویا بمنزلہ لفظ قبیلہ کے ہے گویا یون کہا اثنی عشر قبیلہ۔ اُمَّائِرَ تَقْدِیْرَ اَوَّلِ بَدَلِ اِذَا اسباط ہے اور بر تقدیر ثانی بدل بعد بدل یا نعت اسباط ہو

قالہ الزمخشری و تبعہ البیضاوی مگر مشہور مذہب نخاعہ یہ ہے کہ بدل سے بدل لانا نہیں جائز ہے پس اولیٰ یہ ہے کہ صفت قرار دیا جاوے وَأَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اِذَا امْتَسَقْتُ قَوْمًا لِّیْنِ مَقَامِیْمِیْنِ گفتم کہ جو کہ جب پانی مانگا تھا۔ اِنْ اَصْرَبْتَ یُعْصَاکَ النَّجْرَ اَیْکَ

تھم میں عصا مار بعض نے کہا کہ وہ تھم تھا جو کپڑے لیکر بھاگا تھا اور بعض نے صحیح بیت المقدس کہا اور اقوال دیگر ہیں۔ فَاِیْتَجَسَّتْ جِئْتُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عِیْدًا اے فرض ہے فایجتست منہ یعنی وحی ہوئی پس موسیٰ نے مارا تو سفیر ہوئیں اس تھم سے بارہ نہیں تعداد اسباط کے

جو بارہ اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد بڑے بڑے گروہ تھے۔ اولاد کی اولاد سبط کہلاتی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ فرض ہے حذف کیون ہوا۔ قال البیضاوی اس ایما کے واسطے کہ وحی کے بعد تعمیل کرنے میں موسیٰ علیہ السلام نے کچھ توقف نہیں کیا حتیٰ کہ گویا بعد وحی کے جاری

ہو گئیں اور اس تنبیہ کے واسطے کہ نہروں کا جاری ہونا موسیٰ علیہ السلام کی ضرب عصا پر بالذات موقوف نہ تھا کہ بدون اسکے جاری نہوں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اسکا صدور ہونا موسیٰ علیہ السلام پر کرامت و مجزہ تھا اور بنی اسرائیل کے حق میں بھلائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام

کی پیروی کر کے راہ پاوین سورہ بقرہ میں بجائے فایجتست کے فایجتست ہے جو ہری نے کہا کہ عرب بولتے ہیں جیست الما فایجتس یعنی فخر فخر فایجتس پس انجاس اور انفجار کے ایکسا ہی معنی ہوئے اور وہ کثرت و وسعت سے دھارا چلتا۔ اور عمرو بن العلاء وغیرہ نے کہا کہ انفجار بکثرت ہو اور

انجاس بقلت ہے پس حاصل یہ ہے کہ پہلے قلت کے ساتھ ہا پھر کثیر ہو گیا جیسے بھاری نہرین ہوتی ہیں پس سورہ بقرہ میں شمار نعمت کثیرہ ہے یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے فَاِیْتَجَسَّتْ اُنَّ اِسْمٌ مِّنْ کَثْرَتِهَا اُنَّ اسم جمع ہے واحد اسکا انسان ہے بعض نے کہا کہ اسکی جمع کس ہے

اور اطلاق انسان کا مرد و عورت اور کال لڑکی واحد جمع سب پر ہوتا ہے اور کبھی عمرہ انسان خلاف قیاس برہہ تخفیف عذف ہوتا ہے کافی قولہ
 قُلْ اعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْغَشَاكِ وَالْعِثَّةِ وَالْمَغْصَاكِ اور مرد و کل انسان سے سب سب طے اور شرب جائے شرب ہے یعنی ہر سب طے ایک ایک چشمہ اپنا پچان لیا بدون شرکت
 غیر کے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ غَمَامًا مُّغْلًا علیہم فی النبیہ یعنی تیرہ میں ہم نے انہار کے سائبان کر دیے کہ جہاں جاتے انکے ساتھ چلتا
 اور جہاں ٹھہرتے ٹھہر جاتا اور حرارت آفتاب سے انکو بچاتا بدون سردی کے۔ اور یہ عجیب نعمت تھی۔ وَآَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوٰی
 ترنجبین و پرند سماںی بضم اول تخفیف ہم بالف مقصورہ کہتے ہیں کہ سماںی آواز زرد سے مر جاتے ہیں اور انکا کھانا سخت دہون کو نرم کرتا ہے
 کُلُوْا مِنْ طَیِّبَاتِهَا وقلنا ہم کلو امن طیبات۔ مَا رَزَقْنٰکُمْ اور کہا ہم نے انکو بطور تشویق و وسعت عیش کے نہ بطور امر و وجوب کے کہ
 کھاؤ طیبات پاکیزہ و خوشگوار اس چیز سے جو ہم نے تمکو رزق دیا۔ یہ بھی عجیب نعمت ہے کہ بلا مشقت اس فانی زندگی میں یون رزق ملے پس
 وہ لوگ ناشکری سے نہ انے اور اکتائے اور کہنے لگے کہ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا اور سور و پیاز و سن وغیرہ مانگنے لگے پس
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَمَا ظَلَمُوْا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ سورہ بقرہ میں اسکی تفسیر گزری ہے وَآذِقْنٰی اے واذکر اذ قیل
 لَہُمْ اَسْکَنُوْا اٰہِلَیْہِ الْفَرٰثِیۡنَ یہاں ساکن رہنے کو فرمایا اور سورہ بقرہ میں اذلو یعنی داخل ہونے کا بیان مذکور ہے اور قسریہ
 بیت المقدس ہے یا ریحا و قد سبق فی البقرۃ۔ وَکُلُوْا مِنْہَا حَیْثُ شِئْتُمْ یہاں حیث ظرفیہ ہے اور سورہ بقرہ میں رغدا بھی مذکور ہے
 وَفَوَکُّوْا حِطَّۃً وَقُولُوا اٰمَنَّا حطۃ۔ یعنی ہم پر سے ہمارے گناہ حط کر دے اُتار دے۔ وَآذِلُوْا الْبَنَاتِ سُبْحٰنَہُ اے اذلو اباب القریۃ ساجدین
 بسجود و انحناء اور داخل ہو کر مذکور کے دروازہ میں بطور خمیدہ قامت کے سجدہ کرتے ہوئے اسلئے کہ پیشانی زمین پر رکھ کر داخل ہونا چلنا معذ
 ہے معنی آنکہ حکم دیے گئے کہ حطہ کہنے کو اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کو جمع کر دیں۔ پس جب ایسا کریں گے تو جواب امر یہ ہے کہ تَغْفِرْ لَّکُمْ خَطِیْئَتِکُمْ
 یہ جمہور کی قراۃ بروزن ذیما ہے اور ابو عمرو کی قراۃ خطایا کم بروزن قضایا۔ ہے اور نافع و ابن عامر کی قراۃ من تغفر بصیغہ جمہول
 بالتار اور خطیئاً بضم۔ اسکا مفعول الم لم فاعلہ ہے اور سورہ بقرہ میں انحد قراۃ ابو عمرو ہے المعنی بخشہ نیکی ہم تمکو بخشاے گناہ ستیزید
 الْمُحْسِنِیْنَ بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا یعنی محسنین بالطاعۃ کو ثواب بڑھاویں گے۔ فیضیل لطیف ہے کہ اسی فرمانبرداری سے انکو احسان کا مرتبہ جو اعلیٰ
 درجہ کی طاعت ہے عطا فرمانے کا اور اس پر ثواب مزید از عفو خطیئات کا وعدہ فرمایا تھا لکن لوگوں نے شرارت کی۔ فَبَدَّلَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا
 مِنْہُمْ قَوْلًا غَیْرَ الَّذِیْ قِیْلَ لَہُمْ گویا ان لوگوں کو اپنی خطائیں معاف ہونے اور مزید ثواب کی پرواہ نہ تھی اور احکام کو کھیل سمجھتے تھے
 اور جوابات کہ بمنزلہ حاصل کے تھی اس پر بے صبری سے اور دعائیں یعنی جو کرنے کہنے کو کہا گیا تھا اسکو تبدیل کر کے یون کیا کہ بجائے سجود و انحناء
 کے چوڑوں کے بل گھسٹنے لگے اور زبان سے جنت فی شعرۃ کہنا شروع کیا۔ یعنی بالیون میں گیہون کے دانہ بھرے ہوئے ہلو دیرے پس انپر جزی یعنی
 عذاب اُترا اور وہ بار طاعون تھی کہ بدن پر آبلہ پڑے اور مرے حتی کہ ہزار دن مر گئے چنانچہ فرمایا۔ فَآذِیْنٰکُمْ بِمَا ظَلَمْتُمْ اَللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ
 ہمتا کا فَاذِیْنٰکُمْ سورہ بقرہ میں بھی گذرا اور بیان تفاوت الفاظ یون ہے کہ وہاں فرمایا واذقلنا اذلو اباب القریۃ۔ یہاں
 فرمایا۔ اَسْکَنُوْا اٰہِلَہِ الْقَرِیۃ۔ معنی یہ کہ داخل ہو کر اس میں ساکن رہو پس سکون کے واسطے اول داخل ہونا ضرور ہے۔ وہاں ہے فکلو امنہا یہاں ہر
 دکلوا پس داخل ہونے کے واسطے فار تعقیب مناسب ہے کہ حالت مقتضی ہے کھانے شئی مرغوب کی بعد داخل ہونے کے بخلاف سکون کے کہ سکونت
 حالت استمراری ہے جب چاہے کھاوے لہذا اب او مناسب ہے۔ وہاں رغدا فرمایا یہاں نہیں کیونکہ بعد داخل ہونے کے کھانا بوسعت و فراخی
 زیادہ لذت بخش حالات استمراری کے لہذا یہاں ترک ہوا۔ وہاں ہے اذلو اباب القریۃ و قیووا حطۃ۔ یہاں تقیم و تاخیر ہے پس مقصود اس سے

تعلیم امر آبی تم ہے تعلیم و تاخیر سے حالت یکسان ہے کیونکہ تعلیم و تاخیر کے معنی سے تعلق نہیں ہے۔ وہاں ہے خطایا کم۔ اور بیان خطیائا کم۔ اشارہ ہے کہ گناہ خواہ تھوڑے ہوں یا بہت ہوں اس دعا و تضرع سے مغفور ہو جاویں گے۔ وہاں ہے وسنیز الحسنین۔ ہوا و اور بیان بدون وادبے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے غفران عموماً اور مزید برائے محسنین خصوصاً وعدہ فرمایا اور عذر وادب سے کچھ خلل نہیں گویا کہنے والے نے کہا کہ بعد غفران کے کیا حاصل ہوگا تو کہا گیا کہ سنیز الحسنین۔ وہاں ہے ازلنا۔ یہاں ارسلنا پس ایک مقام دیگر ہے یا ازال مشرک شرت نہیں اور یہی بات قرین ہوا پھر اس میں کثرت ہوئی پس ارسلنا سے تعبیر فرمایا جو اسکو شعر ہے اور نظیر اسکی نجست و انفرت مذکور ہو چکی ہے۔ وہاں ہے یفسقون اور یہاں یظلمون۔ کیونکہ تبدیل و تغیر سے جب اپنی جانوں پر ظلم کیا تو طاعت اسی سے خارج ہو کر فاسق بھی ہوئے پس دونوں حالتوں کو ذکر کر کے انہیں ہر دو امر موجود ہونے پر تنبیہ فرمائی ہے و تمام علم امین اللہ تعالیٰ عزوجل کہ ہے ہذا الخیض ما قال الرازی وغیرہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے بیان فرمایا کہ قوم موسیٰ کے واسطے طرق معارف میں سے بارہ راستہ تھے بقولہ و قطعنا ہم اثنتی عشرة سباطا امما۔ اور موسیٰ کا پتھر کو بنسرخض کشائش چٹھما سے آپ معرفت کے مقام میں اشارہ ہے کہ مشارب اُبہیت انکے دلوں کے واسطے کشادہ ہوئے کافی قولہ و اوحینا الی موسیٰ اذ استقاه قومہ الآیہ۔ اشارت ہے کہ دست احذیت نے عصا سے عنایت سے سنگ ازل پر ارجس سے ارواح موحدین و قلوب سار فین و عقول عاشقین و اسرار شائقین و ہم محبین اور قلوب موقنین و خواطر کا شغفین و صدور و مشاہدین و علوم سالکین و نیات صادقین و مزار انوار الرضین و جود الرہدین کی واسطے بحر قدم وادیت سے بارہ چشمہ صفات خاصہ کے اہل عیان کی معرفت کی واسطے جاری ہوئے از انجمہ عین القدم اور وہ شرب ارواح موحدین و از انجمہ عین البقا و وہ مور قلوب عاشقین و از انجمہ عین الجمال اور وہ مور و عقو عاشقین و از انجمہ عین البصیرت و اس صفت خاصہ کی جو وہی کہانی قولہ و یجی وجہ ربک و الجمال و الاکرام۔ یہ شرب اسرار شائقین و از انجمہ عین الجمال و وہ شرب ہم امین و از انجمہ عین القدر و وہ شرب دلہائے موقنین ہے۔ از انجمہ عین العلوم و وہ شرب خواطر الکاشفین ہے۔ از انجمہ عین صفات السمع و وہ شرب صدور و مشاہدین ہے۔ از انجمہ چشمہ صفت بصر و وہ شرب علوم سالکین ہے از انجمہ چشمہ کلام الازلی و وہ شرب نیات صادقین ہے۔ از انجمہ چشمہ ارادت قدیمہ و وہ شرب انوار رانین ہے از انجمہ چشمہ حیات قدیمہ و وہ شرب وجود مدین یعنی اہل ارادت کا گھاٹ ہے۔ انجمہ چشمہ قدم برے ارواح موحدین ہے کیونکہ قدم تو اصل الاصل و ماہیہ عین النکل ہے اسی سے موحدین کے لئے انوار توحید کا افتتاح ہے اور کوئی موجد درجہ حقائق توحید کو نہ پہنچے گا جب تک اسکو بحر قدم سے زلال حقیقت کا جام فضل پینا نصیب نہوا و یہ نوش ان ارواح کو حاصل ہوتا ہے جو قدم میں بقوت باز سے قدم پر واز کرتی ہیں اور یہ ارواح اس دریا سے کبھی الگ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ حیات ابدی انکی سے ہے اور دیگر صفات کی طرف بھی نہیں جاتی ہیں الا اشارہ اللہ تعالیٰ۔ افتتاح چشمہ بقار تو وہ قلوب عاشقین کے لیے ہے کیونکہ جمیع صفات کا جمع وہی ہے بمعنی آنکہ وصول اس مقام پر پہنچنا تمام صفات سے وصول ہے اور یہ اصل دوم ہے اور ہمیں سے کشف صفات و شہود انوار الذات جلت کبریا وہ حاصل ہوتا ہے اور کوئی عارف درجہ معرفت کو نہیں پہنچتا جب تک کہ جام زلال البقار نوش نہ کرے خواہ بصفت سکریا بصفت صحی اور بقار کے واسطے جسکا شکر بقدر زیادہ ہو اُسقدر وہ صحو میں بڑھا ہوا ہے کیونکہ یہی بقار موجب تکلیف ہے اور جو بندگان عارف یہاں پہنچے وہ کسی اور طرف التفات نہیں کرتے ہیں کیونکہ انکے قلوب اس بحر ناپید کنار میں غرق ہوتے ہیں اور بحر بقار انکے واسطے ثابت ہے جسکا کنارہ نہیں ہے پس ہر دم انکو پیاس زیادہ ہے اور ہر لحظہ عجیب و غریب مقامات میں وصول ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ ہی کا علم پاک ناتناہی محیط ہے۔ رہا افتتاح عین الجمال تو وہ عقول عاشقین کے لیے ہے کیونکہ جمال موجب عشق ہے اور کوئی عاشق بدرجہ عشق فائز نہیں ہوتا مگر جی کہ جمال حق عزوجل جو وہم و خیال سے باہر ہے اس کو

ویدار نصیب ہوا اور عقلیں چہر عوام نازان ہیں اس مقام میں دیدار و اراکھ پائون مارتی ہیں اور خود اسکو بھی سکون نہیں اور اس کی لذت سے کسی مقام کی طرف رجوع نہیں کیا ابجاس عین تجلی یعنی تجلی وجہ پاک ذوالجلال والا کرام وہ اسرار شائقین کے لئے ہو قال المسترحم وجہ سے صفت ذات قدیمہ مراد ہے اور غور بالذات یہ معنی نہیں کہ چہرہ مانند چہرہ مخلوق یا ایسے معنی جو انسان کے وہم و خیال میں ہوا ہیں بلکہ ائمہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم و حضرت تابعین و تبع تابعین و محققین و حکماء و حضرات صوفیہ کرام سب متفق ہیں کہ ذوالجلال و جہ ربک ذوالجلال والا کرام اور قولہ بل دیدار بوسطتان اور قولہ ید اللہ فوق ایسہم وغیرہ آیات میں وجہ وید وغیرہ سے صفات ذاتیہ قدیمہ مراد ہیں اور جیسے علم و کلام و ارادہ وغیرہ صفات باری تعالیٰ وہم و خیال و قیاس سے باہر ہیں ایسے ہی یہ صفات بھی ہیں اور یہ بحث سابق میں گذر چکی ہے اور شیخ الیوم صاحب علیہ الاولیاء نے ائمہ اولیاء میں حضرت جنید و قطب عارف و غیرہم سے روایات مانا و صحیحہ پیش کی ہیں کہ ان سب کا یہی قول ہے کہ یہ صفات قدیمہ ہیں جو وجہ وید وغیرہ سے تعبیر ہیں اور وجہ تعبیر سے اوتعالیٰ دانائے اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے کہ اوتعالیٰ عزوجل کی ذات و صفات پر اس طرح ایمان لاویں کہ اوتعالیٰ پاک برتر جامع صفات کمالیہ منزہ از وہم و نقص و عیوب ہے اور کسی چیز سے مانر و متاثر نہیں بلکہ کسی وہم و خیال و قیاس کو اس تک رسائی نہیں اور جس شخص کا وہم و خیال کچھ تصور کرے وہ اس کا خیال خام ہے وہ اپنے تصور سے توبہ کرے اور اوتعالیٰ پر ایمان لاوے اے اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و ذہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم و دفتر تمام گشت و بیابان رسید عمرہ ماچچان در اول وصف تو ماندہ ایم و اب کلام شیخ کی طرف وہم و خیال چھوڑ کر رجوع کر و کہ انفتاح عین تجلی الوجہ بجانہ تعالیٰ اسرار شائقین کے لئے ہے کیونکہ یہ سرعشاق کا سبب ہے ان انوار کے دیدار سے یہ اسرار سرست سکر ہو کر تاپا ہوا ایمان کے ساتھ کبھی اس مشرب سے بجانب دیگر رجوع نہیں لاتے ہیں کیونکہ حقایق مقامات و حالات سے شوق لذت ترین احوال ہے اور عارفان منزل شوق میں سے کوئی بدرون دیدار تجلی الوجہ بجانہ کے اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا ہے انفتاح عین الجلال برائے ہم لمحیں ہے کیونکہ جلال ان ہمتوں کا مشرب ہے جو انکو دو بند روں میں ڈالتا ہے ایک بھر ہیبت اور دوم بھر جلال پس اجلال سے اپھر خوف چھا جاتا اور ہیبت سے حیا طاری ہو جاتی ہے اور محبین کی صفات میں سے یہ دونوں صفتیں انھیں اور صفت جلال شامل بصفہ جمال ہے اور جلال میں انکو جمال ظاہر ہوتا ہے اسو اسطے یہ متین اوقات ظہور جلال میں فنا ہونے سے باقی بلکہ بصفہ جمال راحت یافتہ ہوتی ہیں اور جس عجب کو مشاہدہ جلال نہیں حاصل ہوا وہ درجہ محبت میں بروجہ کمال نہیں پہنچا اور یہ متین اس مشرب جلال سے گاہ گاہ بذات خود منصرف ہو کر محل جمال کی طرف جاتی ہیں تاکہ نور شوق و عشق کو اقتباس کریں اسلئے کہ جلال و جمال دونوں کا مسد ر ایک ہی چشمہ نور ہے اگر چہ وجہ تجلی و تاثیر میں تفاوت ازراہ محل تجلی و ظہور ہے رہا انفجار عین القدرۃ تو وہ فوارہ مونسین کے واسطے ہے قال المسترحم واضح رہے کہ یہ وہم کرنا خطر ہے کہ مونسین وہ ہیں جنکو یقین کامل حاصل ہے کیونکہ ایمان نام یقین کا ہے جب تک یقین کامل نہ ہو تب تک ایمان ہی ندارد ہے پھر درجہ ولایت و تقرب کا کیا ذکر ہے بلکہ مونسین انکو باعتبار فوق مرتبہ ایمان کے بنظر فواد کہا جاتا ہے وہ حاصل آنکہ اہل الیقان پر تجلی آثار قدرت ہوتی ہے قال شیخ پس اس تجلی سے مونسین کے انوار ایقان زیادہ ہوتے ہیں اور اسو اسطے اوتعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا و کذلک نری لہما ہم ملکوت السموات والارض و لیكون من المونسین اور مشرب اسکا بسواتی آیات و افعال و در حد التباس جاری ہے یعنی یہ صفت آسمان و زمین کی اشیاء میں افعال خاصہ کے پردہ کے ساتھ جاری ہے پس نور افعال بودی بدان جانب ہے اور فن صفت بدرون آیات کے بھی تجلی ہے پس جب نظر میں التباس سے اخلاص ہوا اور نظر سے ظاہر کی طرف انتقال ہوا تو وہی عرفان ہے اور حیا صرف و خلوص نہ تو موجب

ایقان ہے و قال المستقیم واضح رہے کہ موقنین جنکو کہا جاتا ہے مراد وہ لوگ ہیں کہ دوران ایقان میں اور اسی احاطہ و دائرہ میں اس صفت پر ہوں پس درحقیقت موقنین انکو مجاز کہتے ہیں کیونکہ وہ ایقان کی راہ میں ہیں اور جب اس حد کمال کو پہنچ گئے تو درحقیقت وہ مرتبہ ایقان ہے اور وہ مترادف عرفان باین معنی ہے اور عرفان شرع میں اسکو احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ آیت کریمہ میں لیکن من الموقنین برسنے ثانی ہے نہ پہلے اول یعنی تاکہ مرتبہ عرفان کو پہنچے ہوئے بندوں میں سے ہو جاوے اور وہ محل انگین ہی فافہم و قال الشیخ جب قبل بدیدار آیات بقدرت صرف نہ تو موجب ایقان ہے اور موقن کس طرح موقن ہو سکتا ہے جب تک کہ اسکے فواد کو اس ہر دو زلال سے جام وصال میسر نہ ہوا ہو اور فواد موقنین اس سلسبیل قدرت کے نوش شربت سے حالت بہان میں ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر تہنیں مگر جی کہ سیر ہو کر قوت طیر بجانب مقامات علیہ مانع رشود العین و صفات دیگر حاصل کریں پس یہ اس مرتبہ میں وہ بصفت ترقی ہوتے ہیں کیونکہ اشارت میں تاثیرات قدرت برود صفت تبارک ہیں اگرچہ عین صفت قدرت بذات خود ہر تلویں سے پاک و منسہ ہر قلت الاتری الی تاثیر القدرة فی الانسان فانه علی اثر تفضیل مما سواہ من الاکوان و فی الرسل علی شرف الکمال من غیر ہم و فی افضل الرسل اکمل من غیرہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحبہ و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الحمد للہ رب العالمین فان قلت قد اردت تاثیر القدرة بالابحاج و بساطة او ترکیباً و قد اختلفت فی الاتحاد قلت مناقشہ من داب المتفلسفہ فلما التفت الیہا تامل رہا الفتاح عین العلوم الازلیتہ تو وہ خواطر مکاشفین کے لئے ہے کیونکہ اسرار عیوب لباس معلوم اہل کشف کی خواطر پر ظہور کرتے ہیں اور انکی نیم بصیرت کو شاہدہ ذات و صفات دیتے ہیں اور اپنے فواد سے نصارت و ہجرت کا فیض پہنچاتے ہیں جس سے انور معارف الکیہ حاصل ہوتے ہیں اور جو کشف کہ بدون علم ہو وہ ہر حد کمال نہیں ہے اور علم کسی حال میں کشف سے مفارقت نہیں کیونکہ کشف تو محل خطاب ہے اور خطاب موجب علم ہے لیکن بسا اوقات اتفاق ہوتا ہے کہ طریق حقیقت کے صفحہ پر بادی کشف کا ظہور بالبداہت ہو جاتا ہے مگر وہ لوگ اس سے علوم الکیہ عجیبہ میں سے کچھ بھی نہیں پاتے ہیں پھر جو خطرہ کہ اہل طریق کے واسطے آیا اگر ان دونوں منزل سے شرف نہ تو محل ربانیت سے ناقص ہے یعنی اس خطرہ کو معارف علوم الکیہ پر پیش کرنا چاہیے اگر خارج ہو تو اسکا دفع کرنا واجب ہے و قلت و قد اوصی بذلک جمع من ائمۃ الطرق رحمہم اللہ اور ان خواطر کاملہ کا معدن علوم ازلیہ ہیں پس انراہ عملا و کشف و خطاب کے بہت لذیذ الشرب ہیں رہا الفتاح عین السمع تو وہ سینہ سے منہاے خلقت الکیہ تک تضار و قدر ہے جس سے انکو ایسے کان حاصل ہوتے ہیں کہ صفت سمع الکی کا پر تو ہیں ان کا فون سے انکو عرش سے منہاے خلقت الکیہ تک تضار و قدر کے قلم چلنے کی آواز سن سنا دیتی ہیں انکو حق عزوجل سے سمع حق عزوجل وہ سنائی دیتا ہے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ قال تعالیٰ و الی السمع و ہو شہید مستحکم کتاب ہے کہ مراد یہ ہے کہ قلم قدرت جس طور پر کھڑک خشک ہو موافق اسکے جریان تضار و قدر کے تحریر اقلام کو سنتے ہیں کہ ایسا و ایسا ہو گا اور یہ عدد درحاضرہ غیب الغیب ہیں انکو ہوا جس نفوس و صدائے تاریکیاں شیطانی سے خبر بھی نہیں ہے پس وہ قبضہ تقدیر میں ہیں نہ خود بولنا جانتے اور نہ غیر کی آواز سے خبر رکھتے ہیں قلت و من ہنا عرفت سر قولہ و ما یطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی الایۃ۔ کیفہ و ہذا الذی ذکرہ لافراد الامت بل الایۃ الکریمہ ترشدک الی فہم السرفۃ برہ چونکہ عارف اس سمع خاص سے سمع نہیں رکھتا وہ جس وصال کی آواز سنتے والا سینہ نہیں رکھتا ہے رہا الفتاح عین البصر وہ علوم سالکین کے واسطے ہے اور یہی صفت ہے کہ جسکے انوار سے انہر راہ غیب کے علوم و احکام مشاہدات و غیبات کھلتے ہیں جو اس مقام کو نہیں پہنچا قلب اسکا اہل فراست کے مانند مشاہدہ غیوب نہیں رکھتا ہے رہا الفتاح عین الکلام الازلی و دنیا و صافین کے واسطے ہے اور یہ مشرب خمر جمیع صفات کے مشرب کا ہے کیونکہ ہر صفت سے

اس میں مزاج ہے کیونکہ جس بندہ صادق سے حق تعالیٰ نے بکلام ازلی حکم فرمایا وہ بطور نور سے جمیع صفات پر بصیر ہو جاتا ہے اور جملہ اسماء و نعوت کا عالم اور شاہد کنندہ انوار ذات مع جمیع صفات ہو جاتا ہے اور ذات اسکی متعلق بحریان خطاب ازل ہوتی ہے جہاں جاری ہوتی ہے بحریان پر چلتا اور جہاں دائر ہوا اسی سے ساتھ دور کرتا ہے اسی سے وہ خطرات شک سے محفوظ ہے اور قوام اخلاص سے مزین ہے جسکوں میں مشربا سے شربت نہیں ملا وہ معرفت میں صادق نہیں ہے۔ کیونکہ کلام سے اسکے پاس کلید معرفت ذات و صفات نہیں ہے۔ رہا افتتاح عین الازلۃ القدیمہ جو برے مراد نور الرضیٰ ہے وہ اسواسطے کہ ارادہ الہی پر بندہ کی رضامندی یوں ہے کہ نور ارادت حاصل ہو اور سوائے ارادہ الہی کے وہ ہر ارادہ کا زائل کرنے والا ہے پھر مراد اہل رضائے دیگر ارادت زائل ہو گئے تو امین فقط ارادہ الہی باقی رہ گیا پس اسکو نور ارادت سے لباس ملتا ہے حتیٰ کہ راضی کا ارادہ پس وہی ارادہ حق تعالیٰ ہوتا ہے پس اسی ارادہ فرد سے اسکو حسن الرضائے کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور یہ رضائے از رضوان الہی ہے پس ارادہ و رضائے دونوں از معدن اصل ہوئے اور بندہ منصف بارادہ و رضائے الہی تعالیٰ ہو گیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ الآلۃ۔ اور یہ سب اس بندے کے لیے سابق حکم و علم میں جاری ہو چکا تھا لہذا جب قلب پر اسکی تجلی واقع ہوتی ہے تو بدون علت الکتاب اور بدون اپنی طاقت و قوت کے اس سے منصف ہوتا ہے۔ رہا افتتاح چشمہ حیات از لبہ تو وہ وجود مریدین کے لیے ہے کیونکہ مرید اپنی حیات معرفت سے مردہ ہوتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ آب حیات سے زندہ فرماتا ہے کہ پھر وہ کبھی نہیں مرنے والا ہے کما گیا کہ بزرگان عارف مرتے نہیں ہیں پس مرید اس آب حیات سے سیر ہو کر دیدار جمیع صفات میں اس وجہ سے مستقیم ہو جاتا ہے کہ یہی اصل جمیع صفات ہے گویا جملہ صفات اس سے قائم ہیں جب تک یہ شربت نہیں پاتا اسکی ہمت کو بحر ملکوت و جبروت میں پڑنے کی وسعت نہیں ہوتی اور جو اہر صفات و حکمت و علم کو نہیں دیکھتا ہے بالجملہ ان میں سے ہرگز وہ کو اپنے اپنے مشربا کی معرفت ہے کما قال تعالیٰ قد علم کل اناس مشربا ہم پس ہر ایک اسکے واسطے جو راہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ کو ہے یعنی سلب ہوا جبر و حرکات جذب و بطور صفات و القار السمیع و استماع خطاب وغیرہ اسکو پہچانتا ہے اور منتہی و مقصد معلوم ہے۔ روى عن علی بن موسی الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عظیم السلام۔ کما کہ معرفت سے بارہ چشمے جاری ہوئے ہر مرتبہ والا انہیں سے کسی چشمہ سے سیرا ہے پس اول چشمہ تو جید دوم چشمہ عبودیت۔ سوم اخلاص۔ چہارم صدق۔ پنجم تواضع۔ ششم رضائے تقویٰ و بیہوشی سکینہ و وقار۔ ہفتم سخاوت و اعتماد۔ ہشتم باری تعالیٰ رحمہ چشمہ یقین۔ نهم فعل۔ یا ذمہ محبت۔ دوازدہم انس و خلوت۔ بوجود عین معرفت ہے اور اسی سے یہ چشمہ سے متعدد روان ہیں جسے کسی چشمہ سے پیا وہ اس سے بالا مقام سے طبع کرتا ہے یہاں تک کہ عین العیون تک پہنچے پھر وہاں متحقق بحق عز و جل ہو جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ ہر سالک کو اس راہ کا سلوک ظاہر ہوا اور اسکے آثار باہر ہوئے اور اسکی سعی کے انوار و حقائق کی برکات نمایان ہوئے۔ یہ علم سے اشارہ ہے انتہی مافی العرائس۔ پھر واضح ہو کہ یہود باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک اپنی کتابوں میں و بطریق وصیت از اسلاف پاتے تھے حتیٰ کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ اسکو ذرہ بھی شبہ نہیں ہوتا اس طرح پہچانتے تھے کما قال تعالیٰ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ لیکن جب اس نعمت کو پا کر کافر ہوئے تو سخت زحمت و توبہ ہو گئے اور انکے آباء و اجداد کے گفران نعمت کا ذکر اس کلام پاک میں ہو چکا اور آئندہ بطریق تہذیب و ارشاد بوجہ تعالیٰ

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْفَرِيدَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْجَبْرِ إِذْ يَجْعَلُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينًا نُهُمُ
اور پوچھو انہ احوال اُس ہی کا کہ سختی کنارے دریا کے جب بعد بڑھنے لگے بننے کے حکم میں جب آنے لگے ان پاس بھلیان

يَوْمَ سَبِّتَهُمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْجُدُونَ ۝ لَا تَأْتِيهِمْ كَذٰلِكَ تَبَلُّوْهُم مِّمَّا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

ہفتہ کے دن پانی کے اوپر اور جسد ہفتہ نہ ہو نہ آویں یوں ہم آزانے لگے انکو اس واسطے کہ بے حکم تھے

وَأَمَّا سَبِّتَهُمْ اور پوچھ لو کہ محمد ان یہود سے جو اس زمانہ میں تیرے جوار یعنی مدینہ میں موجود ہیں یہ آیات اس سورہ کیسے ہیں سے مستثنیٰ ہیں کیا سبق۔ اور یہ سوال بطریق دریافت علم نہیں بلکہ بطور توجیح و راست ہے۔ اسکے ضمن میں فائدہ جلیلہ یہ ہے کہ یہود جان لین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حال معلوم ہے پس خواہ مخواہ وحی الہی عزوجل ہے۔ قال ابن کثیر۔ ان یہود سے انکے اسلام کا حال پوچھ کہ وہ بیان کریں کہ جنہوں نے حکم الہی سے مخالفت کی انکے حیلہ گری و حد سے تجاوز و فسق پر کیونکر اچانک عذاب الہی میں گرفتار ہوئے پس انکو تحذیر مالک میری لغت و صفت اپنی کتابوں میں پاکر چھپانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں ناگاہ عذاب سے خوف کریں۔ حاصل آنکہ یہود سے بطور سلامت و سرزنش کے پوچھ کہ یہاں کہنے سے عَنِ الْفَتْرَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْيَوْمَ اس قریہ کا حال جو حاضرتہ البحر تھا کہ اس قریہ کا کیا حال تھا اور اسکے لوگوں پر کیا گزرا اور کیوں گزرا حاصل آنکہ وہ لوگ اسکا انکار نہیں کر سکتے۔ قریہ گاؤں و شہر اور حاضرتہ البحر جو مندرودریا کنارے یا قریب ہو۔ اور مراد بحر قزقم ہے اور قریہ کا نام شیخ حافظ مفسر وغیرہ نے ایلا بکھا جو دریای مدین و طور کے ہے گذرا وہ محمد بن احق من طریق مکرر عن ابن عباس و ہر قول عکرمہ و مجاہد و قتادہ و السدی و قیل مدین و ہر روایت عن ابن عباس۔ وعن الزہری ہر طبرہ شام ہے جو بحیرہ طبرہ کے کنارے ہے۔ و فیہا اقوال اخری اذ یَعْنُوْنَ فِي السَّبِّتِ اے یعدون فی السبت بصیر السمک و قدرہوا عنہ فیہ۔ جبکہ تجاوز کرتے تھے قریہ والے سبت میں مچھلیوں کے شکار کرنے سے حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی یہ لوگ اس فعل سے اُس دن میں منع کیے گئے تھے سببت بسکون ثانی روز سنچر اور امین تجاوز سے یہ مراد کہ اس دن سوائے عبادت کے اور کام حرام کیے گئے تھے پس اُس دن میں حدود الہی سے تجاوز کرتے۔ ظرف اذ متعلق کانت یا حاضرتہ یا مضاف محذوف یعنی خبر القریہ یا اس سے بدل اشغال پر گذارکہ البیضاوی نے دریافت کہ خبر اہل قریہ کی وقت انکے تجاوز کر کے روز سبت میں۔۔۔ اذ تَأْتِيهِمْ حَبَّتَانِ يَوْمَ سَبِّتَهُمْ شُرَعًا اذ ظرف ہے یعدون کا اے یعدون وقت ایتان الحیتان۔ یا بدل بعد بدل ہے گذرا قال البیضاوی و بدل کا بدل مشہور آنکہ جائز نہیں ہے لیکن حق یہ کہ روایہ جیتان جمع حوت بمانند حیطان و جدران وغیرہ اور حیتان کی اضافت ان لوگوں کی طرف بسبب مزید اختصاص کے اس طرح آنے میں ہے اور یوم سبتیم اے یوم سبتیم ام السبت یعنی اس دن کہ تعظیم کرتے تھے حکم سبت کی پس مصدر ہے یقال سبتت الیسود تعظیم کی یہود نے سبت کی مدین طریق کہ عبادت کے واسطے سب کاموں سے الگ ہو گئے اور بعض نے کہا کہ روز سنچر کا نام مراد ہے اور اضافت اس سبت سے کہ اس دن میں ملنے کے احکام خاص تھے بمانند حبة المؤمنین کے۔ اور شرعاً حال از حیتان ہے۔ یقال شرع علینا۔ یعنی نزدیک ہوا اور ظاہر ہوا اہذا ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ شرعاً یعنی ظاہر ہوئے اب۔ قال العوفی عنہ۔ یعنی ظاہر از ہر مقام حاصل آنکہ جب کہ آتی تھیں انکی مچھلیاں انکے سبت کے روز میں درحالیکہ پانی پہر جگہ سے ظاہر ہوتی تھیں۔ و یَوْمَ لَا يَسْجُدُونَ لَا تَأْتِيهِمْ اِيَّاكَ قَرَارَةً مِّنَ الْاَسْبُوتِ ازا سبات ہے بضم الیاء الرحیمہ و کسر بار موحده۔ معنی آنکہ اور جسد نہ تعظیم کرتے تھے سبت کی یعنی سوائے سنچر کے دیگر ایام میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان و ابتلا تھا۔ کَذٰلِكَ تَبَلُّوْهُم مِّمَّا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ اے مثل ذلک الا ابتلا زبلوہم بسبب فسقہم۔ یعنی مثل اس ابتلا کے ہئے انکو مبتلا کر کے امتحان میں ڈالا سبب انکے فسق کے۔ و فی الکمالین وغیرہ مروی ہے کہ ان لوگوں کی بسر اوقات بیشتر مچھلیوں کے شکار پر تھی اور انھیں سنچر کے روز مندر میں کوئی مچھلی نہیں پتی تھی جو مندر میں کنارے آکر

انشار اللہ تعالیٰ اور معنی دی ہیں جو جوہور نے بیان کئے یعنی شکار کنندہ کے سولے باقی نیک بندوں میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ انکو کیا سمجھاتے ہو جنکے حق میں ایسا مقدر معلوم ہوتا ہے۔ قالوا منع کنندہ فرقہ نے جواب دیا کہ مَعْنٰی دُرَّةً الی ذکر کنندہ موعظتنا معذرة نعتذر بها الی ربحکم لکما یسبنا الی تفسیر فی ترک النہی۔ یعنی یہ وعظا ہمارا معذرت ہے کہ جو تمہارے پروردگار کے حضور میں عذر کرینگے تاکہ اوتعالیٰ کی جناب پاک سے ہم پر یہ الزام نہ ہو کہ ہم نے فسق کرنے والوں کو ممانعت نہیں کی کیونکہ اوتعالیٰ نے ہم پر واجب کر دیا ہے کہ ہم معروف شرعی کا حکم کریں اور منکر شرعی سے منع کریں اور اس واسطے کہ وَلَعَلَّہُمْ یَتَّقُونَ شاید یہ لوگ شکار سبت کے جرم سے باز آویں و پرہیز کریں پس عذاب سے بچ جاویں۔ واضح ہو کہ یہ تفسیر بنا برقرارہ معذرة بالرفع ہے اور اسی کو مفسر نے اختیار کیا اور حفص کی قرارہ میں معذرة بالنصب ہے پس مفعول لہ ہے یعنی از برای معذرت بسوے پروردگار تعالیٰ یا مفعول مطلق لے اعتذرا معذرة۔ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے اس قصہ میں روایت کی کہ قولہ تعالیٰ یوم لا یسبون لانا تیمم کذلک نبلوہم الآتۃ یعنی جب سنیچر کا روز گذر جاتا تو مچھلیوں پر قدرت نہیں پاتے تھے پھر اسی حال پر وہ لوگ ایک مدت تک جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا قائم رہے پھر ایک شخص نے کٹیا سے ایک مچھلی گرفتار کی اور کٹیا میں بھنپی رہی جسکی ڈوری کنارے بندھی تھی وہ اُسے اتوار کو بچا کر بھینی اور لوگوں نے آخر خوشبو سے پتانگا کر لالچ کیا اور رفتہ رفتہ ایک گروہ سنیچر کو بھی شکار کرنے لگا۔ کما فی روایت عبد الرزاق و محمد بن اسحاق من طریق عمارہ عنہ بالجملة انہیں سے ایک گروہ نے سنیچر کے روز مچھلیاں پکڑیں حالانکہ منع کیے گئے تھے اور باقیوں نے انکو سمجھایا اور اس سے منع کیا اور کہا کہ تم سنیچر کے روز یہ حرام کیا گیا ہے تم ایسا کرنے کو انکو کچھ فائدہ نہوا پھر جب زمانہ دراز گزرا تو منع کرنے والوں میں سے ایک گروہ خاموش ہوا اور کچھ لوگ تب بھی سمجھاتے رہے اُنے ان لوگوں نے کہا کہ تم جان چکے کہ یہ لوگ ایسی قوم ہے جس پر عذاب ثابت ہو چکا پھر تم کیا ایسی قوم کو سمجھاتے ہو جنکو اللہ تعالیٰ ہلاک یا عذاب کرنے والا ہے۔ حالانکہ یہ کہنے والا فرقہ نسبت سمجھانے والے فرقہ کے شکار مارنے والوں پر سخت غضبناک تھا پس انھوں نے جواب دیا کہ معذرة الی ربحکم و تعلم یتقون۔ اور پہلے یہ دونوں فریق ان گناہ کرنے والوں کو سمجھاتے تھے پھر جب عذاب آیا تو یہ دونوں گروہ بچ گئے جن میں سے ایک کا یہ قول ہے کہ لم نعطون قوما الخ اور دوسرا جکا قول ہے کہ معذرة الی ربحکم الخ۔ اور رہے اہل معصیت تو انکو بند کر دیا گیا۔ وقد روی العوفی عنہ قریبا من ہذا۔ فَکَلَّمَا نَسُوا مَا ذُکِّرُوا بِهِ اے فلا تروکوا ما وخطوا بل لم یرجعوا۔ پھر جب اہل چھوڑا گنگار دن نے اس نصیحت کو جس سے سمجھائے گئے تھے پس باز نہ آئے تو عذاب آیا۔ پس۔ اَلْجَبْنَا الدِّینَ بِمَنَہُمْ عَنْ السُّؤْعِ نَجَاتٍ ویدی ہننے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے قوم فاسق کو بدکاری سے۔ وَآخَذْنَا الدِّینَ ظَلَمُوا بَعْدَ اٰیِ بَیِّنٰتٍ یَّمَا کَا فُلُوْا یُفْسِقُوْنَ۔ میں فیصل ازبوس ہے لہذا مفسر نے شدید سے تفسیر کی اور ماصد یہ ہے وبارسببہ یعنی اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنھوں نے حد سے تجاوز کرنے میں ظلم کیا ساتھ عذاب شدید کے سبب انکے فسق کے یعنی حکم کی پابندی سے باہر ہو جانے کے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَہُمْ کُوْنُوْا فِرْقَۃً خٰسِیٰتٍ پھر جب سرکشی کی اُن افرامانی کرنے والوں نے اس چیز سے جس سے وہ منع کیے گئے تھے تو ہم نے اُنے کہدیا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل خوار پس ایسے ہی بندر ہو گئے۔ یہ عذاب شدید کی تفصیل ہے اور شاید کہ اشارہ ہے کہ عذاب شدید کے سبب عصیان کے ہوئے تھے پھر ممانعت سے سرکشی کرنے پر وہ عذاب شدید نازل ہو گیا اور باوجود عذاب شدید کے ہلاک بھی ہو گئے کیونکہ گنگاروں کے ٹکڑے کا دروازہ بند تھا جب صبح کو آواز نہ آئی تو صالحین نے ایک شخص کو چڑھایا اُسے دیکھا کہ سب اُمدار بندر ہوئے پڑے ہیں پس جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں پہچانتے تھے مگر بندر انہیں سے اہل قرابت کو چا کر آئے اور انکے کپڑے سوگھتے اور روتے تھے اور یہ لوگ کہتے کہ ہم نے تم سے منع کیا تھا تو سر ہلاتے کہ ان بیشک

تم نے منع کیا تھا آخر بعد تین روز کے سب ہلاک ہو گئے اور یہ بھی اُنکی ذلت و خواری تھی کہ بند روں کی طرح کسی شرارت کی مجال نہ رکھتے تھے۔ مفسر نے کہا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو فرقہ ساکت رہا تھا اسکے ساتھ کیا ہوا اور عکرمہؓ نے کہا کہ وہ ہلاک نہیں ہوا کیونکہ اُسے ان نافرمانوں کا فسق بڑا جانا تھا چنانچہ کمال تعظون قوا الخ اور حاکم نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ انھوں نے بھی قول عکرمہؓ کو اختیار کیا اور انکو بہت پسند آیا مگر ہم کہنا ہے کہ عبدالرزاق نے بھی عکرمہؓ سے ابن عباسؓ کا اپنے قول کی طرف رجوع کرنے کا قصہ روایت کیا اور انھیں ہے کہ ابن عباسؓ نے مجھے اسپر ایک جوڑ الباس پہنایا۔ اور علی بن ابی طلحہؓ نے جو ابن عباسؓ سے روایت کیا وہ قول حید ہے فتا مل فیہ۔ محمد بن اسحاق نے عکرمہؓ کے طریق سے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ یہود نے روزِ سنجہ کو اپنے حق میں محض عبادت کے واسطے لازم کیا اور بدوین حکم کے بدعت نکالا حتیٰ کہ انپر حکم سے لازم کیا گیا پھر اسی میں وہ مبتلا کیے گئے پھر تمام قصہ ذکر کیا۔ واضح ہو کہ آیت میں امر معروف و نہی منکر کی بہت واجبہ شان ظاہر ہے اور مدارک میں ہے کہ واسے بر حال اہل اسلام کہ عوام اس سے غفلت ہے اور سابقین میں تفسیر قولہ کانوا لاینبأ ہون عن منکر فلوہ لایہ کی تفصیل گزری ہے اور یہی سرشتی باعث غضب ہوئی۔

وَاذْذَنْ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ

اور وہ وقت یاد کر کہ خبر کر دی تیرے بے البتہ کھرا کہے گا یہود پر قیامت کے دن تک کوئی شخص کہ دیکھے انکو بڑی تیرا رب

لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

شباب سرا دیتا ہے اور وہ بختا ہے ہرمان

وَاذْذَنْ الْعَلَمُ ہے اور یہی جواب ہے مروی ہے اور بضایہؓ نے ذکر کیا کہ تاذن تفعل از ایدان۔ اور اسی کے معنی میں ہے جیسے نوعد و العباد یعنی آگاہ کیا۔ یا بمعنی عزم ہے کیونکہ جو شخص کسی کام کو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو پہلے اُسکے کرنے سے ایدان دیتا ہے۔ وقال الحافظ سوا سے بجا ہر کے دیگر ائمہ تفسیر نے کہا کہ تاذن بنے اقر سے یعنی حکم دیدیا۔ اور لفظ وقوت کلام میں معنی قسم کا افادہ ہے بضایہؓ نے کہا کہ قولہ واذ ذن ربک اور دریافت کر اُسے جبکہ آگاہ کر دیا یا حکم دیدیا تیرے پروردگار نے۔ یہ مان علم اللہ و شہادۃ اللہ کے مفید قسم ہے اسی واسطے جواب میں بلام قسم آیا کہ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ الْبَئِثَةَ مبعوث فرما و یگا یہود پر۔ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ روزِ قیامت تک مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ایسے شخص کو جو چکھا و یگا انکو بڑا عذاب۔ حاصل آنکہ یہود کی سرشتی و حیلہ گری و انبیاء علیہم السلام کے قتل کرنے وغیرہ بدکاریوں کے عوض اللہ تعالیٰ عزوجل نے موافق علمِ قدر کے آگاہ فرمایا کہ اب اوتعالیٰ ان یہودیوں کو قیامت تک ہر زمانہ میں ہر ایسے شخص کے سخت ذلیل و خوار رکھے گا جو انکو بڑا عذاب چکھا وے۔ انپر سلیمان علیہ السلام سلطان کیے گئے اور بعد انکے بابل کا بادشاہ بخت نصر سلطہ ہوا جبکہ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر ڈالا تھا پس بخت نصر نے انکو خوب قتل کیا اور انکے عمامہ کو فید کر کے لے گیا اور انپر جزیہ و خراج باندھا پھر ہر شہ ملوک یونان بادشاہان مجوس کی ذلت میں رہے یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے انپر جزیہ باندھا بضایہؓ وغیرہ نے کہا کہ برابر یہ جزیہ تا قیامت انپر جاری رہے گا۔ وقال الحافظ آخر حال یہود کا یہ ہوگا کہ وہ سچ دجال کے ساتھ ہو کر مکینے پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان لوگ انکو مع دجال قتل کریں گے۔ رازی وغیرہ نے کہا کہ برابر انپر جزیہ ثابت رہے گا یہاں تک کہ عیسیٰ ازین پھر وہ سوا سے اسلام کے جزیہ نہ قبول کریں گے پھر یہاں یہ سوال ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع میں ہے کہ کافر اسلام لاوین یا جزیہ دین ورنہ قتل کیے جاوین۔ پھر عیسیٰ خلاف شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ حکم کریں گے جواب دیا کہ جزیہ کا حکم نازانہ نزدل عیسیٰ ہے کیونکہ احادیث مشہورہ میں

مصرح ہے کہ عیسیٰ اتر کر سولے اسلام کے کچھ جزیرہ وغیرہ زمین قبول کر گیا مگر ترجمہ کتاب ہے کہ آیت کریمہ میں بن لیوم سورۃ العذاب ہے اور یہ جزیرہ وغیرہ سے اعم ہے پس بزرگ شریعہ انکو خوار کر کے مسلمان کرنا قبل اسلام لانے کے اُنہر عذاب ہے اور بعد اسلام کے وہ مسلمان ہو گئے فافہم پھر آیت کریمہ میں بہت بڑا معجزہ ہے جو قطعاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت و قرآن مجید کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ خبر غیب ہے اور صریح معلوم ہے کہ اس وقت تک کوئی یہودی کہیں بادشاہ مختار نہیں ہوا پس اہل کتاب سے انوس ہے کہ قرآن مجید میں خود نہیں کہتے ہیں۔ اور نیز آیات میں اہل اسلام کو بھی سخت تہدید ہے کہ یہودیوں کے ماننے مخالف حکم اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سہیز کریں۔ اِنَّ رَبَّكَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ ان مخلوق کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہٰ و اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں۔ اِنَّكَ تَعْتَوِرُ وُجُوْكَمُ بِاَنْ تَبْذُرُوْنَ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کی فرمانبرداری و طاعت کریں کما فی قولہ تعالیٰ فاصبر و اصابر و اور ابطوا و اتقوا اللہ علیکم لتعلمون و فی العراس قولہ ان ربک لسمع العقب الا یتہ۔ حجاب و تجلی کتر لمحہ میں طاری ہوتی ہیں اور لطف قدیم و قدر قدیم پے درپے آتے ہیں پس انھیں سے قبض و حجاب ہوتا اور کشف و تجلی ہوتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ سر بیع العقاب سے جہاں قرآن مجید میں ہے اشارہ سے عقوبت حجاب ثابت ہے پھر اوپر نے انکے درمیان نیک لوگوں و اسلام لانے والوں و ابتدائی حالت والوں کو بیان فرمایا۔

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمَاءً مِمَّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ

اور متفرق کیا ہیں انکو ملک میں   بعضے اُنہیں نیک   اور بعضے اور طرح کے   اور ازایا انکو   خویون میں اور

السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ

برائوں میں شاید وہ پھر آدین پھر انکی سچے آئے ناخلف وارث کتاب کے لئے اسباب

هَذَا الْآدَانِي وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عِذْرٌ مِثْلُ مَا أَخَذُوا لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ

اسی ادنی زندگی کا اور کتنے بہکاوے معاف ہو گا اور اگر ویسا ہی اسباب پھر آوے تو لے لیوین کیا نہیں لیا اُن پر

مِثْقَ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ طَوَالًا إِنَّ الْآخِرَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ

عہد کتابا کے حق میں کہ نہ بولیں   الشہر پر سوائے سچ کے اور پر مٹے جو کھاتے امین   اور پھولا   گھر   بہتر ہے

يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُسْكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝

در دالون کو کیا تملو بوجہ نہیں اور جو لوگ پکڑے ہیں کتاب اور قائم رکھتے ہیں نماز ہم ضائع نہ کرینگے تو اس نیکو دالون کا

وَقَطَعْنَاهُمْ اَوْسُقًا وَاَنْشَرْنَاهُ اَنْجُوًا فِي الْاَرْضِ اَمْسَارُهُمْ فِي سَنَاسٍ فَوْقَ اَمْسَارِ الْاَنْجُوَا

[illegible]

فرین گسترے سے ہیں اس حیثیت سے کہ فریب ہے کہ کوئی بہت اسے خالی نہواور یہ بھی ان کے بدبختی کا تمہ ہے تاکہ کبھی انکو اتفاق واجتماع سے

شکوہ حاصل نہو۔ **مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ** بعضے ان میں سے صالح ہیں صفت ہے یا بدل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو قبل توبہ توبہ کے

راہ پر تھے جیسا کہ قولہ فخلت من بعدہم دلالت کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ دُؤُنَ ذَٰلِكَ تَعْدِرُ کَلَامَ اَنکے و سنہم ناس دون ذراک۔ اور بعضی انہم۔ رائے

لوگ ہیں کہ صالحین سے دون مرتبہ ہر لئے فاسق، کافر، مرتد، رسول، دون، ذلک صفت پر صوفیوں نے جو کچھ فرمایا ہے

وہ ہیں کہ میں نے ان کے دونوں سر پہ اپنے ہاتھ سے دوا کی ہے۔ وہ لوگ جو میری محنت سے

اور انہیں ہم نے انکو ساتھ بھالی یعنی نعمتوں اور فراغت و عیش دینے کے۔ وَالسَّيِّئَاتِ اور ساتھ برائی یعنی فقر و محتاجی و تنگی و امراراض وغیرہ

کے لئے لَعْنَةُ يَزِيدُ جَعُولًا تاکہ متنبہ ہو کر اپنے نفس و فحور سے حکم اُسی کی طرف رجوع کر جاوے۔ فَنُخَلِّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفًا وَبِسَاءِ الْأَمْرِ

بسم الله الرحمن الرحيم

_____

_____

بچنے اولاد اور نفع لام بچنے بدل خواہ اولاد ہو یا کوئی اور چیز ہو اور یہاں بسکون لام ہے اور وہ اولاد ہو جو بچنے جیسے نفع لام بچنے نیک کو کہتے ہیں اور دراصل یہ مصدر ہے جو صفت قرار دیا گیا اس سے واحد جمع پر آتا ہے جسے آنگہ ان لوگوں کے بعد بدتر اولاد انکی قائم مقام ہوئی۔ مراد اُن سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ وَرِثُوا الْكِتَابَ جملہ صفت خلف ہے یعنی وارث ہوئے کتاب توریت کے اپنے باپ دادوں سے یعنی انکے ہاتھ آئی کہ اسکو پڑھتے ہیں اور اس میں جو حکم ہیں انکو سمجھتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ یَا خُذُوا وَنَ عَرْضَ هَذَا الْاَخْنٰی اے یا خذون حطام ہذا الشی الاونے یعنی الدنیا میں حلال و حرام۔ یعنی لیتے ہیں حقیر میں شے ادنیٰ یعنی دنیا کو خواہ حلال ہو یا حرام ہو۔ عرض یعنی حقیر تمام متاع دنیا۔ و بسکون راہ مملہ سولے درم و دینار کے جملہ اموال اور گاہے فقہ میں سولے درم و دینار کے اموال منقولہ سے مخصوص ہے اور یہاں اول مراد ہے اور ادنیٰ اگر دو سے ہے تو بسبب کمال قرب کے ساتھ فنار کے اور اگر دینار سے ماخوذ ہے تو بسبب کمال حقارت کے بمقابلہ نعمتہائے آخرت کے بالجملہ مراد اس سے اموال دنیاوی ہیں اور حاصل یہ کہ دنیا پر اسقدر حرص ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے خواہ بروجہ حلال ہو یا حرام ہو اسکو لے لیتے ہیں۔ وَیَقُولُونَ مَبِغْضٌ لَّنَا اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمارے واسطے مغفرت کیجاوے گی جو ہماری حرکت ہے۔ اور یہ ان کو یقین و دلیری اسوجہ سے نہ تھی کہ گناہ ہو گیا اس پر توبہ و استغفار کر لیا بلکہ انکا حال یہ کہ۔ وَانْ یَّاتِیْہُمْ عَرْضٌ مِّثْلُ الَّذِیْ خُذُوا اور اگر آجائے انکے سامنے مال حطام حقیر اسکے مثل تو اسکو بھی لے لیوں۔ یعنی گناہ پر اصرار و پست کیے جاتے ہیں اور یہودہ دعویٰ کرتے ہیں چنانچہ کہتے تھے کہ جنت میں سولے یہود کے کوئی نہ جائیگا اور کہتے کہ سولے ایام حدودات کے ہکو آگ نہ چھوگی پس صاحب الکشاف نے جو یہاں کہا کہ اہل سنت بھی یہود یوں کی طرح بدون توبہ کیے مر جانے والے کی مغفرت کے قائل ہیں تو یہ صاحب الکشاف کی لاعلیٰ ہے اہلسنت بے گناہ مر جانے والے کے حق میں بھی یوں قطعی حکم نہیں لگاتے اور غالب گمان پر نظر کریم اسی عزوجل کے مغفور جانتے ہیں پھر بھلا گناہ گار بے توبہ مرنے والے کے حق میں انکا یہ اعتقاد کہاں ہے ہاں یوں کہتے ہیں کہ اوتھائے چاہے تو اسکو بخش دے اور یہ یہود کا مذہب نہیں ہے چنانچہ بیان ہوا کہ یہ لوگ اپنی مغفرت کے مدعی تھے اور اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا بقولہ۔ اَلَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْہُمْ مِیْثَاقٌ اَلْکِتَابِ اَنْ لَا یَقُولُوْا عَنَّا (اللہ اَلَا الْحَقُّ) یہ استفہام توبیحی ہے اور اس کلام سے ایک تو ان پر باوجود عدم توبہ کے مغفرت پر قطع کرنے میں توبیح فرمائی اور دوم دلالت فرمائی کہ انکا یہ قول افتراء ہے اللہ تعالیٰ پر اور سوم انکا فعل فسق ہے کہ میثاق توریت سے خروج ہے۔ و قولہ تعالیٰ وَذَرَسُوا مَا فِیْہِ اور پڑھا یہودیوں نے جو کتاب میں ہے حالانکہ توریت میں گناہ پر اصرار کیے جانے کے باوجود مغفرت کا وعدہ نہیں ہے پھر اصرار کے باوجود کیوں ان لوگوں نے مغفرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی پس افتراء کیا مفسرین نے اس کلام کی وجہ اعراب میں گفتگو کی پس مفسر نے کہا کہ یوحنا پر عطف ہے قال فی الکمالین یعنی ازراہ معنی کے عطف ہے یعنی اخذ علیہم میثاق الکتاب و فر داما فیہ۔ اور بعض نے دونوں پر استفہام کا داخل ہونا تجویز کیا مترجم کتاب ہے کہ استفہام تقریری کے طور پر جو مفسر نے اختیار کیا یہ گفتگو ہے۔ اور بیضاوی ہیں کہ کہ آلم یوحنا پر عطف ازراہ معنی ہے یعنی گویا یوں کہا گیا۔ وذا اخذ علیہم میثاق الکتاب و قد درسا واما فیہ مترجم کتاب ہے کہ یہی وجہ ہے اور بیضاوی وغیرہ نے تجویز کیا کہ ورتھو پر بھی عطف ہو سکتا ہے یعنی ورتھو الکتاب و درسا واما فیہ پس در بیان میں جملہ معترضہ ہے اور ازراہ معنی یہ وجہ ہے کہ لفظ میں بعد ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سدی نے اسکی تفسیر میں کہا کہ بنی اسرائیل میں جو قاضی ہوتا تھا وہ حکم میں رشوت لینا شروع کرتا اور انہیں سے نیک لوگ جمع ہو کر عہد لیتے کہ تحریف و رشوت لینا نہ کریں پھر جب طعن کرنے والوں میں سے کوئی بجائے اسکے ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا کانی قولہ وان یا تم عرض مثله یا خذوہ۔ ولیکن جو جمہور کی تفسیر ہے وہ اوپر مذکور ہوئی اور میثاق الکتاب سے وہ مراد ہے جو قولہ واذ اخذ اللہ میثاق الذین

مصرح ہے کہ عیسیٰ اتر کر سولے اسلام کے کچھ جزیرہ وغیرہ نہیں قبول کر گیا مگر کتبہ کہ آیت کریمہ میں من لیوم سور العذاب ہے اور یہ جزیرہ
وغیرہ سے اعم ہے پس بزرگ شہر انکو خوار کر کے مسلمان کرنا فیصل اسلام لانے کے اپنے عذاب ہے اور بعد اسلام کے وہ مسلمان ہو گئے فافہم پھر آیت کریمہ
میں بہت بڑا معجزہ ہے جو قطعاً آنحضرت صلعم کی صدق رسالت و قرآن مجید کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ خبر غیب ہے اور صریح معلوم ہے
کہ اس وقت تک کوئی یہودی کہیں بادشاہ مختار نہیں ہوا پس اہل کتاب سے امنوس ہے کہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے ہیں۔ اور نیز آیات میں
اہل اسلام کو بھی سخت تحدید ہے کہ یہودیوں کے ماننے مخالفت حکم اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سہیز کرین۔ اِنَّ رَبَّكَ
لَسَمِيعُ الْغُفَّارِ یہ ان مخلوق کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ واسکے رسول صلعم کی نافرمانی کریں۔ اِنَّكَ تَعْتَوُزُ بِحُجَّتِكَ اِنْ يَنْدِرْ
کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ واسکے رسول کی فرمانبرداری و طاعت کریں کما فی قولہ تعالیٰ فاصبر و اصاب و اور اطوا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون و
فی العرسل قولہ ان ربک لیسریع العقاب الکیہ حجاب و تجلی کتر لحرہ میں طاری ہوتی ہیں اور لطف قدیم و مرقم پے در پے آتے ہیں پس انھیں سے
قبض و حجاب ہوتا اور کشف و تجلی ہوتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ سریع العقاب سے جہاں قرآن مجید میں ہے اشارہ سے عقوبت حجاب
ثابت ہے پھر اوتارنے انکے درمیان نیک لوگوں و اسلام لانیوالوں و ابتدائی حالت والوں کو بیان فرمایا۔

وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْثَلًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّغْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَ

اور متفرق کیا ہمیں انکو ملک میں فرقہ فرقہ بعضے انہیں نیک اور بعضے اور طرح کے اور انما یا انکو خوبوں میں اور

الْشَّيْثَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّ خَلْفٍ وَرَثَا لِكُلِّ بَلَدٍ يَخْتَلِفُ أَعْرَاضُ

برائیوں میں شاید وہ پھر آدین پھر انکے پیچھے آئے ناخلف وارث کتاب کے بچے اسباب

هَذَا الَّذِي وَايَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ يُضِلُّهُ يَخْتَلِفُ ۚ أُولَٰئِكَ يُوْخَذُ عَلَيْهِمْ

اس ادنیٰ زندگی کا اور کہتے ہکو معاف ہوگا اور اگر ویسا ہی اسباب پھر آوے تو لے بیویں کیا نہیں یا ان پر

مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ طَوَالًا ۚ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ

عہد کتاب کے حق میں کہ نہ بولیں اللہ پر سوائے حق کے اور پڑھے جو کتاب ہے اس میں اور پچھلا گھر بہتر ہے

يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُتَسَبَّحُونَ بِالنَّكِيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۚ

دروالوں کو کیا تمکو بوجہ نہیں اور جو لوگ پکڑے ہیں کتاب اور قائم رکھتے ہیں نماز ہم ضایع نہ کریں گے ثواب نیک وادین کا

وَقَطَّعْنَهُمْ وَأَوْرَثْنَاهُمْ وَنَشَرْنَا فِي الْأَرْضِ أَمْثَلًا مِنْهُمْ نَصَرْنَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَنَشَرْنَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَنَشَرْنَا فِي الْأَرْضِ ۚ

فریق منتشر کر کے ہمیں اس حیثیت سے کہ قریب ہے کہ کوئی بہت انہی خالی نہواور یہ بھی انکے بدبختی کا تمہ ہے تاکہ بھی انکو اتفاق و اجتماع سے

شوکت حاصل نہ ہو۔ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ بعضے ان میں سے صالح ہیں صفت ہے یا بدل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو قبل خمریہ توحید کے

راہ پر تھے جیسا کہ قولہ خلف من بعدہم دلالت کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ تَعْدِيرُ كَلَامٍ اَنَّهُمْ مِنْهُمْ نَاسٌ دُونَ ذَلِكَ۔ اور بعضے انہیں ایسے

لوگ ہیں کہ صالحین سے دون مرتبہ ہیں یعنی فاسق و کافر ہیں پس دون ذلک صفت موصوف محذوف ہے۔ وَبَلَّغْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ

اور انما یا ہم نے انکو ساتھ بھلائی یعنی نعمتوں اور فراغت و عیش دینے کے۔ وَالْشَّيْثَاتِ اور ساتھ برائی یعنی فقر و محتاجی و تنگی و امراض وغیرہ

کے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ متنبہ ہو کر اپنے فسق و فجور سے حکم اسی کی طرف رجوع کر جاویں۔ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّ خَلْفٍ لِسَاوَنَ لَام

بغنے اولاد اور فتح لام بغنے بدل خواہ اولاد ہو یا کوئی اور چیز ہو اور یہاں بسکون لام ہے اور وہ اولاد کو بولتے ہیں جیسے فتح لام بغنے نیک کو کہتے ہیں اور دراصل یہ مصدر ہے جو صفت قرار دیا گیا اس سے واحد جمع پر آتا ہے معنی آنکہ ان لوگوں کے بعد بدتر اولاد انکی قائم مقام ہوئی۔ مراد ان سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ وَرَثَةُ الْكِتَابِ جملہ صفت خلف ہے یعنی وارث ہونے کے کتاب توریت کے اپنے باپ دادوں سے یعنی انکے ہاتھ آئی کہ اسکو پڑھتے ہیں اور اس میں جو حکم ہیں انکو سمجھتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ بَاخْذُونَ وَعَرَضُوا هَذِهِ الْأَفْئِدَ اے یا خذون حطام ہذا الشی الاذنی یعنی اللہ یا من حلال و حرام۔ یعنی لیتے ہیں حقیرین شے ادنیٰ یعنی دنیا کو خواہ حلال ہو یا حرام ہو۔ عرض یعنی حقیرین تمام متاع دنیا۔ و بسکون راء فہلہ سولے درم و دنیا کے جملہ اموال اور گاہے فقہ میں سولے درم و دنیا کے اموال منقولہ سے مخصوص ہے اور یہاں اول مراد ہے اور ادنی اگر دو سے ہے تو بسبب کمال قرب کے ساتھ فناء کے اور اگر دنارۃ سے ماخوذ ہے تو بسبب کمال حقارت کے بمقابلہ نعمتہاے آخرت کے بالجملہ مراد اس سے اموال دنیاوی ہیں اور حاصل یہ کہ دنیا پر اس قدر حرص ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے خواہ بروجہ حلال ہو یا حرام ہو اسکو لے لیتے ہیں۔ وَیَقْفُوْنَ سَبْعَ مِائَاتٍ لَّنَا اور کہتے ہیں کہ غفریب ہمارے واسطے مغفرت کیجاو گی جو ہماری حرکت ہو۔ اور یہ ان کو یقین و دلیری اسوجہ سے نہ تھی کہ گناہ ہو گیا اس پر توبہ و استغفار کر لیا بلکہ انکا حال یہ کہ۔ وَإِنْ یَاْتِیْہُمْ عَرَضٌ مِّثْلُ الَّذِیْ بَاخْذُوْہُ اور اگر آجائے انکے سامنے مال حطام حقیر اسکے مثل تو اسکو بھی لے لیوں۔ یعنی گناہ پر اصرار و پست کیے جانے ہیں اور یہودہ دعویٰ کرتے ہیں چنانچہ کہتے تھے کہ جنت میں سولے ہود کے کوئی نہ جائیگا اور کہتے کہ سولے ایام معدودات کے مکمل ہو گئے نہ چھو گی۔ پس صاحب الکشاف نے جو یہاں کہا کہ اہل سنت بھی یہودیوں کی طرح بیرون توبہ کیے مر جانے والے کی مغفرت کے قائل ہیں تو یہ صاحب الکشاف کی لاعلمی ہے اہلسنت بے گناہ مر جانے والے کے حق میں بھی یوں قطعی حکم نہیں لگاتے اور غالب گمان پر نظر کر م انکی عز و جل کے مغفور جانتے ہیں پھر بھلا گناہگار بے توبہ مرنے والے کے حق میں انکا یہ اعتقاد کہاں ہے ہاں یوں کہتے ہیں کہ او تعالیٰ چاہے تو اسکو بخش دے اور یہ یہود کا مذہب نہیں ہے چنانچہ بیان ہوا کہ یہ لوگ اپنی مغفرت کے مدعی تھے اور اللہ تعالیٰ نے رو کر دیا بقولہ۔ اَلَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْہِمْ مِّیْثَاقُ الْکِتَابِ اَنْ لَا یَقْفُوْا عَلَیْکَ اللّٰہِ الْاَلْحَقُّ یہ استفہام تویحی ہے اور اس کلام سے ایک تو ان پر باوجود عدم توبہ کے مغفرت پر قطع کرنے میں توبیخ فرمائی اور دوم دلالت فرمائی کہ انکا یہ قول افتراء ہے اللہ تعالیٰ پر اور سوم انکا فعل نسی ہے کہ میثاق توریت سے خروج ہے۔ و قولہ تعالیٰ وَذَرِّمُوْا مَا فِیْہِہٖہٗ اور پڑھا یہودیوں نے جو کتاب میں ہے۔ حالانکہ توریت میں گناہ پر اصرار کیے جانے کے باوجود مغفرت کا وعدہ نہیں ہے پھر اصرار کے باوجود کیوں ان لوگوں نے مغفرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ پس افتراء کیا۔ مفسرین نے اس کلام کی وجہ اعراب میں گفتگو کی پس مفسر نے کہا کہ یوحنا پر عطف ہے قال فی الکمالین یعنی ازراہ معنی کے عطف ہے یعنی اخذ علیہم میثاق الکتاب و فردا فیہ۔ اور بعض نے دونوں پر استفہام کا داخل ہونا تجویز کیا۔ مترجم کتاب ہے کہ استفہام تقریری کے طور پر جو غسر نے اختیار کیا یہ گفتگو ہے۔ اور بضایاوی ہیں بے کہ کہ یوحنا پر عطف ازراہ معنی ہے یعنی گویا یوں کہا گیا۔ وقد اخذ علیہم میثاق الکتاب وقد درساوا فیہ مترجم کتاب ہے کہ یہی وجہ ہے اور بضایاوی وغیرہ نے تجویز کیا کہ ورتوا پر بھی عطف ہو سکتا ہے یعنی ورتوا الکتاب و درساوا فیہ۔ پس در بیان میں جملہ مترجمہ ہے اور ازراہ معنی یہ وجہ ہے مگر لفظ میں بعد ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سدی نے اسکی تفسیر میں کہا کہ بنی اسرائیل میں جو قاضی ہوتا تھا وہ حکم میں رشوت لینا شروع کرتا اور انہیں سے نیک لوگ جمع ہو کر عہد لیتے کہ تحریف و رشوت لینا نہ کریں پھر جب طعن کرنے والوں میں سے کوئی بجائے اسکے ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا کہانی قولہ وان یاہم عرض مثله یاخذوہ۔ لیکن جو جمہور کی تفسیر ہے وہ اوپر مذکور ہوئی اور میثاق الکتاب سے وہ مراد ہے جو قولہ واذ اخذ اللہ میثاق الذین

اول کتاب التین للہدایہ من ذکرہ ہے پس یہود کا رشوت لینا اور حکم حق چھپانا اور تحریف کرنا اور نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بیان نہ کرنا پھر مغفرت کے مدعی ہونا باوجود تو یہ نہیں کرنے اور اصرار کیے جانے کے سب خلاف عہد و میثاق تھا۔ واضح ہو کہ حکم آیت عام ہے حتی کہ اہل اسلام میں سے بھی جو علماء اس صفت پر ہوں وہ مصداق اس عہد و توہنج کے ہونگے بلیل آنکہ ابن جریر نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ برابر وہ لوگ اپنے کناہوں میں عود کرنے اور توہنج نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی مدعی تھے اور ابن عباسؓ سے یہ آیت پوچھی گئی تو فرمایا کہ اقوام ہیں کہ دنیا پر جھگے ہوئے ہیں اسکو حرام و حلال جس طرح پاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہماری مغفرت کی جائیگی اور دنیا میں سے کوئی چیز انکے سامنے عارض نہیں ہوتی مگر آنکہ اسکو ضرور لے لیتے ہیں۔ چاہئے کہ انکا نصاریٰ ہیں جو اس دنیا پر جھگے پڑے ہیں جو حرام و حلال چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور اپنی مغفرت کے دعویٰ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ و پرہیزگاری کی طرف ارشاد فرمایا بقولہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ ہرگز ان لوگوں کے واسطے جو سچے ہیں حرام سے اور دیگر امور خلاف عہد الہی سے آفلا تَعْقِلُوْنَ۔ اکثر قرآن کے نزدیک یعقلون بالیاد الختمیہ ہے اور حص و نافع و ابن عامر کی قراءۃ میں تعقلون بتار فوقیہ ہے بنا برآنکہ صنعت التفات ہے معنی آنکہ کیا سمجھتے نہیں تاکہ دنیا کو چھوڑ کر اسکو اختیار کریں۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلیر و ہوشیار وہ شخص ہے جسے اپنے نفس کی مخالفت کر کے اسکو طاعت میں لگایا اور بعد موت کے واسطے عمل کیے اور عاجز وہ شخص ہے جسے خواہش نفس کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ پر آرزو میں باندھیں رواہ الترمذی۔ وَالَّذِیْنَ یُحْسِنُ کَوْنًا لِّکِتَابِ اِلٰہِکُمْ اَلْکِتَابِ اَلْکِتَابِ اَلْکِتَابِ اَلْکِتَابِ اور از اساک قراءۃ شعبہ ہے۔ اور مفسر کے نزدیک یہ اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں تعریف ہے معنی آنکہ اور جن لوگوں نے تمک کیا کتاب سے پس بمقتضائے کتاب کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَاقَامُوا الصَّلٰوۃَ اور قائم کی نماز یعنی نماز اپنے وقت پر ادا کرنے میں مداومت کی اور تمک کتاب میں یہ بھی شامل ہے لیکن الگ کر کے اسکے ذکر کرنے میں اسکی شرافت کا بیان ہے۔ پھر الذین موصول مع صلہ کے بت را اور خبر اسکی قولہ اِنَّا لَا نَضِیْعُ اَجْرًا اَلْاٰخِرِیْنَ ہم نیکو کاروں کا اجر نہیں ضائع کرتے ہیں۔ اور بجائے اجر ہم کے اجر اصلحین میں انکے تشریف ہے کہ وہ لوگ اصلح ہیں اور تنبیہ ہے کہ صلاحیت دین میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے کہ اس سے اجر ضائع نہیں ہوتا اور جہ معطوف ہے للذین یتقون پر کما ذکرہ البیضاویؒ فی فی العرائس قولہ وقطعنا ہم فی الارض اکنۃ اولیاء واعداء دونوں کو متفرق کر دیا کہ ہر فرقہ اس حال پر زندگی بسر کرے جسکے واسطے وہ خلوق ہے پس انہیں سے صالحین وہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی پیروی پر ہیں اور باقی انہیں سے فاسق و کافر ہیں جو اپنی راے پرست کرتے ہیں اور خلاف انبیاء علیہم السلام کے چلتے ہیں۔ قولہ ولینزلناہم بالحنات والیسات یعنی سب کو ہم نے امتحان میں ڈال دیا ہے کیونکہ قہر و لطف میں تمام بندے مقہور ہیں پس قہر سے حجاب میں پڑتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور لطف سے طاعت اچھا لاتے ہیں پس حالت قہر میں اُنے صبر کا مطالبہ ہے یعنی صبر کریں اور حالت نعمت میں شکر کا مطالبہ ہے پس صبر و قہر محال ہے مگر اسی طور سے کہ لوگ اپنے پروردگار حق عزوجل کو پہچانیں اور شکر بھی ان سے محال ہے مگر اسی صورت میں کہ جمال الہی کا انکو کشف ہو۔ قولہ علیم برحبون۔ اشارہ ہے کہ بلا کی طرف سے سبلی یعنی بلا دہندہ کی طرف رجوع لاوین یعنی وسائط و اسباب سے نظر اٹھا کر حضرت سبب الاسباب کی طرف نظر رکھیں۔ بعض نے فرمایا کہ کلام کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے طلب شکر کے واسطے انکو نعمتوں سے امتحان کیا اور طلب صبر کے واسطے ان کو محنتوں سے امتحان کیا مگر انھوں نے سب سے انکار کیا پس نعمتوں کے وقت وہ شکر ہوئے اور مصیبتوں کے وقت صابر ہوئے۔ قولہ تالیہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق۔ جب ان لوگوں نے قرب الہی کا اور اسکے حضور میں انبساط کا دعویٰ کیا اور کہا کہ

اور تعالیٰ انکے کسب و بد افعال پر ماخوذ نہ فرما و بجا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انکے افترا پر اس طرح فصیحیت کیا کہ یہ لوگ اپنے قول میں جھوٹ
ہیں اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ بات کہی جس کا انکو علم نہیں ہے اور قیامت تک جو لوگ ایسی باتوں کے مدعی ہوتے ہیں
جو امر غیب ہیں انکے حق میں بھی فصیحیت ہے اور اس کلام میں حق سبحانہ نے صدیقین پر موقوف و محکم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان پاک میں کسی بات
کی نسبت نہ کریں مگر اسی بات کے جس سے اسے اپنی ذات پاک کا موصوف ہونا ظاہر فرمایا ہے یعنی تمام حوادث و مخلوق کے اوصاف سے
حضرت باری تعالیٰ کا سبزہ و مقدس ہونا حتیٰ کہ کوئی چیز کسی حال و صفت میں اس کے مانند و مشابہ نہیں ہے اور یہ حکم کر دیا کہ یقین رکھیں کہ تمام
مخلوق میں ذرہ سے عرش تک اور تعالیٰ عز و جل کی تقدیر سابق و مشیت الہی جاری ہے بعض نے فرمایا کہ سننے میں اشارہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے
انکو زبان و وسائل طینے انبیاء علیہم السلام سے اور کتب مقدسہ سے یہ بیان نہیں کر دیا کہ حق تعالیٰ کی جناب میں دعویٰ وغیرہ سے کوئی بات نہ کہیں
مگر یوں ہی کہ اسکی قدرت عالیہ ہے اور اسکی مشیت میں کسی کوم مارنے کی مجال نہیں ہے جسکو چاہے بخشے اور جسکو چاہے عذاب کرے پھر
حق سبحانہ نے آگاہ کر دیا کہ یہ گمراہ لوگ میثاق الکتاب سے یہ جانتے تھے مگر معاملات پاکیزہ و مقامات رفیعہ جنکی طرف انکو ارشاد ہوا تھا ترک کر دیے
بقولہ و در سوا مانیہ یعنی پڑھ لیا مگر اسکے حقائق کو نہ سچانا اور اگر اسکے مذاق سے ذرا بھی چکھا ہوتا تو جان فدا کر کے تابع ہوتے سہل نے فرمایا کہ سپر
عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قال المترجم حدیث شریف میں یہ مضمون آیا کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کر کے آخر زمانہ والوں کے حق میں کہا کہ
اللہ تعالیٰ سے گمراہی سے پناہ مانگو تو بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنی اولاد کو پڑھاؤ گے سید طرح ہوگا تو آپ نے فرمایا
کہ اے کورن یہ نہیں دیکھتا کہ یہود و نصاریٰ بغل میں کتاب دے رہے ہیں کچھ بھی انکو ٹوٹ نہیں ہے۔ حاصل انکہ آیات و حقائق و اشارات کلام
ربانی میں ظاہر ہیں مگر بدون ہدایت الہی کسی بن رہ کو نہیں ملتے ہیں اور لوگوں نے کثرت سے مدعیان علم کو مشاہدہ کیا کہ جدال بلا اثر و نام و شہرت
کے سولے کچھ نہیں رکھتے۔ احوذ بالسنن الضلال بلکہ بہتیرے انکار کرتے ہیں کہ اس کلام میں سولے اس معنی کے اور کچھ نہیں ہے گویا وہ اسپر
ایمان نہیں رکھتا کہ افعال بندوں کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں پس اگر اللہ تعالیٰ نے حقائق و اشارات پر مطلع نہیں کیا تو کیونکر مطلع ہو پھر
انکار کیوں کرتا ہے۔ فافہم پھر اللہ تعالیٰ نے اسلاف یہود کی کتاب سے ابرائیمؑ کو بوجہ قبول کرنے جانے کو بیان فرمایا اور بعض نے کہا
کہ یہود مدعی تھے کہ بنی اسرائیل سے کبھی حق کی مخالفت سرزد نہیں ہوئی تو الزام دیا بقولہ تعالیٰ

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا

اور جو وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ انکے اوپر جیسے

ساجان اور ڈرے کہ وہ گرے گا

اپر بکڑو جو ہم نے دیا ہے زور سے

ادباً کرتے رہو

مَا فِيهِ لَكُمْ تَتَقُونَ ۝

جو اُس میں ہے شاید تمکو ڈرہو

وَإِذْ ظُرِفَ بَعْضُ لَمْ يَمُوتْ وَأَسْأَلُكُمْ فِي سَمْعِ الْإِنْسَانِ وَأَمْرُ الْإِنْسَانِ نَاقٍ بِمَعْنَى وَهُوَ عَوْرَتُ جَوْهَرٍ
جنتی ہو گیا بہت ڈال جاتی ہے۔ فرار نے کہا کہ معنی رفع ہے اور ابن قتیبہ نے کہا بمعنی زعر عہد و زار منقوطہ و بدوین حملہ ہے اور مجاہد نے اسی
سے تفسیر کی اور معانی متقارب ہیں مگر احسن وہ ہے جو شیخ حافظ نے ذکر کیا کہ علی بن طلحہ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ نتقنا لے رفعا۔ جیسے
قوله تعالیٰ ورفعا فوقہم الطور بیتنا قمم الآتیر۔ المعنی۔ اور بیان کر دے لے محمدؐ تم جیکہ بلند کیا ہم نے پہاڑ کو انکے اوپر یعنی ان یہودیوں کے باپ دادوں کے

جبل سے بعض نے کہا کہ کوہ طور مراد ہے جس پر موسیٰؑ کو حکیم نصیب ہوئی اور الواح توریت عطا ہوئیں بعض نے کہا کہ فلسطین کے پہاڑوں سے ہے بعض نے کہا کہ بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر کہا جاوے کہ قولہ رفعا فوقہم الطورین مصرح ہے کہ طور تھا پھر اختلاف کیسا تو جواب یہ ہے کہ طور زبان عرب میں ہر ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر نباتات جمیں اور اگر نہ جمیں تو وہ طور زمین ہے کہا ذکرہ المفسر فی الاتقان عن ابن عباسؓ اگر کہا جاوے کہ نقنایم اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بلت کرنے کی اپنی طرف نسبت فرمائی تو جواب آنکہ فاعل حقیقی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہر میں جواب وہ ہے جو حافظ نے تفسیر میں ذکر کیا کہ ثوریؓ نے سعید بن جبیر کے طریق سے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ ملائکہ نے ان لوگوں کے سروں پر بلند کیا تھا۔ اور نسائیؒ کی روایت طویل قصہ موسیٰؑ میں ابن عباسؓ نے کہا کہ پھر موسیٰؑ بنی اسرائیل کو لیکر زمین مقدس کی طرف روانہ ہوئے اور غصہ تھم جانے کے بعد انھوں نے الواح توریت کو اٹھا لیا تھا پھر بنو اسرائیل کو رسالت الہی پہنچائی کہ الواح کے اعتقادات رکھیں و فرائض و واجبات پر عمل کریں پس یہ احکام ان پر گراں گزرے اور قبول سے انکار کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کیا اسکو ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے۔ کَاخْ ظَلَّةٌ کُوبَا وَ ظَلَّةٌ بِيضَا وَ مِیْ وَغیرہ نے کہا یعنی سفید ہے اور وہ ہر ایسی چیز جو سیاہ کیے ہو۔ جیسے کوٹھری کی چھت اور ابراہیمؑ اور دیوار کا چھجا وغیرہ۔ وَ ظَلَّةٌ آتَتْ وَ اَقْعَرُ یُحْجَرُ اے یقیناً وقوعہ علیہم۔ اور یقین کیا ان لوگوں نے اس بات کا کہ یہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے کیونکہ پہاڑ درمیان میں معلق نہیں رہتا اور اسوجہ سے کہ انکو یہی وعید دی گئی تھی چنانچہ حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ جب بنو اسرائیل نے مکر قبول کرنے سے انکار کیا اور یہی کہا کہ اگر اس میں خفیف فرائض و وظائف ہونگے تو خیر ورنہ نہیں مانینگے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا وہ اپنے مقام سے منقطع ہو کر بلند ہوا اور معلق ان کے سروں پر آیا تو موسیٰؑ نے فرمایا کہ اب بھی نہ مانو گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانو ورنہ پہاڑ تیر ڈال دیا جائیگا پس یہ دیکھ کر ہر شخص سجدے میں اپنی بائیں بھون پر گر پڑا اور دائیں گوشہ چشم سے گر پڑنے کے خوف سے دیکھتا تھا اسی سے یہودی بائیں بھون پر سجدہ کرتے اور کہتے ہیں کہ اسی سجدے سے ہم سے عذاب دور ہوا تھا۔ رواہ سعید فی تفسیرہ۔ قال البیضاوی پس ظن کا اطلاق باوجودیکہ انکو یقین تھا اسوجہ سے ہو کہ امر متیقن واقع نہیں ہوا یعنی پہاڑ اگر انہیں کیونکہ مشروط تھا کہ اگر مانیں جو کہا گیا کہ حُذُوا مَا اَنْتَیْنٰکُمْ یَقُوْسَ یہ مقولہ ہے باضمار قول یعنی قلنا لہم علی لسان موسیٰؑ ہم نے موسیٰؑ علیہ السلام کی زبانی ان سے کہا کہ ہوا اسکو جو دیا ہم نے تمکو یعنی کتاب کو مانو بقوت یعنی جد و جہد و عزم سے اس کی مشقت برداشت کرتے ہوئے۔ قال البیضاوی خذوا کی ضمیر سے یہ حال واقع ہے یعنی متلبسین بقوۃ۔ وَاِذْ کَرُّوْا مَا فِیْہِ اور یاد رکھو جو اس میں ہے۔ یعنی اس پر عمل کرتے رہو اور ترک مت کرو جیسے بھولی ہوئی چیز ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں کہ زبان سے اسکو حفظ کرو۔ لَعَلَّکُمْ تَشْقُوْنَ تاکہ تم اعمال قبیحہ و اخلاق ذمیمہ سے چھو یا آنکہ تم اُسید رکھو اپنی ذات پر اہل تقویٰ ہو جانے کی۔ ابن عباسؓ سے روایت طویل میں ہے کہ ظاہری سجدہ پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کیا حالانکہ ظاہر میں کہتے تھے کہ ہم نے فرمانبرداری قبول کی اور دل میں عصیان تھا۔ قال المترجم یہ مراد نہیں ہے کہ اسی وقت عصیان کا قصد دل میں حاضر تھا بلکہ مارے خوف کے اس وقت تو عذاب بارف ہونے اور مان لینے کے سوا سب بھولے ہوئے تھے ولیکن دل میں عصیان رگ و ریشہ میں بھر گیا تھا۔ کہا قولہ قابو اسمعنا و عصینا و اشریو ا فی قلوبہم اجعل الآیۃ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ایمان کا قلب میں داخل ہونا محض فضل الہی ہے اور وہی سینہ کشادہ ہونے کی حالت ہے لہذا محققین مشائخ نے دعائے التہم جعلنی موسیٰؑ کو مکروہ نہیں جانا بلکہ بہت تسخن ہے اور اگر تو اس مقام میں غور کرے تو بہت لطائف میں اور ارتباط عام تمیل حمد و شائق باوجود اس اقرار کے واضح ہے اور ابجد میں ستر ازیلی عموماً

بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّكَ إِذْ مَرَّ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُمْ بِرُسُلِكُمْ

اور جو بنت کالی تیرے رب نے آدم کے بیٹوں کی بیٹھ میں سے انکی اولاد اور اقرار کر دیا اُنے انکی جان پر کیا میں نہیں ہوں سبحانہ

قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۖ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ

بولے البتہ ہم قائل ہیں کہیں کو قیامت کے دن ہم کو اسکی خبر نہ تھی یا کو سر شرک تو نکالا

آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۝ وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ

ہمارے باپ دادوں نے پہلے اور ہم ہوئے اولاد انکے پیچھے تو ہر کوئی ہلاک کرتا ہے ایک کام پر کیا یہ خدا دالوں نے اور یوں ہم کھولتے ہیں

الْأَلْيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

بائیں اور شاید وہ لوگ پھر آئیں

مسترحم کہتا ہے کہ آیت کی تفسیر میں علماء کے دو طریق ہیں اور اہل ناول میں کلام طویل ہے اور بعض مفسرین سے خلط لطف واقع ہو کر تفسیر میں

اشکال واقع ہوا لہذا قبل تفسیر کے بہتر معلوم ہوا کہ جو کلام درمیان تفسیر میں موجب انتشار ذہن ہے اسکو پہلے ہی تہید کر دوں پھر تفسیر کے ہر دو طریق میں

کلام کروں پس واضح ہو کہ علماء راہ سنت وائمہ اہل حق کے درمیان ماسوائے بعض تکلمین شاذ کے ہمیں خلاف نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے

ذریعہ کا اخراج واقع ہوا پس اگر اس آیت میں بنی آدم کی پشت سے اخراج درست مراد ہوا اور خود آدم علیہ السلام سے مراد ہوتا ہم دوسرے مقام پر

اخراج از پشت آدم ثابت ہے اور دیگر احادیث صحاح میں یہ صرح وارد ہے اور بعض میں ان ذریعات کے جننی و دوزخی دونوں فریق کے تفسیر کے

ساتھ سب کا اس بات پر گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ انکار ہے مروی ہوا وخصیصہ علی ما اور درہ الشیخ الحافظ حضرت انس بن مالک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے روایت ہے کہ قیامت کے روز دوزخی آدمی سے کہا جائیگا کہ بھلا تو بتلا کہ اگر تیری ملک بن سب اوہ ہو جو رویے زمین پر ہے تو اسکو عذاب و نزع

سے رہائی میں دیگا۔ وہ کہیگا کہ ہاں پس اللہ تعالیٰ زبان لا کہ فرماویگا کہ میں نے پشت آدم میں تجھے اس سے بہت آسان بات چاہی تھی کہ تو مجھے

شرک مت کر اگر سوائے شرک کرنے کے کچھ نہ مانا۔ رواہ البخاری و مسلم و عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پشت آدم سے دادی نعمان میں

عرفہ کے روز ميثاق لیا پس اسکی پشت سے تمام سب ذریعات کو نکال کر اسکے سامنے رکھا پھر ان ذریعات سے کلام فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔

الست برکم قالوا بلیٰ یا قولہ مبطلون۔ رواہ احمد و النسائی و ابن جریر و ابن ابی حاتم لیکن ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے بروایت کی دروہ الحاکم

مرفوعاً و موقوفاً اور اکثر طرق میں موقوف ہے اور یہی اثبت ہے اور یہی عوفی و ضحاک نے موقوفاً روایت کی اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ طرق تقویت کرتے

ہیں کہ روایت موقوفہ بر ابن عباس ہے و قال المسترحم بہ موقوفہ بھی براندر مرفوع ہے کیونکہ اصول میں ثابت ہوا کہ قول صحابی و فقہ تابعی حسین

قیاس کو مجال نہیں وہ مثل مرفوع ہے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے اس آیت میں روایت ہے کہ آدم کی پشت سے ذریعات نکالیں جیسے سر میں

کے کنگھی نکالتے ہیں پس اُنے فرمایا کہ الست برکم قالوا بلیٰ۔ پس لا کہ نے کہا شہدنا ان یقولوا یوم القیامت انکنا الایہ۔ رواہ ابن جریر و اسناد لا باس بہ

دلہ طرق یقوی۔ اور مسلم بن یسارؓ نے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ سے یہ آیت دریافت کی گئی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی

تھی اور میں سنتا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہ کیا پھر دائیں دست قدرت سے اسکے پیچھے پرچ فرمایا پس اس سے کچھ

ذریعات نکالیں اور فرمایا کہ انھوں نے جنت کے واسطے پیدا کیا اور جنتیوں کے کام کرنے کے پھر اسکی پیچھے پرچ کیا اور ذریعات نکالیں اور فرمایا کہ انکو

مسترحم

مسترحم کہتا ہے کہ آیت کی تفسیر میں علماء کے دو طریق ہیں اور اہل ناول میں کلام طویل ہے اور بعض مفسرین سے خلط لطف واقع ہو کر تفسیر میں اشکال واقع ہوا لہذا قبل تفسیر کے بہتر معلوم ہوا کہ جو کلام درمیان تفسیر میں موجب انتشار ذہن ہے اسکو پہلے ہی تہید کر دوں پھر تفسیر کے ہر دو طریق میں کلام کروں پس واضح ہو کہ علماء راہ سنت وائمہ اہل حق کے درمیان ماسوائے بعض تکلمین شاذ کے ہمیں خلاف نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریعہ کا اخراج واقع ہوا پس اگر اس آیت میں بنی آدم کی پشت سے اخراج درست مراد ہوا اور خود آدم علیہ السلام سے مراد ہوتا ہم دوسرے مقام پر اخراج از پشت آدم ثابت ہے اور دیگر احادیث صحاح میں یہ صرح وارد ہے اور بعض میں ان ذریعات کے جننی و دوزخی دونوں فریق کے تفسیر کے ساتھ سب کا اس بات پر گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ انکار ہے مروی ہوا وخصیصہ علی ما اور درہ الشیخ الحافظ حضرت انس بن مالک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ قیامت کے روز دوزخی آدمی سے کہا جائیگا کہ بھلا تو بتلا کہ اگر تیری ملک بن سب اوہ ہو جو رویے زمین پر ہے تو اسکو عذاب و نزع سے رہائی میں دیگا۔ وہ کہیگا کہ ہاں پس اللہ تعالیٰ زبان لا کہ فرماویگا کہ میں نے پشت آدم میں تجھے اس سے بہت آسان بات چاہی تھی کہ تو مجھے شرک مت کر اگر سوائے شرک کرنے کے کچھ نہ مانا۔ رواہ البخاری و مسلم و عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پشت آدم سے دادی نعمان میں عرفہ کے روز ميثاق لیا پس اسکی پشت سے تمام سب ذریعات کو نکال کر اسکے سامنے رکھا پھر ان ذریعات سے کلام فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ الست برکم قالوا بلیٰ یا قولہ مبطلون۔ رواہ احمد و النسائی و ابن جریر و ابن ابی حاتم لیکن ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے بروایت کی دروہ الحاکم مرفوعاً و موقوفاً اور اکثر طرق میں موقوف ہے اور یہی اثبت ہے اور یہی عوفی و ضحاک نے موقوفاً روایت کی اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ طرق تقویت کرتے ہیں کہ روایت موقوفہ بر ابن عباس ہے و قال المسترحم بہ موقوفہ بھی براندر مرفوع ہے کیونکہ اصول میں ثابت ہوا کہ قول صحابی و فقہ تابعی حسین قیاس کو مجال نہیں وہ مثل مرفوع ہے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے اس آیت میں روایت ہے کہ آدم کی پشت سے ذریعات نکالیں جیسے سر میں کے کنگھی نکالتے ہیں پس اُنے فرمایا کہ الست برکم قالوا بلیٰ۔ پس لا کہ نے کہا شہدنا ان یقولوا یوم القیامت انکنا الایہ۔ رواہ ابن جریر و اسناد لا باس بہ دلہ طرق یقوی۔ اور مسلم بن یسارؓ نے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ سے یہ آیت دریافت کی گئی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی تھی اور میں سنتا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہ کیا پھر دائیں دست قدرت سے اسکے پیچھے پرچ فرمایا پس اس سے کچھ ذریعات نکالیں اور فرمایا کہ انھوں نے جنت کے واسطے پیدا کیا اور جنتیوں کے کام کرنے کے پھر اسکی پیچھے پرچ کیا اور ذریعات نکالیں اور فرمایا کہ انکو

مین نے دوزخ کے واسطے پیر کیا اور دوزخیوں کے کام کرینگے پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آدمیوں کے کام کس بات میں ہیں تو حضرت صلعم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بندہ جنت کے واسطے پیر کیا تو اس سے اہل جنت کے کام لیے یہاں تک کہ وہ اہل جنت کے اعمال میں سے ایک عمل پر مرتا ہے پس اسکو جنت میں داخل فرماتا ہے اور جس بندے کو دوزخ کے واسطے پیر کیا تو اسکو دوزخیوں کے کام میں استعمال کیا یہاں تک کہ وہ دوزخیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر مرتا ہے پس اسکو دوزخ میں داخل فرماتا ہے۔ روایہ مالک فی الموطا و احمد فی المسند و عبد بن حمید و البخاری فی تاریخہ و ابو داؤد و النسائی و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن جہان فی صحیحہ و ابوشیخ و الحاکم و ابن مردویہ و البیہقی و رواہ الترمذی و قال حدیث حسن و مسلم بن یسار لم یسمع من عمر و کذا قال ابو حاتم الرازی و ابوزر عسہ۔ و قال ابو حاتم فیہ سلم بن یسار عن نعیم بن ربیعہ عن عمر بن الخطاب۔ و کذا رواہ ابو داؤد فی سننہ من طریق عمر بن حنبل القشیری و قال الدارقطنی قد تابع عمر بن حنبل ابو زفرۃ الریاضی و قولہما اولی بالصواب من قول مالک و اللہ اعلم۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ ہر گاہ اللہ عزوجل نے آدم کو پیدا کیا تو اسکی پشت کو مسح فرمایا پس اسکی پشت سے تمام ذریات جنکو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرے گا وہ گریزی الی آخر الحدیث اور اس میں آدم علیہ السلام کا داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر ہزار سال سے چالیس برس دینا اور پھر ہر وقت نو سو ساٹھ برس گزرنے کی عبادت آئی و ترک ثواب پر نظر کر کے اپنے ہبہ سے رجوع کرنا جو انکی اولاد میں جاری ہو گیا ہے مذکور ہے رواہ الترمذی و قال حدیث حسن صحیح و کذا صحیح الحاکم علی شرط مسلم و ابن ابی حاتم و اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے انہیں جذامی و کوڑھی سپید داغ والے و اندھے و طرح طرح کی بیماریوں والے بھی دیکھے تو آدم نے عرض کیا کہ پروردگار ایسے کیوں کیے فرمایا کہ اسلئے تاکہ میری نعمت کا شکر کیا جاوے۔ عرض کیا کہ یہ کون ہیں جنکو میں اور لوگوں سے زیادہ ظاہر نور و الا دیکھتا ہوں فرمایا کہ تیری اولاد میں سے انبیاء ہیں۔ و فی الباب عن ہشام بن حکیم و ابی امامۃ و جماعۃ من الصحابۃ و التابعین فیما رواہ ابن جریر و ابن مردویہ و غیر ہما من ائمۃ الی ریشہ۔ اور قبلی ۸۸ نے ابحاث مسدود میں کہا کہ اس بارہ میں کثرت سے روایات اس قدر ہیں کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ بتواتر معنوی یہ امر باخبار نبوت ثابت ہے تو کچھ بعید نہیں ہے اور لوگوں نے کیفیت استخراج میں اختلاف کیا ایسے اقوال سے کہ انکا مستند نہیں اور حق یہ ہے کہ ہم کو فقط یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریات آدم کو انکی پشت سے استخراج کیا جیسا کہ صحیح طور سے ثابت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ قدرت الہی عوجل بہت اعلیٰ و اجل ہے اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے پس جو بات ممکن و تحت قدرت ہے جب وہ باخبار رسالت ثابت ہوئی تو ایمان والوں پر اسکا ماننا فرض ہے اور انکار کفر ہے۔ پھر ظاہر یہ ہے کہ ذریات کو زندہ نکالا کیونکہ ذریات تو زندہ کو کہتے ہیں اور یہاں انکو ذریات فرمایا ہے۔ پھر کلمتی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے سے کہ وظائف کے درمیان ہوا اور بعض نے کہا کہ جنت سے نازل ہونے کے بعد ہوا۔ اور بعض سلف سے مروی ہے کہ جنت میں ہوا اور ان سب میں احتمال ہے اور خبر واحد کے مانند بھی گمان غالب نہیں ہو سکتا سوائے روایت احمد و نسائی و ابن جریر و حاکم و ابن مردویہ و بیہقی کے جو ابن عباسؓ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریات پشت آدم سے میثاق لیا و زعفرہ و رنماں پس جملہ ذریات کو انکی پشت سے نکال کر انہیں چوٹیوں کے اٹکے سامنے چھڑکایا الحدیث اور ابوشیخ و عبد بن حمید و طبرانی نے ابوامامہؓ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الخلق و قضی القضیۃ و اخذ میثاق انہیں و کان عرشہ علی المار فاخذ اہل الیمین یمینہ و اخذ اہل الشمال بیدہ الاخری و کتاہدی الرحمن یہین فقال یا اصحاب الیمین فاستجابوا لہ و قالوا لیسک ربنا و سعدیک قال الست برکم قالوا بلی الحدیث اور صحیحین کی حدیث السنن میں مرفوعاً اخری ذریات آدم از پشت در عالم الذر

وائے عہد و میثاق لینا مروی ہے در وایات از صحابہ و تابعین بکثرت ہیں جو بتواتر معنوی پہنچی ہیں اور اس میں کوئی تفسیر منقول نہیں کہ یہ ذریات بصورت آدمی تھیں یا نہیں اور چوٹیوں سے تشبیہ محل ہے کہ صغیر میں ہو لیکن کمال میں زبان سے ذریات کا اقرار کرنا مذہب جمہور سلف و خلف بیان کیا اور یہ استدعی نہیں کہ زبان مجھے معروف مراد ہو بلکہ نطق مراد ہے کیونکہ سنا و جواب دینا محل زندہ کو چاہتا ہے کچھ انسان بصورت معلوم ہونے کو استدعی نہیں اور اظہر یہی ہے کہ ازل میں یہ عہد و میثاق واقع ہوا اور وادی نعمان سے عالم ازل کے موافق محل خاص مراد ہے کیونکہ یہ بعد کو حادث ہوا پس اسکی کیفیت و مقام وغیرہ ہمارے عقول سے باہر و مجہول ہے۔ پھر جب ان ذریات کو انکی پشت میں واپس کر دیا تو ارواح کو مقبوض کر لیا اور یہی ظاہر ہے اور یہاں کہ ارواح کہاں گئیں تو اس میں بھی عقل کو محال نہیں ہے اور شیخ عارف شہرانی نے قواعد کشفیہ میں لکھا کہ نوشتہ عہد و میثاق باطن حجر اسود میں ودیعت ہے ولیکن اس کشف پر قطع نہیں ہو سکتا اور اس میں خوض نہ کرنا اولیٰ ہے اور یہاں دقائق و خواص ہیں کہ ہدایت آئی عزوجل اُن تک فی الجملہ رسائی ہے پس محصل نظر اس مقام پر یہ ہے کہ پشت آدم سے اللہ تعالیٰ نے ذریات کو نکال کر انکو اپنی وحدانیت و ربوبیت کا مقرر کیا اور کیفیت و وقت و دیگر اہام کو یہاں گنجائش نہیں کیونکہ جس قدر ہم کو بتلایا گیا وہ امر ممکن داخل قدرت الہیہ ہے پس اس پر بدو ن تاویل ایمان لانا اہل تحقیق و اہل عقل کی شان ہے اور جو نہیں بتلایا گیا وہ ہماری عقل سے باہر اور بلا ضرورت ہے فافہم۔ جب یہ امر تنہا کر دیا گیا تو اسام کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء سلف و خلف کے دو قول ہیں۔ بعد از انکہ سب کا اتفاق ہے کہ اخراج ذریت از پشت آدم علیہ السلام بروجہ مذکورہ بالا واقع ہوا ہے اس میں کسی کو خسلات نہیں بلکہ دو قول اس میں ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہی اخذ و اخراج مراد ہے بسبب تحقیق یا یہ اخراج بسبب تمثیل ہے۔ ابن الانباری وغیرہ نے لکھا کہ اکابر اہل علم و علماء سنت و اکثر سلف و خلف کے نزدیک بسبب تحقیق واقعہ مراد ہے جو اوپر مذکور ہوا اور کمالین وغیرہ میں بھی یوں ہی ذکر کیا ہے اور بعض سلف و خلف کے نزدیک آیت بسبب تمثیل ہے و مجاز مراد ہے اور زرخش نے بسبب مرض اعتزال کے اسی پر قطع کیا اور اول سے منحرف ہوا لیکن ائمہ مفسرین اہل سنت نے باوجود جو از اول کے ثانی کی طرف میلان کیا مانند شیخ ابن کثیر و بیضاوی و نسفی و رازی وغیرہ کے اور یہی قول شیخ ابو منصور ماریدی و زجاج کا ہے و سیاتی الکلام علی ہذا الوجه ایضاً۔ اور فرق ان دونوں قولوں میں حقیقت و مجاز کا ظاہر ہے تاہم زیادہ تفہیم و تسہیل کے واسطے بعض وجوہ ذریعہ بیان کر دوں تاکہ بعض مفسرین کی طرح خلط ملط سے خطا نہ ہو جائے پس واضح ہو کہ قول اول آنکہ آیت بسبب تحقیق ہے و قول دوم آنکہ از باب تمثیل ہے یہ تحقیق پس آیت میں اخذ از ظہر بنی آدم در اصل اخذ از ظہر آدم ہے کیونکہ پشت آدم سے اخراج ہوا تو اس کو لازم ہے کہ اولاد آدم میں سے ہر ایک کی پشت سے اسکے اولاد کا اخراج ہو پس لازم کے ذکر پر اکتفا کر کے لزوم کا ذکر نہ کیا۔ و علی القول الثانی اخراج در حقیقت از اولاد آدم ہے۔ دوم آنکہ اخذ مذکور علی القول الاول اجسام پیدا ہونے سے پہلے ہے اور صحاح و سنن و مسانید میں ثابت ہے کہ ارواح ان ذریات کی ازل میں جنود مجتہدہ تھیں مگر جن میں وہاں باہم الفت تھی انہیں یہاں دنیا میں پیدا ہو کر الفت ہے اور جن میں وہاں نا اتفاقی تھی انہیں یہاں دنیا میں بھوٹا ہے اور نیز اللہ تعالیٰ نے خلق کو تاریکی میں پیدا کیا اور انہیں اپنے نور سے چھڑکا پس جسکو نور نصیب ہوا وہ مومن موحّد ہوا اور جو بے نصیب رہا وہ دنیا میں کافر ہے۔ و علی القول الثانی اخراج مذکور اجسام کے ساتھ ہے۔ مقام اخذ و اخراج علی الاول مقام ازل یا وادی نعمان وغیرہ ہے۔ و علی الثانی روے زمین کے مقامات میں سے جہاں کہیں جس سے جس زمانہ میں پشتہا پشت سے لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں حاصل آنکہ قول دوم پر بنی آدم کی پشت سے ذریات نکال کر انکو وحدانیت کا مقرر کرنا یہی انکا دنیا میں پیدا کر دینا اور انکو عدم سے موجود کرنا جو حضرت خالق عزوجل کے لیے اقرار خدائی ہے جب یہ

تنبیہ ہو چکی اور یاد ہو گیا تو مترجم پہلے جہور کے قول اول پر تفسیر کو جسکو شیخ مفسر نے اختیار کیا ہے لانا ہے پس سنو کہ اللہ عزوجل نے فرمایا۔ وَإِذْ لَقْنٰكَ دُبُّكَ اے واڈر حسین اخذ بک۔ اور یاد دلا دے اے محمد صلم و فتیکہ لیا تیرے پروردگار نے۔ مِّنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُلُوْرِهِمْ ذَرٰتُهُمْ اولاد آدم سے انکے پیٹھوں سے انکی ذریات کو۔ یعنی آدم کی پشت سے انکی بعض ذریت نکالیں پھر ان ذریات سے اور ذریات نکالیں جس طرح کہ قیامت تک ترتیب وار پیدا ہونا مقدر فرمایا تھا پس درحقیقت اول حضرت آدم سے نکلتا شروع ہوا اور یہ ذریات انہی چوٹیوں کے سفید و سیاہ تھیں اور یہ وادی نمان میں جو قریب عرفات کے ہے واقع ہوا مترجم کہتا ہے کہ مستند اس قول کا اوپر مذکور ہو چکا یا ذکر نا چاہیے۔ اور بجائے آخر حج کے اخذ میں اشارہ ہے کہ یہ نکالنا اس وجہ پر نہ تھا جو بطریق نوالد و ناسل دنیا میں وجود ہوتا ہے بلکہ انزل اخراج تھا اور ربک میں خطاب آنحضرت صلم کو بطریق تشریف ہے۔ اور تم نطو تم بدل ہے من بنی آدم سے با عا دہ حرف جارہ پس زخم شری و بیضادی وغیرہ نے کہا کہ بدل بعض ہی یعنی بنی آدم کے تمام جسم سے نہیں بلکہ بعض یعنی پیٹھوں سے نکالا اور کمالین میں کہا کہ یہی ظاہر ہے اور مفسر نے کہا کہ بدل الاشتمال ہے اور کمالین میں کہا کہ ظاہر امر اس سے بدل بعض ہے چنانچہ کبھی ایسا اطلاق آتا ہے جیسا کہ شرح کا فیہ رضی کی طرف رجوع کرنے سے نکلتا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ مفسر نے اشارہ کیا کہ انزل میں ان ذریات کے پیٹھ و پیٹ وغیرہ اعضا نہ تھے کیونکہ یہ اخراج قبل اجسام کے ہیں پس بعض انہیں سے بعض کو مشمول تھے جیسے قولہ تعالیٰ قلنا اہبطوا منها جميعا میں صیغہ جمع سے آدم و حوا علیہما السلام کے خطاب میں کہا کہ اہبطوا انتما مع ما اثمتمامن ذریکما۔ یعنی تم دونوں مع اپنی ذریات مثلاً کے سب کے سب ہبوط کرو۔ اور علیٰ ہذا یہ جو کہا گیا کہ ظہور سم دلالت کرتا ہے کہ اخراج انزل مراد نہیں بیب اسکے کہ اس میں جسم و پیٹ وغیرہ نہ تھے اب وارد نہیں ہوتا کیونکہ مراد اخراج انکے شکلات کا ہے اور پیٹ کا ذکر برعایت اولاد و ذریت ہے فتاویٰ۔ پھر مفسر وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ذریات کو اخراج کر کے انہیں عقل کو مرکب کیا اور انکے واسطے اپنی ربوبیت کے دلائل قائم کیے جس سے انھوں نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سالہ انبار و عبود جان لیا امداد فرمایا۔ وَ اَشْهَدُ هُمْ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ۔ اور انکو گواہ کر دیا انکی جانوں پر چنانچہ فرمایا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا نہیں ہوں میں تمہارا پروردگار۔ قَالُوْا بَلٰی بولے کہ کیوں نہیں یعنی تو بے شک ہمارا پروردگار ہے بعض مفسرین نے کہا کہ دونوں فریق جنتی و دوزخی میں سے اول نے بطوع و رغبت کہا اور دوم نے بکراہت و نفرت کہا اور یہی معنی ہیں قولہ ولہ السلم من فی السموات والارض طوعا و کرہا الآیہ کے بلکہ کہ ہے کہ اس سے اثبات نفی سابق ہوتی ہے۔ بخلاف کل نعم کے کہ وہ اثبات کلام سابق ہی چنانچہ اگر کہا جاوے کہ ایس زید بقائم۔ کیا زید کھڑا نہیں ہے اور جو اب میں کہا جاوے کہ نعم تو یعنی یہ ہیں کہ ان نہیں کھڑا ہے اور اگر کہا جاوے کہ بے تو معنی یہ کہ کیوں نہیں ضرور کھڑا ہے اور اسکی تحقیق کے واسطے دوسرا مقام ہے۔ اگر کہا جاوے کہ انھوں نے کیونکر سنا و جواب دیا تو کہا جائیگا کہ کان و زبان ہونا کچھ ضروری نہیں بلکہ قدرت الہی سے کان سنتے و زبان بولتی ہے ایسے ہی اعضا قیامت میں ہونگے اور جیسے قولہ تعالیٰ یا جبال ادبے سمہ والظیر میں ہماڈ کو یہ قوت دیدی۔ و حخر نامعہ الجبال سبحن والظیر الآیہ میں صریح ہے اور اونٹ نے آنحضرت کو خود بخود دیکھ دیا۔ اور قولہ اذ قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم الآیہ میں فہم و کیو یا کی چوٹیوں کی منصوص ہے اور جو شخص بہانہ دم کرے وہ عجیب جاہل ہے کہ حضرت اونٹن کے کی قدر میں ظاہر باہر ہیں پھر اسکو ان باتوں میں کیسے دم ہوا حالانکہ خود ایک آنکھ نطفہ اس شان کو پہنچا ہوا بیٹھا ہے کہ اب شیطان کی بیرونی دم و شک کر رہا ہے نفوذ باطن میں لمی والفضلال۔ بالجمہ ذریات کو اپنی قدرت کاملہ سے عارف کیا کہ قالوا بلی۔ شہد بولے کہ کیوں نہیں بے شک تو ہمارا پروردگار ہے ہم اس پر شاہد ہوئے۔ یہ سب تحقیقی طور پر ہوا اور بعض متکلمین نے جو کہا کہ مجاہذا ہے تو اس کی کچھ ضرورت نہیں مگر انکہ آیت از قبیل تمثیل قرار دیا جائے اگرچہ حقیقت میں ہو سکتا ہے جیسا کہ نصوص صحیحہ میں وارد ہے اور

اگر قائل بجازنے ارکان نہیں سمجھا تو اسکا قول مردود ہے۔ اَنْ تَقُولُوا یَا کَذٰبِیْنَ فَعَلَ بِصِیغَةِ خُطَابِ قِرَآءَةِ الْیَوْمِ وَہے اور بصیغۂ غائب
 یاقیون کی قِرَآءۃ ہے اور جملہ کو مفسر نے اِشہادِ مقدّر کی تعلیل قرار دیا ہے یا اِشہادِ ہم کا مفعول یہاں طور کہ جملہ قول و مقولہ تفسیر اِشہاد تھا بالجمہ
 مفسر نے کہا اے والا اِشہاد لان لا تقولوا یوم القیامۃ۔ یعنی یہ اِشہاد اور انکو اپنی جانوں پر گواہ کر دینا اس واسطے ہوا کہ قیامت کے روز تم نہ کہو یا یہ لوگ
 یعنی کفار یون نہ کہیں کہ۔ اِنَّا کُنَّا عَنْ ہٰذَا غٰفِلِیْنَ ہم لوگ اس توحید سے غافل تھے پہچانتے نہ تھے۔ اور بعض نے کہا کہ تقدیر
 کلام یہ ہے و اِشہاد ہم علی انفسہم بما ذکر کر اہتہ ان تقولوا الکن۔ یعنی ان لوگوں کو خود ان کے اوپر شاہد کر دیا بروجہ مذکور سبب کراہت
 اس بات کے کہ قیامت میں یہ لوگ کہیں کہ ہم اس سے غافل تھے۔ اَوْ تَقُولُوا لَکُمَا اَللّٰہُ اَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ۔ یا یہ کہیں کہ
 ہمارے زمانہ وجود کے پہلے سے ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا۔ وَکُنَّا ذُرِّیَّۃً مِنْ بَیْنِہُمْ۔ اور ہم اُن کے بعد کی ذریت تھے
 پس ہم نے بھی انکی اقتدار کی۔ اَفْتَقَفْکُمَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ۔ کیا تو ہم کو ہلاک کرنا ہے یعنی عذاب فرماتا ہے بوجہ ایسے فعل کے
 جسکو بطلین بیوردہ کر دارنے ہمارے باپ دادوں میں سے کر رکھا یعنی شرک کی بنیاد جماعت تھی۔ معنی یہ ہیں کہ ذریات کے اپنے اوپر
 توحید کے شاہد ہو جانے کے بعد اسے اس طرح حجت لاننا ممکن نہ ہو کہ ہم توحید سے غافل رہے یا ہمارے باپ دادوں نے شرک کی بنیاد
 مضبوط کر رکھی تھی اور ہم اُنکے پیچھے ہوئے تو ہم نے اُن کی اقتدار کی۔ شیخ ابو حیان نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر کافروں و مشرکوں سے بروجہ
 مذکور عہد نہ لیا جاتا اور نہ اُنکے پاس ایسا رسول آتا جو انکو عہد یاد دلانا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید و اخلاص عبادت پر دلیل عیانی و قطعی
 شاہد ہو چکی ہو تو کافروں کے واسطے دو جہتیں ہوتیں ایک یہ کہ ہم غافل تھے اور دوم یہ کہ ہم اپنے اسلام کے تابع تھے پھر عذاب ہم پر کیونکر
 ہے حالانکہ گناہ اسکا ہے جسے ہمارے لیے یہ راہ نکالی اور گمراہ کیا پس اس آیت میں کافروں کا عذر بے بنیاد بھی قطع کر دیا۔ سنا شبہ حمل رح
 میں ہے کہ اگر کہا جاوے کہ ایسا یشاق واقع ہوا تو ہکو یاد کیوں نہیں اور جواب دیا کہ وہ بنیاد اول بسبب نقصان زمانہ کثیر و کثرت
 انتقالات از اصلا ب و ارحام متعدد و لطورات کے فراموش ہوا اور علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ میں اپنے پروردگار
 کے عہد کو یاد رکھتا ہوں اور شیخ سہل بن عبد اللہ تسری سے بھی ایسا ہی منقول ہے انتہی کلامہ اور شیخ نظام الدین سلطان اولیاء رح
 سے بھی ہمان رسکے مروی ہے خطیب نے ذکر کیا کہ اگر کہا جاوے کہ یہ یشاق کیونکر حجت ہوگا حالانکہ جب پشت آدم سے نکالے گئے تو انہیں عقل
 مرکب کی گئی پھر جب انکی پشت میں اعادہ کیے گئے تو یہ ترکیب باطل ہوئی پھر جب پیدا ہوئے تو اسکو بھولے ہوئے پیدا ہوا ہے اور جواب
 اسکا یہ ہے کہ بعد پیدائش کے عقل کا اعادہ ہوا اور پھر مرکب کی گئی اور صاحبِ معجزہ یعنی رسول برحق کی زبان سے اسکو یاد دلایا گیا پس
 یہ امر بجائے یا نفس کے ہوا لہذا نہ پر حجت قائم ہوئی کہ برحق رسولوں نے انکو یاد دلایا پس جسے نہ مانا وہ عہد ازل توڑنے والا ہوا اور صاحبِ معجزہ
 کے یاد دلانے کے بعد جسکی خبر صادقہ بر جہ کمال ہے انکا عذر فراموشی قبول نہ ہوگا اور حجت ساقط نہوگی شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ اس
 جواب میں تامل ہے اس واسطے کہ مشرک و کافر وغیرہ تو رسول کو جھوٹا مانتے ہیں خواہ یہ بات ہو یا اور کوئی بات ہو حالانکہ یہ امر ان پر حجت
 مستقل قرار دیا گیا ہے اور رسول برحق کے یاد دلانے سے انکو وہ عہد یاد نہیں آتا ہاں تصدیق کرنا تو از قبیل ایمان ہے لہذا اولی و اظہر
 ہے کہ اس آیت میں تمثیل مراد ہے اور اِشہاد مذکور سے انکا فطرت توحید پر پیدا ہونا مراد ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی قول دوم اس آیت کی
 تفسیر میں ہے اور اس قول پر تفسیر اس طرح ہے کہ قولہ تعالیٰ وَاِذَا خَذَبَکَ مِنْ بَنیْ اٰدَمَ مِنْ ظُورِہِمْ اَلَا یَہْمُکَ اَلَا یَہْمُکَ اَلَا یَہْمُکَ
 اَوْ تَعَالٰی نَبیْ اٰدَمَ کی پشتوں سے انکی ذریات کو اس حال پر نکالا کہ دے اپنے اوپر اس امر کے شاہد تھے کہ اللہ تعالیٰ انکا رب و خالق و مالک ہے

وہی معبود و وحدہ لا شریک ہے کیونکہ ہر بندہ اصل فطرت پر پیدا ہوتا ہے جس پر وہ مجبور ہے کما قال تعالیٰ فطرۃ اللہ الی فطر الناس علیہا الایۃ صحیحین میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت صلعمؑ نے فرمایا کہ ہر مولود پیدا ہوتا ہے فطرت پر۔ وہی روایت اسی ملت پر۔ پھر اسکے والدین اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی کر ڈالتے ہیں الحدیث۔ وعن عیاض بن حمار الجاشعی عن النبی صلعم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی مائل حق و ملت حنیفیہ اسلام پر پیدا کیا پھر شیطان نے اگر انکو انکے دین سے مکر میں ڈالا اور جو میں نے اپنے حلال کیا تھا اسکو ان پر حرام کیا الحدیث رواہ سلم۔ وعن الاسود بن سریق من بنی سعدین نے حضرت صلعمؑ کے ساتھ چار جہاد کیے پس کانسر لڑنے والوں کو قتل کر کے مسلمانوں نے ذریات یعنی اولاد کو قتل کرنا شروع کیا پس آنحضرت صلعمؑ کو خبر ہوئی تو آپ کو سخت شدید ناگوار گوارا اور فرمایا کہ بعض قوموں کا کیا حال ہے کہ بچوں پر دست درازی کرتے ہیں پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ مشرکین کی اولاد نہیں ہیں تو فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ بہت صالح ہوئیں ہیں وہ بھی تو مشرکوں کی اولاد ہیں۔ خبردار ہو کہ کوئی آدمی نہیں پیدا ہوتا مگر فطرت ہی پر یعنی دین و اعتقاد توحید پر سلیم القلب پیدا ہوتا ہے اور برابر اسی حال پر رہتا ہے یہاں تک کہ اسکی زبان کھلی پھر اسکے والدین اس کو یہودی یا نصرانی وغیرہ کے دین و اعتقاد کو کھلاتے ہیں۔ حسن بن ابی الحسنؑ راوی نے کہا کہ واللہ حضرت حق عزوجل نے اپنی کتاب میں فرمایا واذ اخذ ربک من بنی آدم الایۃ رواہ ابن جریر و احمد و النسائی پس معنی آیت کے یہ ہیں۔ واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریعہم۔ اور بیان کر دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ پیدا کیا تیرے پروردگار نے اولاد آدم کی پشتوں سے انکے ذریات یعنی اُن کی نسلیں پشت در پشت نکالیں ایک قرن کے بعد دوسرا قرن جس طرح کہ دنیا میں وجود ہوتا ہے۔ واشہد ہم علی انہم۔ اور شاہد کیا انکو انکی جانوں پر یعنی اپنے پیدا کرنے سے انکو دلیل دی کہ او تعالیٰ ہی انکا خالق ہے پس یہ دلالت قائم مقام اشہاد کی ہوئی بطریق تشبیل کما فی قولہ فقال لہما ولا ترضاؤا لعلکم تلعنوا واکر با لانا ایتنا طالعین الایۃ وقال البیضاویؒ انکے پیش نظر اپنی ربوبیت کے دلائل قائم کیے اور انکے حقوق میں ایسے صنم کی ترکیب دی جو انکو اس اقراس کی طرف داعی ہوئی اور بنزلہ ایسے شخص کے ہو گئے کہ اس سے کہا گیا۔ است برکم قابوا بلی شہدنا کیا میں تمہارا پروردگار خالق نہیں ہوں بولے کہ کیون نہیں تو تمہارا پروردگار ہے ہم شاہد ہوئے پس انکے اس امر کے علم پر تکمیل و تکمیل کو بنزلہ اشہاد و اعتراف کے قرار دیا بطریق تشبیل کے چنانچہ انکا جواب و شاہد ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے مع قولہ ان تقویا یوم القیامۃ اناکنا عن ہذا غافلین۔ یعنی غافل تھے ہم کو کسی دلیل پر تنبیہ نہیں ہوئی۔ اد تقویا انما اشکر آبارنا و کنا ذریعہ من بعد ہم انتم لکنما بفعل المبتلون۔ یعنی ہم انکے بعد انکی ذریعہ ہوئے پس ہم نے انکی اقتدار کر لی کیونکہ شرک ہی کی بنیاد انھوں نے جمائی تھی پس ہم معذور ہیں۔ قال البیضاویؒ و جبر رد یہ ہے کہ انکی اقتدار کرنا اور تقلید کر لینا عذر نہیں ہو سکتا اسلئے کہ تقلید کرنا بروقت دلیل قائم ہونے کے اور علم بدلیل پر قدرت حاصل ہونے کے باطل ہے پس انپر حجت قائم ہو گئی کہ کیوں انھوں نے نظر کو ترک کر کے باپ دادوں کی تقلید پر شرک کیا پس اس تفسیر پر اخراج معنی ایجاد ہوا اور یہ بنی آدم کی پشتوں سے بھی قرن بعد قرن ہے اور اشہاد پر تشبیل ہے اور شرک آبار در زمانہ سابق ذریات کی تقلید درابعد اپنے معنی میں مربوط ہے اور ازل میں جو اخراج ذریات ہے وہ از آدم ہے نہ از بنی آدم جیسا کہ مذکور ہوا اور حافظ نے تفسیر میں کہا کہ احادیث اخراج ذریات از آدم میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اشہاد فقط دو روایتوں میں ہے ایک اس تو روایت ابن عباسؓ جس میں مقام نعمان میں اخراج مذکور ہے اور دوم روایت عبداللہ بن عمرؓ و اور ہم بیان کر چکے کہ یہ دونوں روایات موقوفہ ہیں مرفوع نہیں ہیں اور آیت میں اشہاد مذکور ہے پس سلف و خلف میں سے علمائے کما کہ مراد اس اشہاد سے انکا توحید پر مضمون ہونا ہے جیسا کہ حدیث ابو ہریرہؓ و عیاض بن حمارؓ میں مذکور ہوا اور

حسن بصری نے آیت کریمہ کی اسی تفسیر کی اس واسطے اور تعالیٰ نے فرمایا کہ من بنی آدم من ظہورکم۔ اور من آدم من ظہورہ نہیں فرمایا۔ یعنی اولاد آدم سے انکی نسل ہر زمانہ میں یکے بعد دیگرے پیدا فرمائی گئی کافی قولہ وهو الذی جعلکم خلافت فی الارض۔ اور قولہ جعلکم خلفاء الارض۔ اور قولہ کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین۔ پھر فرمایا واشہدکم علی انفسکم المست برکم قالوا بلی۔ یعنی ان ذریات کو ایجاد کیا درحالیکہ یہ شاہد تھیں اس بات کی اور بطور حال وقال کے ایسا کہنے والی تھیں شہادت کبھی تو بقول ہوتی ہے۔ کما فی قولہ شہدنا علی انفسنا الآیہ۔ اور کبھی شہادت بطریق حال ہوتی ہے کقولہ تعالیٰ ما کان للشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر یعنی انکا حال انہیں اس امر کا شاہد ہے اور یہ معنی نہیں کہ کافر اپنے اوپر کفر کے شاہد بقول تھے اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ وانہ علی ذلک لشہید۔ جیسے سوال میں ہوتا ہے کہ کبھی بقول ہوتا اور کبھی بطریق حال ہوتا ہے کما فی قولہ واتاکم من کل ماس التوہ الآیہ۔ اور دلیل اس بات پر کہ مراد اس شہادت سے شہادت بطریق حال ہے یہ ہے کہ کافرون و مشرکون کے کفر و شرک کرنے کے الزام پر یہ اشہاد بر وز قیامت حجت کیا گیا ہے پس اگر اخراج ذریت از صلب آدم کا اشہاد مراد ہو تو ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے تاکہ اس پر حجت ہو اور اگر کہا جاوے کہ اخبار الرسول اسکے وجود میں کافی ہے تو جواب آئے نہ منکرین تو رسول کے جملہ اقوال کے منکر ہیں حالانکہ یہ اشہاد منکر و بر حجت مستقل قرار دیا گیا نہ حجت بر تقدیر تسلیم از رسول لہذا ثابت ہو کہ اشہاد وہ ایجاد فطرت بر توحید ہے۔ فافہم۔ پھر واضح ہو کہ علماء معانی کے نزدیک اغراق مقبول نہیں تا وقتیکہ لفظ کا دو اسکے مانند کسی سے مقرر نہ ہو بدلیل شہادت ذوق سلیم و طبع مستقیم کے۔ اور آیت کریمہ سے ان لوگوں کے قول کا رد ہوتا ہے۔ شہاب نے ریحانہ میں فرمایا کہ اغراق کے واسطے مانند کا دو وغیرہ ضروری ہونے کو اگرچہ علماء معانی نے تسلیم کیا مگر وہ محتاج ایضاح و بیان ہے کیونکہ جو اس پر وارد ہوتا ہے اس کا معارض و مکرر ہے جیسے یہی کلام آئی کیونکہ یہ اسی کے معنی میں بدن حزن کا دو وغیرہ ہے اسلئے کہ پشت آدم و بنی آدم سے ذریت کا اخراج قبل پیدائش و ظہور کے اور موثیق دعویٰ دلینا از قسم قضی غیبیہ و زہیبہ ہے اور یہ بر سبیل تحقیق ہے نہ بر سبیل تخمین و تقدیر اور یہی حدیث تھیں میں مذکور اور علماء حدیث کو معلوم ہے اور اسکے معنی و تفسیر میں اسکے دو طریقے ہیں۔ اول آئکہ آیت و حدیث از قبیل تشابہ ہے جسکی تاویل بے تحقیق و کیفیہ و امکان الیہ اول امرہ مخصوص بعلوم آئی ہے۔ اور علی ہذا اس میں کچھ اشکال نہیں اور نہ بحث کو یہاں مجال ہے مترجم کتاب ہے کہ اگر کہا جاوے کہ سوائے کلام آئی عزوجل کے حدیث شریف میں بھی وارد ہے پس تشابہ کیونکہ ہے جواب آئکہ تشابہ ہونا اور حدیث میں بزبان رسالت و نبوت بیان ہونا دونوں میں منافات نہیں ہے مانند عذاب قبر اور اہل جنت کا کھانا پینا وغیرہ از راہ کیفیت تشابہ ہیں پس آنحضرت معلوم کو جو وحی خفی ہوئی وہ آپ نے بیان فرمائی جیسے وحی علی کو تلاوت فرمایا پس اس میں جو مضمون جس راہ سے ہے تشابہ ہوگا فافہم۔ ثم قال الشہاب آں طریقہ دوم آئکہ اسکے ایک معنی جلیل میں جنہر اقویٰ برہان و دلیل قائم ہوئی پس بعض نے کہا کہ یہ کلام بطریق استعارہ و تشبیل ہے جس میں توحید باری تعالیٰ و محبت احکام شرعیہ کو جو مرکوز لفظ طرہ اصلیت میں انکے و مضمون کو بمنزلہ خارج میں ظاہر ہونے کے قرار دیا اور انکے واقعی ظاہر و سلم ہونے کو بمنزلہ اشہاد قوم کے قرار دیا پس اب کوئی وہم اس پر وارد نہیں ہوتا قال المترجم و علی ہذا قول امام ابو حنیفہ کہ اگر رسول و انبیا علیہم السلام نہ بھیجے جاتے تو بھی کوئی بندہ توحید آئی خفی و پوشیدہ سمجھنے میں محذور نہ رکھا جاتا یہ قول ہمیں سے ماخوذ ہے فافہم و حفظہ۔ ثم قال الشہاب اور ہم کہتے ہیں کہ وہ امر ہمیں ببالغہ و اغراق واقع ہوا ہے دو حال سے خالی نہیں یا تو بعد زمانہ بید کے واقع ہوگا جیسے قیامت یا نہ واقع ہوگا اور دوم میں دو حال ہیں یا تو حال متعذر الوقوع ہوگا جسکے نظائر و مشابہ ہیں یا نہیں پس اول میں تو ببالغہ مقبول ہے باین معنی کہ جب تحقیق یقینی ہے اسکو بمنزلہ واقع کے قرار دیا اور ایسے ہی دوم بھی کیونکہ ممکن ہے کہ اس مجاز یا کنایہ مراد ہو اور یہی قسم اخیر پس اسی میں شکوک ہے اور اہل معانی کے نزدیک یہ قرار پایا کہ جب تک اس سے کوئی سوغ مانند کا دو

ح
قال الشہاب
فلو کان
الاشہاد
من خارج
عن حدیث
النبی
ان الشہاد
الذی
لقد
وکان
ذکر

مانند علم و حلم وغیرہ کے فافہم اور بعض بنور عطاء اور بعض بنور لطف و بعض بر چشمہ قہر میں۔ اور ان ارواح میں سے ہر ایک فریق کو اپنے مورد کی سمجھت و جبلت اور اسکے پینے کی قدرت حاصل ہے اور ہر ایک انہیں سے اپنے ہی مورد کا مشاق ہے اسی واسطے ان ارواح کے طلب اللع مختلف ہیں مقامات و حالات و کمالات و مشاہدات ہر ایک کے جدا گانہ ہیں پھر انہیں سے جو ارواح کے فرقے کی حیثیت سے تنوع الطاف پر ہیں وہ معرفت میں ہیں اور ہمیشہ اسی پر رہینگے اور جو ارواح کی حیثیت سے قہریات پر ہیں وہ ہمیشہ ضد معرفت یعنی نکرت پر رہینگے چنانچہ دنیا میں ان کی راہیں ایمان اور شرک و کفر وغیرہ کی مختلف نہیں دیکھتے ہو کہ کافر ابو جہل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہادی پاک سے ہدایت نہوئی اور نادیم مرگ اسکو اپنا مشرب قہر ہی پسند ہا پھر جب حق سبحانہ تعالیٰ نے ان ارواح کی عبودیت کو چاہا جیسا کہ اسکے قدیم علم میں تھا تو انکو بشری صورت میں بر صفت امتحان و عبودیت وہاں سے نکالا اور انکو لباس مصلیہ پہنایا یعنی جیسے زنجیر کی کڑیاں سلسلہ وار لگ کر جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اس لباس سے خارج فرمایا۔ لہذا قال تعالیٰ واذا خذ ربکم من بنی آدم من ظهورہم ذریعہم۔ ان سب کو اس حالت سے نکالا کہ سب کو وجود حق سبحانہ و تعالیٰ ظاہر تھا۔ پس سب کے سب اسکے نور ظہور و تجلی ذات و صفات سے اصل فطرت میں موجد خارج ہوئیں۔ پس انکا اخراج بنا شری صفت و رطل ہو پس اخذ انکی سجانہ کی برکت فقط اہل معرفت کو پہونچی کیونکہ او تعالیٰ سجانہ کا انکو اخذ کرنا اخذ لطف و وصل ہے اور اہل نکرت کو اس اخذ کا قہر پہونچا کیونکہ انکے لیے اخذ قہر ہے پس جسکا خروج لباس لطف ہو انکے حق سبحانہ تعالیٰ کو بشارت عیانی مشاہدہ پایا اور جس کا خروج لباس قہر ہو انکے قہر حق کو لباس امتناع و حجاب مشاہدہ کیا اسی واسطے بعضے بطور دہریہ کے بالکل منکر ہوئے۔ قال المشرجم حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے واذا ذکر ربکم فی الفراک وحده و لوا علی اوبارہم نفورا۔ اور اہل فراد سے تجلی قہر ہی پاتے ہیں حتیٰ کہ اشرف مخلوق انسان ہو کر پھرون و صلیب و سانپ و درختون وغیرہ کو مسبو دہناتے اور خود اسکا بندہ بنتے اور کس درجہ ذلت میں گرے چلے جاتے اور اسی کو محبوب رکھتے ہیں اللهم اعوذ بک من الفقر والفضل اللهم انت کما انیت علی نفسك اللهم اسألك ان تجعل لی عبد الک اللهم عفا انک سجانک ثبت الیک وانت ارحم الراحمین۔ قال الشيخ اور انکو اپنی جانوں پر شاہد کیا تاکہ دیدار صریح سے تجلی البتاسی میں ہو جاوین اور اگر انکو اپنی ذات پاک پر شاہد فرماتا تو قولہ الست برکم خطاب سے انکو پہونانے کی ضرورت نہوتی۔ اول میں شاہد عذاب و سجانہ تعالیٰ تھے پھر غائب ہوئے پھر ان کو اس حالت میں وہ موارد و مشارب حال اول کے جو عدم سے بنور قدم نکلتے کے وقت تھے بقولہ الست برکم۔ یاد دلانے و پہونانے پس یہ خطاب برائے معرفت و اذن و یاد دادن ہے و انتدہم سے سقیالہم الذی یولم کین ہما کان قلبی للصبابة منہا + یعنی اگر جام الست سے جوہر پاک اسکے کرم سے نصیب نہوا ہوتا تو آج سلطان جنت کی منزل کے لیے یہ قلب ضعیف متعین نہوتا۔ اور ایسے ہی اشعار شیخ لے اور نقل فرمائے پھر کھا کہ قبل خطاب کے غائب ہوئے پھر حلاوت خطاب سے چونکہ کرم قدیم یاد آیا۔ اور یہ خطاب پاک بندگان خاص کے لیے جو اہل لطف ہیں خطاب عطا فرماتا ہے اور اہل قہر کے لیے خطاب تعظم ہے عارفین کو خطاب تعریف اسے عطا سے معرفت ہے اور جاہلون منکرون کو خطاب قہر و امتحان ہے پھر طوعاً و کرہاً سب نے وحدانیت کا اقرار کیا پس بطوع تو اہل عرفان ہیں اور بکراہ اہل طغیان ہیں پس اگر ظہور قدرت در اقرار خطاب نہوتا تو سب کے سب اعتراف کر کے بتائے نہ کہتے بلکہ صرف اہل شہود و عرفان ہی خوشی خطاب سے پھولے نہ سماتے اور یہی رٹے جاتے پھر جب انکو یہ خطاب فرمایا تو اہل توحید اس فرحت میں ہیں کہ ہم اس لائق کیے گئے کہ ادجائہ تعالیٰ نے اپنی پاک ذات کو ہمارا رب فرمایا اور ہم اسکے بندے ہوے فالحم للرب العالمین۔ چون او تو ذکر خدا نداری ہا و بزر تو صد ہزار دار و دہ پس اس فرحت میں پھولے نہ سماتے اور بازوے توحید کے ساتھ ہولے ہویت میں پرواز کر گئے۔ قال المشرجم یعنی خود فنا اور باصل بقا رہائی ہو گئے۔ قال الشيخ اور ہے اہل قہر تو خوفناک و دشت قہر

میں بہت وحیران ٹاپتے رہے پھر اوتعالے نے میثاق خطاب میں توشیح عظیم فرمائی کہ انھوں نے کہا کہ شہدنا ہم شاہد ہوئے کیونکہ اب تو درگاہ
وصل تک پہنچ گئے ہیں حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ میثاق میں اہل عرفان کے واسطے نقاب از وجہ سرمدیت کشادہ ہوئی یعنی
ان بندوں پر جو حجاب تھا وہ مرتفع فرمایا تھا تاکہ کوئی لمحہ اسکو فراموش نہ کریں اگرچہ پردہ اسخان میں ہوں کیونکہ عاشق کی شان یہی ہے کہ
جملہ بلیات میں معشوق کے دیدار سے محو نہیں ہوتا کیونکہ اسکے تمام وجود میں ساری ہے۔ ابوسید خرازنے اس آیت میں کہا کہ اہل معرفت
کے واسطے اس آئینہ میں بسکون تخلی ہوئی پس وہ مطمئن ہوئے اور اہل کفر پر بغلت تمام تخلی ہوئی کہ ہیبت سے مفر ہو کر متفرق ہوئے اور ان کی
عقلیں طیش کھا کر پارہ پارہ ہوئیں۔ شیخ یوسفؒ نے فرمایا کہ اس کلام پاک سے گاہی دی کہ انکو انکے رب کریم کی طرف سے ایسے حال میں خطاب
ہو کہ موجود نہ تھے مگر اسی طور کہ انکو ایجا کر دیا تھا پس انھوں نے حق تعالیٰ کو بغیر وجود اپنی ذات کے پایا تو حق عزوجل موجود بنی اس
شان میں باین معنی تھا کہ اسکو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا اور کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ قال المرحم اشارہ میں شیخ نے
خود اجمال کیا ففکر والشداعلم بعض نے کہا کہ جواب بطلے۔ بدون مشاہدہ تھا پھر کشف ملا تو شہدنا بولے۔ یعنی تیری حقائق حق کے شاہد ہوئے
حسینؑ نے کہا کہ ان حیوونیوں کو حق عزوجل نے ناطق کیا کہ ایمان کا طوعاً اور کرہاً اقرار کیا انکو برکت اخذ سے نطق ملا انکو انکی خودی سے لے لیا
انکو ناطق کیا کہ خود نہ تھے پھر انکو حقیقت پر شاہد کیا پس قدرت کا نطق تھا بدون تو ہم غیریت کے۔ قال المرحم گویا اشارہ کیا کہ اپنے خودی کے
ساتھ شہود سے خودی ہے اور وہی اس وجود میں ہے۔ فافهم۔ نصرا بادی نے ان آیات میں فرمایا کہ قول اکبر والفق اعظم معانین از سلالہ طہین
وابعد ان از لطف و مخفی ہین بجلالہ از جلالہ اخذ اول ہو یا اس معادہ اخذ کی طرف جو بطریق سلالہ و لطف ہے مردود کیے ہوئے ہو کیونکہ اخذ
الاول تو اول باول الاول ہے اور وہ اول الاول کے ساتھ اول ہے۔ قال المرحم لا استطیع قولاً خیرہ از ادان سخ سائح فلتش مثل الاعلیٰ ہو
الاول والاخر والظاهر والباطن وہیکل شیء عظیم شیخ نصرا بادی نے کہا کہ اخذ آئی بروجہ بلطف و کرم تھا بلکہ بجلال و عظمت تھا بلکہ اخذ اسکا
عزت و استغناء تھا۔ وقال ایضاً۔ یہ اخذ آئی کسی حاجت سے نہ تھا پاک ہے اللہ تعالیٰ بجانہ بلکہ بندوں پر محبت تھی پس خلق کو انکی محتاجی
نے ممنوع ظاہر کر دیا کہ معانی حجت سے ایک ذہ نہیں رکھتے۔ وقال ایضاً۔ اخذ آئی سبحانہ از معدن بسوے معدن و از معدن بلے معدن تھا
جریری نے کہا کہ ہر گز وہ کی طرف اسی معرفت سے شناخت کرائی جو اسکو عطا فرمائی ہے پس ہر گز وہ نے جلتے کہا اور ہر ایک پر جو انعام و احسان
ہو اپنے اسکا اقرار کیا پھر انکو پست آدم سے اخراج فرمایا۔ وقد قال تعالیٰ لکنتم اعداء فالغیب بین قلوبکم۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم کو خطاب فرمایا کہ تم سب
باہم دشمن تھے پس تمھارے قلوب میں الفت دیدی یعنی ایک جان و اسقدر متحد و قالب ہو گئے۔ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب
فرمایا کہ و انفت ما فی الارض جمیعاً الفت بین قلوبکم لکن اللہ الغیبیم۔ یعنی اگر تو تمام زمین کے اموال خرچ کرنا تو انکے دلوں میں الفت نہ دے
لیکن اللہ تعالیٰ نے انکے درمیان الفت دیدی بعض مشائخ نے کہا کہ عین قدم میں بصب قدرت خطاب کیا۔ شیخ عبد الرحیم سے پوچھا گیا کہ
کن کو خطاب ہے تو فرمایا کہ قدرت میں موجود اور عالم شہود وجود سے غائب تھے۔ وقال ایضاً۔ انھوں نے کلام پاک سنا کہ اسکے مثل کوئی
شیء نہیں کہانی قولہ میں کثرتہ شیء۔ اسے لباس نور میں انکی حیات کو مخلوق فرمایا اور سب کا قوام اس کلمہ سے کیا۔ قال خیرہ خالسان
خلق خذے تعالیٰ بولایت آئی منتخب اور بکراست آئی فخلص ہین انکو اپنی فردانیت سے فرو کیا اور انکے اجساد کو دنیا فی ارجح کو نورانی اور
افمان کو روحانی کیا اور انکی ارواح کا وطن غیب قرار دیا اور نعمت السراے ملکوت میں انکو جگہ دی وہی ہیں کہ جو دازل میں ایجا دفرما کیچارا
تو جلدی سے انھوں نے قبولیت کا جواب دیا۔ انکی ترکیب نے جواب دیا اور انھوں نے حضرت خالق عزوجل کو بچا نادار عالمیکہ وہ صورت السائین

نہ تھے پھر مشیت الہی سبحانہ نے انکو پشت آدم سے نکالا کا اخیر تعالے واذلک ربک من بنی آدم الکیۃ۔ خطاب انکو ایسی حالت میں کہ وہ بوجہ حق سبحانہ تعالیٰ جو ہم خیال نقص و زوال و عیب سے مبرا ہے موجود تھے کیونکہ حق عزوجل کی معرفت کو انھوں نے اپنے آپ میں پا پا پس یہ عطائے معرفت از حضرت حق سبحانہ تعالے بدون انکے اس وجود کے موجود بحق تھی۔ قال الترجمہ سبق الکلام فی نحوہ شیخ اُستاد نے فرمایا کہ اس آیت میں او تعالے نے اپنے سابق حمد و مصادق بیان و اسکی تاکید سے اور بندوں کو اپنی پاک ذات پہنچوانے وانکے اقرار ربوبیت سے خبر فرمائی ہے بعض نے کہا کہ خطاب میں انکو مجتمع کیا لیکن ان لوگوں کے حال میں فرق ہے چنانچہ ایک گروہ کو خطاب بوصف قرب ہے پس جس سے خطاب ہے خود اُس کی معرفت دیدی۔ دوم گروہ کو پردہ غیبت میں باقی رکھا اور عرفان سے پرے سرے دور کر کے محبوب فرمایا بعض نے کہا کہ ایک گروہ سے عین کشف میں لطف فرمایا کہ لغت توحید سے اقرار کیا۔ دوسرے گروہ کو عین شہود میں لبیک کیا تو سرجمود سے انکار کیا۔ قال الترجمہ اپنے انکا اقرار عین انکار تھا اور توضیح مقام یہ ہے کہ معرفت الہی میں ذات پاک کا کیا ذکر ہے صفات کی معرفت بندہ کے وسیع مجال سے باہر ہے دیکھو حضرت سید المرسلین صلعم فرماتے ہیں لا احیی شئاً علیک انت کما انیت علی نفسک پس راہ شہود و معرفت دو اصول بانوار قرب ہی اس جہات فانی کی معرفت ہے کہ بعد موت بحد الشہد تعالے رفع حجاب ہے اور اسی وجہ سے طریق معرفت فی نفسہ واحد ہے اور وہ اعتقاد توحید بزبان انبیاء و رسل علیہم السلام ہے ورنہ عقل و گمان سرگردان سے جسے کچھ اعتقاد کیا وہ جس مبلغ منتہی کو پہنچے وہ مبین دوری ہے اور جو کچھ خیال کرے وہ قطعاً حضرت او تعالے کا غیر ہے لیکن اس گمراہ کا وہی معتقد معبود ہے پس بسا اوقات آیات بینات میں بندے کے تصورات اسکو بجاتے ہیں کہ حضرت باری تعالے شانہ اس شان پر ہے جو میں سمجھا حالانکہ وہی عین خیال کا معبود بنایا والا ہے اگرچہ اپنے زعم میں سمجھا کہ میں معتقد خطاب الہی ہوں لہذا فکر در ذات و صفات الہی سے منع فرمایا گیا ہے اور مقام نازک ہے یہاں باتوں کو گنجائش نہیں پس یہ پوشش نے کچھ کہ عین شہود میں اقرار جو د تھا اسکے ہی معنی ہیں کہ بسبب عدم ہدایت الہی کے راہ سے عین گمراہی کو عین راہ سمجھ کر اپنے زعم میں ربوبیت الہی کے مقرب ہوئے تھے اور بسبب حجاب کے اصل ہدایت سے بے خبر تھے لہذا اہل حق نے کہا کہ ہدایت کرنا فقط حضرت باری تعالے عزوجل کی طرف سے ہے پس اگر ترجمہ کا کلام اس مدعا کے واسطے توضیح ہو تو کثرت سے اشکال یہاں حل ہو جائینگے اور یہ قابل حفظ بات ہے جس سے اہل نقیص و اہل شرع دونوں متغنی نہیں ہو سکتے اور بعد اس کے بکثرت فروع مسائل میں توانی اور کثرت سے معتزلہ و غیرہ جاہل فرقوں کی جہالت کا منشا اور افلاطون و ارسطو وغیرہ ہلک خد کے کہنے والے فلاسفہ کی گمراہی کا منشا اور کثرت سے مسائل نقیص و عقائد کی دلیل اس سے کھلتی ہے واللہ تعالے اعلم وہو میدی من ینار اسے صراط مستقیم اللہم اہدنی و اتقنی مومننا و اتک انت التواب الرحیم بعض نے کہا کہ ایک گروہ کے قلوب پر تجلی فرمائی پس انکے حق میں معرفت کرامت فرمایا کہ ستولی ہو اتوبی شہدنا انھوں نے عین یقین سے کہا اور دوسرے گروہ کو مقام حجت میں ڈالا تو انھوں نے نصب دلیل اسکو گمان و یقین سے کہا بعض نے کہا کہ مومنوں کو بھی نفس سماع میں مشترک رکھا اور مزید جواب میں مغائرت فرمائی پس بہتوں نے بطبع سیرات جو بفضل ربوبیت ہے اقرار کیا اور یاقین نے بخلوص اقرار شہادت دی کہ بالعبان مشاہدہ پایا بعض شائخ نے کہا کہ ایمان و کفر کے دو فرق ہیں پس ایک کو بطیف قرب و ملاطفت کی توفیق ہوے اور دوسرے کو بٹھان ہیبت خطاب کیا تو ربوبیت کے اقرار میں مقہور ہوئے بعض نے کہا کہ ایک فرقہ سے کشف حال خطاب بروجہ محبت تھا کہ وہ انکے مکامن اسرار میں رہے حتیٰ کہ اس وجود دنیاوی میں جب سنا تو وہ حالت تازہ ہو گئی۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ نظام دہلوی قدس سرہ کا قول مشہور ہے کہ میں نے خطاب ازل پوری آہنگ میں سنا۔ اس میں اشارہ ہے کہ کلام قدیم ہر تفسیر زبان سے مانند عربی و فارسی و پوربی و پنجابی وغیرہ سے پاک ہے۔ اور ہر بندہ جو اس حمد پر قائم ہے بجلہ اسکے نشان کے یہ ہے کہ کلام الہی

اسکو محبوب اور اسکی نظر و سماع میں سخت مرغوب اور اس میں اسکے نزدیک تمام جہان کے کلام سے فرق بین ہوتا ہے والسلام۔ بالجملة کتب کریمہ اس اخراج کی کیفیت و خطاب و جواب وغیرہ امور میں بنا پر تحقیقی قول کے مشابہات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ جہان تک چاہے اپنے بند و کو اس میں سے علم دیتا ہو لیکن مقصود اصلی اس سے یہ ہے کہ بندے خلق ازل میں مقرر ہو چکے ہیں اس قدر معلوم ہے پس جنکو نور ازل پہنچا وہ اسکے مقتضایہ میں حتیٰ کہ ادنیٰ اشارہ سے متنبہ ہوتے ہیں اور صالحین بندے اور امور صلاحیت انکو محبوب ہیں اور جو نور سے محروم تارکی میں رہے وہ اسکے برعکس اور حضرت حق عزوجل سے درحقیقت نفور اور صالحین و صلاحیت سے بغض رکھنے والے خواہش نفس کے پابند ہیں اگرچہ سبب نادانی کے اپنے زعم میں اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں پس جب تک کہ حضرت رسول علیہ السلام کے بتلائے ہوئے عقائد و رہائات و صفات و سکھائے ہوئے معاملات دین و دنیا پر ٹھیک معتقد نہوں تب تک جاہل ہیں اور یہودیوں کی یہی خصلت تھی اور نصاریٰ بھی ایسے ہی ہیں چنانچہ یہود کو دنیا کی محبت اور اپنی رائے و نفس کی متابعت میں اور اہل حق خصوصاً انبیاء علیہم السلام سے عداوت میں غلو تھا حالانکہ ان چیزوں کا انجام بہت سخت بدتر ہے لہذا انکو پے درپے تذکیر فرمائی اور خصوصاً ایک واقعہ یاد دلایا۔ بقولہ۔

وَإِذْ عَلِمْنَا نَبَأَ الذِّينِ أَنْتَبَهُوا إِلَيْنَا فَأَنْشَأْنَاهُمْ فِي نَفْسِهِمْ لَكَاظًا ۖ فَاتَّبَعُوهُ فَاتَّبَعُوا الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

اور سنا اچھو احوال اس شخص کہ ہم نے دی ہیں اسکو آیتیں پھر انکو چھوڑ دیا پھر پیچھے لگا اسکے شیطان تو وہ ہوا گمراہوں میں
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِذَا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَكْنُتَ فِيهِ ۖ يَلْهَثُ أَفْوَاجًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصْ

تولادے تو اپنے اور چھوڑ دے تو اپنے یہ مثال لوگوں کی کہ جھٹلائیں ہماری آیتیں سو تو بیان کر
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ وَانفُسُهُمْ كَالْوَطَائِدِ ۚ
احوال شاہدہ میان کرین بری کلمات ان لوگوں کی کہ جھٹلائیں ہماری آیتیں اور اپنا ہی نقصان کرتے رہے

وَإِذْ عَلِمْنَا نَبَأَ الذِّينِ أَنْتَبَهُوا إِلَيْنَا فَأَنْشَأْنَاهُمْ فِي نَفْسِهِمْ لَكَاظًا ۖ فَاتَّبَعُوهُ فَاتَّبَعُوا الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝
جسکو دی تھیں ہم نے اپنی آیتیں۔ یعنی اسکو ایسی چیزیں دی تھیں جو ہماری توحید والوہیت پر دلیل تھیں خواہ اس طرح کہ اکل آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اسکو معلوم تھا جب اس سے دعا کرتا تھا فوراً اثر ظاہر ہوتا تھا اور اوسے یہ کہ عام رکھا جاوے جو ان امور مذکورہ و دیگر امور کہ جو آیات ہونے میں شامل ہو الذی اسم موصول بہم ہے اسکو مصرح نہیں فرمایا۔ اس میں بلاغت یہ کہ صلہ کے قرینہ سے آدمی خوب نظر دوڑاتا ہے اور اچھی طرح نال سے فائدہ پاتا ہے اور نیز نیکوئی کا عیب مصرح نام لیکر نہوا اور پردہ پوشی کی خصلت کی جانب ارشاد ہے اور تفسیر میں بضرورت بیان ہوگا۔ فَأَنْشَأْنَاهُمْ فِي نَفْسِهِمْ لَكَاظًا ۖ فَاتَّبَعُوهُ فَاتَّبَعُوا الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝
من جلد ہا۔ یعنی اسلاف کے معنی اصل میں یہ کہ کسی چیز سے دوسری چیز کا کل جانا جیسے سانپ اپنی کنبلی سے کل جاتا ہے اسی واسطے مذکور ہے
جانور کی کھال کھینچ لینے کو سلخ کہتے ہیں اور وہ سلخ ہے پس معنی آگے شخص مذکور ان آیات الہی سے کفر کر کے ایسا کل گیا جیسے سانپ اپنی کنبلی سے
باہر ہو جاتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آیات کا اثر اسکے قلب میں نہیں بیٹھا تھا و قد قال تعالیٰ وَلَمَّا دَخَلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ ۖ وَابْتَدَأَ يُخْشَىٰ ۚ فَذَرَيْنَاهُ
حق میں فرمایا۔ و اثر ہوا فی قلوبہم اھمل۔ یعنی ان کے دیوں میں بھڑے کی محبت رچ گئی اور اس طرح بھڑ گئی تھی جیسے اسفنج پانی چوس لیتا ہے

پھر ایمان کہاں ہے پھر مفسر نے تصریح کر دی کہ شخص مذکور بنی اسرائیل کے عالمون میں سے ایک عالم بنام بلعم بن باعور اترھا اُس سے لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وانکے ساتھیوں پر بددعا کرے اور اسکو ہدیہ دیا گیا پس اُسنے لالچ میں بددعا کی سو وہ اسی برلٹ پڑی اور اسکی زبان اُسٹھ سے نکلکر سینہ کو ٹٹک پڑی۔ **فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ** فادرکہ فضا مار قرینہ پس پالیا اسکو شیطان نے پس اسکا ہنشین یار ہو گیا مفسر نے اشارہ کیا کہ آتبعہ بمعنی تبعہ متعاری بمفعول واحد ہے۔ راعب نے مفردات میں کہا کہ آگے بڑھ گئے ہوئے کو جب لپک کر پا جاوے تو ایسی اتباع اور چھپا کرنے کو یوں بولا کرتے ہیں کہ آتبعہ میں نے اُس کا پیچھا کیا یعنی اسکو پالیا۔ لہذا مبضا وی نے کہا کہ آتبعہ حتی لحقہ۔ یعنی پیچھے پڑا یہاں تاک کہ جا پکڑا اور مل گیا۔ اور بعض نے کہا کہ آتبعہ بمعنی استتبعہ ہے یعنی شیطان نے اُس سے اپنی پیروی چاہی حتی کہ اُس نے قبول کی چنانچہ دلالت کرتا ہے اسپر قول۔ **فَكَانَ مِنَ الْغَوَّيِّينَ** لے فضا مار من الضالین۔ پس شخص مذکور ہو گیا لہون میں سے یعنی ظاہر و باطن غاوی ہوا یا غفایت اس میں ماندر کھلے کافرون کے ملکن ہو گئی باہم عظم اس سے چھن گیا۔ اور یہ شیت و تقدیر الہی عز و جل ہے اسکی حکمت کا کون پار پاسکتا ہے وہ جو چاہے کرے اور جو کرے وہ حق ہے اور جو کوئی نہ رہے کہ قادر بتاتا ہے وہ گمراہ ہے بلکہ حق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے اسی کی ہدایت سے ہدایت ہے اور جسکو چاہے گمراہی دے لہذا فرمایا۔ **وَكُوْنُكُمْ كَذٰلِكَ تُدْعٰوْنَ** اور اگر تم چاہتے تو بلند کرتے اسکو بواسطہ ان آیات کے ایسے درجون پر جو علماء کے درجہ آخرت میں ہیں باین طور کہ موافق آیات کے اسکو اعتقاد حق و عمل کی توفیق دیتے حاصل آتے اور تعالیٰ اپنی ملکیت میں قادر مختار ہے بطرح چاہے تصرف کرے پس اسنے اس شخص مذکور کا رفع مراتب نہیں چاہا چنانچہ فرمایا۔ **وَلَكِنَّتُمْ اَخْلَدْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعْتُمْ هُوْدًا** لیکن اس شخص مذکور نے سکون کیا طرف زمین کے یعنی دنیا کے اور اسکی طرف مائل ہوا اور پیروی کی اپنی خواہش کی یعنی دنیا کے مال و متاع کا لالچ کر کے آیات کے مقتضی سے خلاف کیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر برحق موسیٰ و مومنین پر بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسکو گرا دیا۔ **قَالَ الْبَصِيْطُ** لیکن اس شخص نے اخلا د کیا دنیا کی طرف اور اپنی خواہش کی پیروی کی پس اس میں تنبیہ ہے کہ شیت ہی حقیقی سبب ہے اسکے ایسے فعل کا جو موجب اسکی رفعت منزلت کا ہوا اور ایسے فعل کا نہونا دلیل ہے شیت نہونے کی کیونکہ شیت کا نہ پایا جانا دلیل ہے کہ سبب اسکا نہیں ہے اسلئے کہ پوشنا میں کلمہ لوہے جو اسواسطے ہوتا ہے کہ نہونا ایک چیز کا سبب نہونے وغیرہ کے پس بلندی مرتبہ نہونی سبب نہونے شیت کے۔ اور نیز تنبیہ ہے کہ شیت ہی حقیقی سبب ہے اور دیگر اسباب جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں مانند قنوی و طہارت وغیرہ کے یہ سبب و سائل ہیں جو سبب کے حاصل ہونے میں اس راہ سے معتبر ہیں کہ شیت جب ہے تو ان وسائل کے ساتھ یوں ہی متعلق ہوئی ہے یعنی جیسے حدیث صحیح میں اشارہ ہے کہ جو جس واسطے مخلوق ہے وہی اسپر آسان ہے پس جسکے واسطے جنتی ہونے کی شیت متعلق ہوئی ہے وہ خود مقتضی ہوئی ہے کہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور دیگر امور نیکساں بجالاوے پس سبب بجالاتا ہے۔ پھر قولہ **وَلَكِنَّتُمْ اَخْلَدْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ** آہ کو بجائے اس کے کہ و لکنہ اعرض عنہا۔ لانے میں مبالغہ و تنبیہ ہے کہ اسی چیز نے اسکو آیات سے اعراض پر آمادہ کیا اور یہی دنیا کی محبت ہے سبب خطاؤں کی جزا اور سب سے بدتر ہے۔ بعض نے لکھا کہ اصل میں اخلا د کسی مقام میں سکون و لزوم کو کہتے ہیں اور اسی سے خلود ہے اور ابو عبیدہ نے کہا کہ اسے لازم ہو گیا و چپٹ رہا کہ چھوڑ نہیں سکتا پس یہ مبالغہ ہے حالانکہ چند روزہ زندگی سے زائد نہیں رہ سکتا اور عبدالرزاق نے مفسر سے روایت کی کہ اخلا د الے الارض یعنی میل کیا دنیا کی طرف پس ظاہر ہوا کہ مفسر نے سکون و میل دونوں سے تفسیر کرنے میں معنی اصلی و مراد دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں تنبیہ ہے جو

حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما میں صریح ہے کہ دنیا میں اس طرح رہ کر جیسے تو پر دہی مسافر ہے یا راہ راہ چلا جاتا ہے کمافی الصحیحین اور یہ بت خیال کرو کہ تشبیہ ادنیٰ کے اعلیٰ سے ہے بلکہ برعکس ہے اس واسطے کہ بندہ اس جہان میں اعمال و رضائے الہی کمانے آیا ہے اور اسی پر دلیل ہے قولہ واخلقت الجن والانس الا لیبعدون۔ اور نیز اس میں دلیل ہے کہ جو شخص اپنے دل میں دنیا کی زندگی کا لالچ فقط دنیا کی راہ سے پاوے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار و التجار لاوے کیونکہ یہ علامت خراب ہے اسی واسطے حدیث صحیح میں بڑی نشانی والے بڑھون کے حق میں آیا ہے کہ انکو مال کی مہوس اور زندگی زیادہ ہونے کی تمنا بڑھ جاتی ہے اللهم تو فنا مسلمین متوینین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر واضح ہو کہ مفسر نے اس آیت میں جس شخص کا حال بیان کیا ہے مفسرین کے اس میں اقوال ہیں اور شیخ حافظ وغیرہ نے تطویل کی ہے جیسا مفسر نے کمال اختصار کیا ہے اگرچہ آیت کریمہ میں ہم کو اس قدر ضرورت تھی جو نفس تفسیر سے بیان ہو لیکن اہل ایمان حکم حدیث کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسرے کے حال سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ اُمید ہے کہ اس سے فائدہ پاوین اور اس ترجمہ بتوفیق اللہ حسن اسلوب سے اقوال میں توفیق دیتا ہوا ملخص لاتا ہے۔ واضح ہو کہ اول کلام آنکہ یہ شخص اگلی امتوں میں سے تھا یا اعلیٰ امت میں سے۔ دوم آنکہ اگر اگلوں میں سے تھا تو بنی اسرائیل میں سے یا کنعانیوں میں سے یا شہر بلقار والوں میں سے تھا پس صحیح یہ ہے کہ اگلوں میں سے تھا اور بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن جو نسل کہ یہاں بلقار میں موجود تھی اُنکے قبیلہ سے تھا اور کنعانی قوم کا فر جنہر حضرت موسیٰ کو جہاد کا حکم ہوا تھا انکی مائنتی میں یہ لوگ تھے لہذا قبیلہ مذکور کی فرمائش سے بددعا کر کے خوار ہوا چنانچہ عبد الرزاق نے صحیح طرف سے حضرت ابن مسعود سے اس آیت میں روایت کی کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا اسکا نام بلعم بن باعور اور تھا۔ ایسا ہی ابن عباس و مجاہد و عکرمہ کا قول ہے اور بعض نے بلعام بن باعور کہا اور مرد واحد ہے وہ بلعم بن باعور ابن شہوم بن قوشتم بن ماب بن لوط بن ہاران بن آزر ہے اور بلقار کے ایک گاؤں میں رہتا تھا اور ابن عساکر نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا تھا۔ اور ابن جریر نے بن جریر از شیخ یسار رحمہ اللہ روایت کیا کہ یہ شخص سحاب الدعوة تھا یعنی ام عظم کے وسیلہ سے جو بدعا کرتا وہ قبول ہوتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نبوا اسرائیل کو لیکر ملک شام کو واسطے جہاد کفار کے متوجہ ہوئے تو ذوالح کے لوگوں کو لے کر سخت رعب پیدا ہوا پس بلعم کی قوم والے اسکے پاس گئے کہ تو اس مرد اور اس لشکر پر بددعا کر۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کی سختی و تنزی و دشمنی سے گھبراتے تھے اور مالک بن دینار نے کہا کہ بلعم ایک مرد علما بنی اسرائیل سے سحاب الدعوة تھا سب سختی و شدت کے وقت اسی کو آگے کیا کرتے اور بدعا کرتے تھے پس اُسے قوم سے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے اجازت لے لوں۔ پس اسکو حکم ملا کہ تو بددعا کر کیونکہ وہ میرے نیک بندے ہیں اور انہیں میرا پیغمبر علیہ السلام بھی ہے پس بلعام نے قوم سے کہا کہ مجھے مخالفت ہوئی پس قوم نے اسکو بہت تحفے دیے۔ اور ہدیے بھیجے اور کنعانی کافروں نے بخوف عصاے موسیٰ کے بلعام کو قتل و غارت و مال و لالچ سب طرح سے رجھایا، پھر قوم والوں نے دوبارہ اس سے الحاح کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا آنا پھر اجازت مانگوں مگر اسکو کچھ الہام نہوا تو اُس نے کہا کہ مجھے کچھ جواب نہ ملا۔ قوم نے کہا کہ تیرا پروردگار بڑا جانتا تو مجھے منع کرنا لہذا بددعا کر۔ دہلا کہ تھا اربرا موسیٰ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اس کے ساتھ فرشتے و مومنین ہیں مجھے ان علوم سے آگاہی ہے جو تم کو نہیں مگر وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور خوشامد و عاجزی و درودنا پیشینا چاتے رہے یہاں تک کہ وہ راضی ہوا اور دنیا کی عیش و عشرت و زندگی سے ہاتھ نہ دھو یا پس خجری پر سوار ہو کر چلا پس تھوڑی دور پر خجری بیٹھ گئی اس کو بار پٹ کر بھگا پھر فرار اور پر بیٹھ گئی پھر مارنا پیشینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو گویا کیا کہ لے بلعم تیرا ہوا تو کہاں جانا ہے یہ ملا لکھ

مجھے سامنے سے پھیرتے ہیں مگر لوگوں نے کانون کانون میں ڈال دیا اور علم نے جھلا کر مارا تو وہ چل نکلی اور پہاڑ پر پہنچ کر اسے بد دعا شروع کی، پس جو بد بات مانگتا اُس میں اس کی زبان سے اُس کی قوم کا نام نکلتا اور جو بھلی بات چاہتا اس میں موسیٰ والے لشکر کا نام آتا۔ آخر قوم سے عذر کیا کہ میں اس تقدیر کو کیا کروں کہ میری زبان یوں ہی چلتی ہے اور میں دعا بھی کروں تو معلوم ہو چکا کہ قبول نہو گی اور آخر تدبیر نکالی تو اس کی زبان باہر ہو کر سینہ کو لٹک پڑی پس وہاں سے خوار واپس آیا اور قوم مع بادشاہ کفار کے جمع ہوئے اُسے کہا کہ میری دین و دنیا تو برباد ہوئی مگر اب تمہیں ایک حیلہ بتلاتا ہوں کہ تم اپنی عورتیں آراستہ کر کے ان کے لشکر میں روانہ کرو وہ مسافر لوگ ہیں اگر وہ لوگ زنا میں پڑے تو مجھے اُمید ہے کہ تباہ ہو جائیں گے اور بادشاہ کی لڑکی نہایت حسین و خوبصورت گویا بے مثل تھی اس کو کافر بادشاہ نے بھیجا کہ تو عورتوں کے ساتھ جا اور رسول موسیٰ کے کسی کو اپنے اوپر قابو نہ دینا پس یہ عورتیں داخل ہوئیں اور وہ لڑکی یعنی دختر بادشاہ کفار کی موسیٰ تک نہ پہنچ سکی مگر بارہ اسباط میں سے ایک سبط کے سردار کے پاس پہنچی۔ اس کا نام زمیری بن شلوم تھا جو شمعون بن یعقوب کی اولاد کا سردار تھا۔ مگر شہزادی نے کہا کہ سولے موسیٰ کے کسی کو نہیں چاہتی ہوں آخر اپنے باپ سے اجازت منگا کر زمیری کے ساتھ بھاگ نکلا کرنے پر راضی ہوئی اور دونوں ایک خیمہ میں گھس گئے اور دیگر بنی اسرائیل عوام بھی مبتلا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو کبیدہ و غمناک ہوئے اور فخاص بن العیزار بن ہارون نے جب سنا تو توبہ کا نیزہ لیے ہوئے خیمہ کا آگیا اور زمیری کے خیمہ میں ٹھسکر ان دونوں بد بختوں کو نیزہ مار کر چھپ لیا اور بقوت تمام ہر سر نیزہ ملنے کیے موسیٰ باہر لایا اور بنو اسرائیل پر طاعون و با کا عذاب طاری ہوا آخر زنا کا قتل ہوئے اور استغفار سے اللہ تعالیٰ نے بارہ دور کی مگر قریب تشر ہزار کے مر گئے اور بعض نے کہا کہ تین ہزار میں سے اللہ اعلم کس قدر مرے۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباسؓ: شخص بلعام کہتا تھا کہ میں بد دعا کروں گا تو دنیا و آخرت برباد ہو جائیگی مگر دعا کی پس اللہ تعالیٰ نے مسلخ کر دیا۔ اور ساری نے تصریح کی کہ چالیس برس تیسہ میں پھنسنے کے بعد یہ واقعہ ہوا اور ستر جم کہتا ہے کہ صبح یہ ہے کہ موسیٰ تیسہ میں وفات پا چکے ہیں پس شاید لوگوں کو یوشع بن نون کی نبوت مشتبہ رہی اور بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ کی نبوت گمان کرتے رہے لہذا تو اس شخص میں خطر ہا و فیہ مافیہ فافہم اور ابن ابی حاتم نے مکرر کے طریق سے ابن عباسؓ سے اس آیت میں وایت کیا کہ یہ ایک ایسے شخص کا بیان ہے جس کو تین دعائیں مستجاب دی گئی تھیں رشاید بعد دعا مذکور کے اُسے توبہ کی ہو اور اس کو صرف اس قدر عطا ہوا کہ تین دعائیں تیرے لئے مستجاب ہو گئی واللہ اعلم، اور اسکے ایکسا جو روحی اور اُس کا ایک بچہ تھا پس جو رونے کا کہ ایک مجھے دیدے اُسے دیدی تو اُسے دعا گرائی کہ میں بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤں پھر ایسا ہوا تو اُس عورت نے اور کچھ ارادہ کیا تب اُسے خیمہ کا کہتا تھا کہ یہ کتیا ہو جاوے تب اس کا فرزند اکلوتا بیٹا آیا کہ اسے پدر مرہبان مجھے اس شرم و عار پر صبر نہیں آخر اُسے دعا کی پھر وہ جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی اور یہ تینوں دعائیں برباد ہوئیں۔ قال الحافظ اثر غریب بستر جم کہتا ہے کہ اہل تفسیر کے اصول میں قرار پایا ہے کہ یہ طویل قصص سوائے اُن قصص کے جو حدیث صحیح سے ثابت ہوتے ہیں باقی اکثر بروایات بنی اسرائیل ہیں اور مقدمہ میں تحقیق ہو گئی کہ کتب بنی اسرائیل حتیٰ کہ موجودہ کتب بنام توریت وغیرہ ایسے ہی امور رطب دبالس سے بھرے پڑے ہیں پس جو ان میں سے صافی ہے وہ لیا جائیگا اور جو کد رہے وہ مشرک ہے پھر واضح ہو کہ شیخ ابن کثیرؒ نے ذکر کیا کہ صحیح اسانیر سے عبد اللہ بن عمروؓ سے ثابت ہوا کہ قولہ نبا الذی آتیہا الآیہ میں یہ شخص اُمیہ بن ابی الصلت مشاعر اور شیخ نے کہا کہ عبد اللہ بن عمروؓ کی مراد اس سے یہ معلوم ہوتی ہے اُمیہ بن ابی الصلت بھی اس اُمت میں سے اسی شخص کے

مثابہ ہے جو اگلی اُمت میں اس آیت میں مذکور ہے یعنی بلعم باعور ار کے مشابہ ہے کیونکہ امیہ بن ابی الصلت کو اگلی شریعتوں میں سے بہتوں کا علم ملا مگر اُسے عمل نہ کیا اور نفع نہ پایا اسلئے کہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا آگاہ کرنا اور سالت پہنچانا اور آپ کے معجزات دیکھنا و آیات ربانی سُننا و آپ کے ساتھ بیٹھنا وغیرہ نصیب ہوا مگر وہ بد بخت باوجود اسکے مشرکوں کی دوستی و مددگاری میں بڑا چنانچہ بدر کے کافر مفتولوں کے لئے بڑے بڑے مرتبے نظم کئے ہیں اور بعض احادیث میں بنظر اسکے بعض اشعار کے آیا ہے کہ اس کی زبان اسلام لائی اور اس کا قلب موسن نہیں ہوا ہے پس آیت کریمہ میں مراد بنا بر مشور قول مفسرین سلف کے اگلی اُمت میں سے ایک شخص ہے اور بیان ہوا کہ وہ بلعم بن باعور ہے جسکی زبان سبب بد عار کرنے کے لیے سینہ پر لٹکا پڑی تھی فَتَشْلُکُ الْکَلْبُ پس صفت اُسکی ماننہ صفت کتے کے ہے۔ اِنْ نَخْسِلْ عَلَیْکَ یَدْهَتْ یعنی اگر تو اُسپر لاوے یا دیکھارے سے حملہ کرے تو وہ زبان نکالتا ہے۔ اَوْ تَنْزَلْکَ یَذْهَتْ۔ یا اگر تو اُسکو چھوڑ دے تو زبان نکالتا ہے اور دیگر حیوانات میں سے کوئی ایسا شاہد نہیں ہوتا۔ ہر دو حملہ نہ طریقہ حال واقع ہیں یعنی آنکھ لاہٹ ذلیل ہے ہر حال میں۔ اور مقصود اس سے تشبیہ ہے اُسکی فرومانگی اور خواری میں بقرینہ خوف فار کے جو مشعر ہے کہ فار کا مابعد اسکے مقابل (یعنی میل بسوے دنیا و اتباع ہوی، پر سر تبا ہے بقرینہ قولہ تعالیٰ۔ ذَلِکَ الْمَثَلُ۔ یہ مثل ہے۔ مَثَلُ الْفُؤَادِ الَّذِیْ نَزَلَ کَذَّبًا یَا یَنْتَنَّا مثل اس قوم کی جنھوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ پس تو اسے محمد صلعم بیان کر دے قصص کو یعنی ایسے سچے قصوں کو یہودیوں پر۔ لَعَلَّہُمْ یَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ لوگ ان میں غور کر کے ایمان لاویں۔ اور آنحضرت صلعم کی نعت و صفت کے آیات وغیرہ میں تحریف و تبدیل و چھپانے و جھٹلانے وغیرہ بری حرکتوں سے باز آویں۔ اور آیت میں تمام ان لوگوں کو وعید ہو جنھوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور انکار کیا خواہ یہود ہوں یا کوئی اور ہوں کیونکہ اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ خصوص سبب کا گنا قلیل و ہوا صحیح اور بیان سے مصرح ثابت ہوا کہ قصص کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ لوگ ان نصیحت و عبرت حاصل کریں اور اہل اسلام خود اپنی کتاب سے سب سے پہلے نصیحت پذیر ہوں کیونکہ آیات الہی صحیح و ٹھیک انھیں کے ہاتھ میں ہیں اللھم اہنا و انت ارحم الراحمین۔ پھر زیادہ مذمت فرمائی بقولہ۔ مَتَاءٌ مِّثْلَ الْفُؤَادِ الَّذِیْ نَزَلَ کَذَّبًا یَا یَنْتَنَّا اے بس مثلاً مثل القوم الذین انحر۔ یعنی بری ہے ازراہ مثل کے مثل اس قوم کی جنھوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ سآر میں ضمیر مستتر میز اور مثلاً اسکی تیس اور مثل القوم انحر مخصوص بالذم ہے۔ وَاَنْفُسُہُمْ کَا نُفُؤِ یَظْلَمُونَ اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں سبب جھٹلانے کے یعنی اس ظلم کا تجا ورائی جانوں سے غیر کی طرف نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ انکے جھٹلانے سے دیکھا دیکھی اوروں نے جھٹلایا تو جواب یہ کہ اس سے بھی ان لوگوں نے اپنے ہی اوپر ظلم بڑھایا کیونکہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے وہ تو ان کی طرف رخ بھی نہیں کرتے ہیں بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے آیات الہی کو جھٹلانا اور اپنے اوپر ظلم کرنا دونوں کو جمع کر کے سمیٹا ہے و ہذا آئندہ فافهم۔ ف و اقل علیہم نبا الذی اتیناہ الخ او تعالیٰ نے اولیا کو ضرب قہر ازل سے خون دلایا کہ جسے عقلت قدم کے سانے اپنی کچھ مٹی سمجھی وہ مارا گیا چنانچہ بلعام یا عور کے ساتھ ہوا جو ہوا اور فائدہ یہ کہ اہل کرامت و معاملت اپنے افعال و مقام پر نظر نہ کریں کیونکہ جسے غیر کو دیکھا وہ اسی کی طرف مشغول کیا گیا کیونکہ مکر قدیم ہے اور حکم قولہ ولایا من کمر اللہ الا القوم الخاسرون۔ مکر سے ازلی خواری نڈر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسکو آیات عطا ہوئیں اور اگر قرب مشاہدات ملے ہوتے تو سانپ کی طرح گنچلی سے نہ نکل بھاگتا کیونکہ دیکھا تو عاشق ہوا پھر شقاق ویدار تمام اخبار سے متوحش بھلا اکمان نکل سکتا ہے اس سے کھلا کہ اسکو استدراج ہی تھا چنانچہ اس کی تصدیق ہے کہ اُسے رسول بحق سے عداوت اور دین تویم سے ارتداد اور خوشائش نفس کی

فریات دو فریق نکاح کر ایک فریق کے حق میں فرمایا کہ میں نے انکو دوزخ کے واسطے پیدا کیا اور مجھے پر و انہیں ہے۔ اور یہاں ظاہر ہوا کہ ہر دو فریق میں سے بڑا فریق دوزخی ہے اور نیز ظاہر ہوا کہ جن میں سے بھی بڑا فریق دوزخی ہے اور نیز ظاہر ہوا کہ جن اگر چہ آتش میں مگر دوزخ سے عذاب اٹھانے کے بھلا تو نہیں دیکھتا کہ انسان خاکی ڈھیلے کی مار سے دردناک ہو جاتا ہے اور چین کی حدیث ابن مسعود جو تقدیر برحق ہونے کے باب میں مذکور ہے اس میں پٹ کے بچہ کے حق میں روح پھونکنے کے وقت کا حال یوں آیا ہے کہ پھر فرشتہ کو چار باتیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے یعنی اس کا رزق اور اجل کہ کتنی مدت جیتا رہے گا اور عمل کہ کیسے کام کرے گا اور اس کا خاتمہ کہ شفی ہے یا سعید ہے یہ چاروں باتیں مان کے پٹ ہی میں فرشتہ حکم آئی بکھڑتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے آسمان وزمین پر لکھنے سے چاس ہزار برس پہلے درحالیکہ اس کا عرش پانی پتھا مقدار خلق کو تقدیر کر دیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ کی حدیث سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ انصار میں سے ایک طفل کے جنازہ میں بلالؓ لائے گئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طوبیٰ لعصفور من عصافیر الجنۃ یعنی پاکیزہ بھلائی ہے اس طفل کے لیے وہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے اُسے کوئی بُرائی نہیں کی اور نہ بُرائی کو پایا تو حضرت ﷺ نے فرمایا کہ یا اُسکے سولے اے عائشہؓ البتہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اُسکے لیے لوگ پیدا کیے حالانکہ وہ اپنی باپوں کی پشت میں تھے اور دوزخ پیدا کی اور اُسکے لیے لوگ پیدا کیے حالانکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔ حاصل معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ جنت و دوزخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لوگ مقدر کر دیے ہیں وہ دنیاوی وجود پر موقوف نہیں ہیں بلکہ جو جنتی ہے وہ اپنے باپ کی پشت ہی میں جنتی ہے اور یہی حال دوزخیوں کا ہے پس اسی واسطے حضرت عائشہؓ کو روک دیا کہ بھلے و بُرے کاموں کی راہ سے جنتی و دوزخی کا حکم نہ لگا دیں اور یہ مراؤ نہیں کہ یہ لوگ جنتی نہیں ہے کیونکہ دیگر دلائل سے مسلمانوں کی چھوٹی اولاد جو مرے اسکے جنتی ہونے کو ائمہ علمائے دلائل شرعی سے ثابت پایا ہے چنانچہ امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں کہا کہ ائمہ اہل بیت میں سے جنکو شمار میں لایا جاتا ہے ان سب کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کی چھوٹی اولاد جو مرے وہ جنت میں ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں اور بعض ایسے علمائے جو کسی شمار میں نہیں اُنھوں نے اس مسئلہ میں توقف کیا ہے اور کچھ حکم نہیں لگایا اور انکے توقف کی وجہ یہی حدیث ہے اور جواب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم بدو قلعی دلیل کے جنتی یا دوزخی کا حکم لگانے میں جلدی کرنے سے منع فرمادیا۔ مگر جہم کہتا ہے کہ افعال کے اوپر نظر کر کے بھی حکم لگانے سے منع فرمایا جیسا کہ اشارہ گذرا۔ اگر کہا جاوے کہ علمائے انکے غیر مکلف ہونے کی دلیل سے انکا جنتی ہونا ثابت کیا اور یہ افعال ہی پر نظر ہے جو جواب یہ کہ دلیل دیگر مقارن اسکے ہو کر مثبت ہوئی اور فرق اس قدر ہے جو قول معتزلہ و اہل سنت کے درمیان مغفرت کے بارہ میں ہے یعنی معتزلہ محض افعال پر نظر رکھتے ہیں اور اہل سنت کی نظر برحمت الہی ہے مان جب افعال بھی اچھے ظاہر ہوئے تو حکم ان اللہ لا یضیع اجر الحسین اور اسکے ماننے کے مفید یقین ہوا اور حدیث وفات عثمان بن مظعونؓ جو صحاح وغیرہ میں معروف ہے اسکی توضیح کرتی ہے اور مقام مقضیٰ ہے کہ تقریر وسیع لائی جاوے لیکن بخون تطویل اسقدر پر اکتفا کیا فلینا مل پھر امام نوویؒ نے کہا کہ یہ بھی احتمال ہے کہ شاید آنحضرت ﷺ نے یہ بات یعنی حضرت عائشہؓ کو روکنے کی اسوقت فرمائی ہو کہ جب آپ کو وحی سے ان اطفال کا جنتی ہونا معلوم نہ تھا پھر جب علم ہو گیا تو جنتی ہونے کی خبر دیدی ثم قال النوویؒ اب رہے کافروں کے بچے جو کہ طفولیت میں مر گئے تو اس میں تین قول ہیں اول یہ کہ اکثر وہ اپنے باپوں کے تابع ہو کر جنتی ہیں دوم یہ کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہے اور یہ ایک گروہ کا قول ہے۔ اور سوم یہ کہ یہ اطفال بھی جنتی ہیں اور یہی محققین کا قول ہے اور یہی صحیح ہے اور اس پر چند دلائل ہیں

از انجملہ وہ حدیث کہ حضرت صلعم نے جنت میں حضرت خلیل علیہ السلام کو دیکھا درحالیکہ انکے گرد لوگوں کی اولاد تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر چھپا کہ یا رسول اللہ کیا مشرکوں کے اولاد بھی تھی فرمایا کہ مشرکوں کے اولاد بھی تھی والی حدیث رواہ البخاری فی الصحیح۔ اور از انجملہ قولہ تعالیٰ واما کننا معذبین حتی نبعث رسولاً۔ یعنی فرمایا کہ ہم عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ رسول کو بھیج لیں پس معلوم ہوا کہ قبل بعثت رسول کے کسی بشر کو عذاب نہ دیا جائیگا اور سب لوگوں نے اتفاق کیا ہے کہ بچہ پر تکلیف شرعی عائد نہیں ہوتی اور رسول کا قول قبول کرنا لازم نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاوے پس بالغ ہونے سے پہلے جو مراد وہ گویا بعثت رسول کے پہنچنے سے پہلے مراد ہے۔ پھر واضح ہو کہ آیت کریمہ میں اہل سنت کے مذہب کی کھلی دلیل ہے کہ بندوں کے سب بھیلے بڑے کاموں کا پیرا کرنے والا وہی ایک خالق وحدہ لاشریک ہے پس مولے اسکے کوئی خالق کسی چیز کا نہیں ہے اور جسے گمان کیا کہ بندہ اپنے افعال اپنے آپ پیدا کر لیتا ہے وہ جھوٹا مشرک ہے ہاں کما تہے اور بیان اسکا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صریح فرمادیا کہ اُسی نے بہت سے جن وانس کو دوزخ کے لئے پیدا کیا اس سے بڑھ کر کیا بیان ہوگا اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ سمجھدار کبھی اپنے آپ اپنے واسطے آگ میں گھس جانا پس نہیں کریگا پھر جب اُسے ایسے اعمال کیے جو آگ میں داخل ہونے کے موجب ہیں تو معلوم ہو گیا کہ ان اعمال بوجہ النار کا پیرا کرنے والا یہاں ایک خالق پاک ہے جو چارنا چار اس سے یہ عمل پیرا فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور معتزلہ وغیرہ نے جو یہاں بے وجہ تاویلین کیں وہ مردود ہیں اسلئے کہ جب کوئی دلیل قطعی ایسی قائم ہو کہ ظاہر منہ آیت کے نہ بن سکتے ہوں تو تاویل کرنے کی گنجائش ہے پس یہاں تاویل بدون دلیل قطعی کے ہرگز صحیح نہیں ہے اور یہ مسئلہ تقدیر کا وسیع ہے اس میں بندہ اپنی عقل اگر لگا دیکھا تو گمراہ ہو گا کیونکہ حکمت الہی کو کون گھیر سکتا ہے پس جو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول صلعم نے فرمایا اسی پر ایمان رکھنے والا مومن ہے اور یہی لوگ اہل سنت ہیں اللہ تعالیٰ ہکوا انھیں کے عقیدے پر دنیا سے مومن اٹھاوے لہذا ہم ایمان لائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے واسطے بہت سے جن وانس پیدا فرمائے اور چارنا چار وہ لوگ دوزخیوں کے کام کرتے اور انھیں کاموں پر خوش ہیں اور کیوں نہیں کہ اول تعالیٰ نے ان دوزخیوں کی حالت جسر انکو پیدا فرمایا ہے یہ بیان فرمائی کہ لَعَنَ قَوْمٌ مِّنْهُمْ اَنۡ يَّتَقَفَّوۡنَ فِيۡهَا اُنۡكۡلَ قُلُوۡبِہِمْ اِلَیۡہِہِمْ اَنۡ سَہَّ سَجَّتۡہِمْ نَہِیۡمَ۔ یعنی حق بات انکے دونوں میں نہیں سمجھائی دیتی ہے اگرچہ دنیاوی اپنی بھلائی بُرائی کو خوب سمجھتے ہیں لیکن اُس کا نفع ہی چند روزہ زندگی تک ہے جس کا کچھ بھی اعتبار نہیں۔ وقال البیضاوی نہیں سمجھتے اسلئے کہ حق بات پر دل نہیں دھرتے اور دل کی آنکھوں سے حق بات میں نظر نہیں کرتے وقال الشرحم یہاں سے ثابت ہوا کہ فقہ وہی ہے جو دل میں سمجھ ہو اور دل وہی خوب ہے جس میں یہ فقہ ہو جی کہ کافروں کی مذہب حالت فرمائی کہ انکے دل میں مگر ایسے ناکارہ کہ اُن سے نفع دینے والی سمجھ نہیں پاتے وَلَہُمۡ اَعۡیُنٌ لَاۤ یُبۡصِرُوۡنَ بِہَا اور اُنکی آنکھیں ایسی ہیں کہ جسے دیکھتے نہیں۔ یعنی دنیاوی چیزوں کو ایسی نگاہ سے جو انکے کام نہ آوے خوب دیکھتے ہوں مگر جو دیکھنا کام کا تھا وہ نہیں دیکھتے پس اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء عجیب و غریب پیدا فرمائی ہیں انکو بنظر عبرت نہیں دیکھتے کہ جس سے اول تعالیٰ کی عظیم قدرت دیکھ کر اسکی توحید و معرفت حاصل کریں بلکہ یہ لوگ اپنی ذات کو دنیا کی چیزوں کو اپنی خواہش نفسانی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھنا کام کا نہیں تو صحیح ہوا کہ آنکھوں سے جو نفع تھا جب وہ نہ اٹھا یا تو نفی فرمائی کہ ابھی آنکھیں ہیں مگر ایسی کہ اُن سے بصیرت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ وَلَہُمۡ اِذَاۡنٌ لَاۤ یَسْمَعُوۡنَ بِہَا۔ اور اُن کے کان ایسے ہیں کہ اُن سے سنتے نہیں یعنی نفسانی و شیطانی و دنیاوی امور و لعب و مفاائد بے کار باتوں کو اگرچہ سنتے ہوں لیکن جو سنا انکو نافع ہوتا جیسے آیات وحدانیت اسکو کان لگا کر نہیں سنتے کہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور معرفت الہی کا توشہ و نیک اعمال کا خزانہ حاصل کر کے اپنے

اصلی وطن آخرت کو واپس جاوین یہاں سے ظاہر ہو کہ دل و آنکھیں و کان جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیے وہ فقہ یعنی معرفت الہی و آخرت کی سمجھ و ایمان حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں خصوص اپنے آپ میں اسکی عجیب قدرت و صنعت دیکھنے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی آیات و وعظ و نصائح بغور و تامل سننے کے لیے ہیں چہرہ میں یہ باتیں بالکل ہنوں تو وہ دوزخی ہے اگرچہ دنیا کے امور و خواہش نفس کی باتیں خوب سمجھتا اور دیکھتا و سنتا ہو مگر وہ پاگل و اندھا و بہرے ہے۔ اور جب ایسا ہوا تو نتیجہ اسکا یہ ہے جو فرمایا۔ اُولَئِكَ كَانُوا لَكُمْ اَعْدَاءً ایسے لوگ جنکی نا سمجھی کا یہ حال بیان ہوا ہے ماننا انعام یعنی چوپائے جانوروں کے اور ماننا بہائم کے ہیں یعنی کام کی سمجھ نہونے اور معرفت الہی بنائی نہ ہونے اور انجام کی مفید شنوائی نہونے میں یہ لوگ ایسے ہیں جیسے بہائم جانور ہوتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ پیش پالنے اور جو جی چاہے اسی کی کوشش میں دل و آنکھوں و کانوں سے مصروف رہنے میں یہ لوگ مانند جانوروں کے ہیں کہ انکا یہی کام ہے۔ اور اول اولیٰ ہے کہ نا سمجھی و بے عقلی میں جانوروں کے مانند ہیں اس لیے کہ دل و آنکھیں و کان تو انسان و دیگر حیوانات میں مشترک ہیں مگر انسان کو جانوروں سے فضیلت و شرف ہے تو فقط ایسی عقل و ادراک سے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور بھلے و بُرے میں تمیز کرے اور اس حیات نا پائدار دنیا کی سرے سے اپنے اصلی گھر کی طرف واپس جانے پر مستعد رہے پس جب کافر و مشرک کو یہ معرفت حاصل نہ ہوئی تو اسکے اور بہائم کے درمیان کچھ فرق نہوا کہ وہ بھی کچھ فہم و ادراک نہیں کرتے لیکن بہائم بچارے اگر فہم و ادراک نہ کریں تو بچا ہے کہ ان میں عقل نہیں دی گئی بخلاف کافروں کے کہ یہ لوگ اس نعمت کی ہر نہ ہوتے ہوئے اسکو بر باد کیئے ہوئے ہیں امدافرمایا۔ بَلْ هُمْ أَصْحَابُ اَلْاَسْوَءِ اَلْاَنَامِ بلکہ یہ لوگ تو چوپائے جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں کیونکہ نہ وہ بہائم کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے نفع و ضرر کو پہچانتے ہیں بکری کو دیکھو کہ نہ شریفی کی بچی نہیں کھاتی اور منفعت کو تلاش کر کے حاصل کرتی اور مضرت سے بچا کرتی ہے کوئی جانور خود آگ دیکھ کر اس میں نہ جاوے گا اور ہری ہری گھاس کی طرف خود دوڑا جائیگا اور کافر و مشرک جہاں بوجھ کر عبادت سے دوزخ پر اقدام کرتا ہے ابو جہل نے کہا کہ بنی عبد مناف سے ہم سب باتوں میں تو ہمسر ہو جائے آہ انھوں نے اپنا یہ فقر نکالا کہ ہم میں ایک نبی و رسول اللہ صاحب فہمی و کتاب ہے سو اللہ میں تو اس عار کو بھی نہ اٹھاؤ گے اور ایمان نہ لاؤ گے اگرچہ تم بڑا سچا اور سب باتوں میں اچھا ہے۔ یہود خوب پہچانتے و جانتے تھے مگر پیر مرشد بنے ہوئے نذرانہ کھاتے اور عالم کہلاتے تھے اُسے یہ لالچ نہ چھوڑا گیا اور دوزخ کے عذاب پر اقدام کیا پس جانور سے بدتر ہیں اور نیز جانوروں کو معرفت الہی کے فضائل حاصل کرنے پر قدرت نہیں اور انسان کو یہ قدرت ہے تو عاجز ہوتے ہوئے نہ حاصل کرنے والے کی نسبت وہ بدتر ہے جو قادر ہوتے ہوئے کچھ موڑے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عقل و شہوت پر ایک پس فرشتوں کو فقط عقل دی بدون شہوت کے پس انکو کوئی خواہش نہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے رکے اور جانوروں کو شہوت دی بدون عقل کے پس وہ کھانے پینے وغیرہ خواہشوں و شہوات میں مصروف ہیں انکو عقل نہیں کہ معرفت حاصل کریں رہا انسان تو اس میں دونوں جمع کر دیں پس اگر اُسے عقل کی پیروی سے معرفت و طاعت حاصل کی تو فرشتوں سے بڑھ گیا کیونکہ شہوت کی روک سے صبر کرتا ہوا وہاں چڑھ گیا اور اگر شہوت کی پیروی سے جہالت و افرانی بیٹھی تو جانوروں سے حتیٰ کہ سور سے بدتر ہو گیا کیونکہ عقل ہوتے ہوئے اس شخص کو کچھ عقل پڑا اور نیز سب جانور اپنے خالق عزوجل کے مطیع ہیں بخلاف کافر کے کہ نہافرانی کرتا و نہ کر کے سے اندر و بہتان باندھتا و نیز کہ سب جانور اپنے پروردگار کو پہچانتے و یاد کرتے ہیں بخلاف کافر کے کہ نہیں پہچانتا و نہیں یاد کرتا ہے اگر ہم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سب قائل ہیں تو جواب یہ کہ جو قائل ہیں وہ ایسے خدا کے قائل ہیں جبکہ مشرک کہلاتے ہیں اور یہ درحقیقت حضرت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان نہیں تو وہ کسی اور چیز کے قائل ہیں جو انکے دھرم میں سماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ

کی معرفت نوان صفات سے ہے جنکو اسکے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پس جو اسکے برخلاف ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منکر ہے۔ اور نیز یہ کہ جانور دن کے ساتھ کوئی ہانکنے والا ہو تو راہ راہ چلے چلتے ہیں بخلاف کافروں کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و صفات پاک کے بیان میں کتابین نازل فرمائیں ہدایت کی راہ دکھلائی رسول علیہم السلام بھیجے مگر یہ لوگ نہ مانے اور اطمینان سے ہر چند انھوں نے راہ بتائی اور وعظا و نصیحت سے انکو خواب غفلت سے جگا یا مگر نہ جاگے ہر چند انھوں نے اللہ تعالیٰ سجانہ کی صفات پاک انکو سمجھائے اور اسی کی عبادت کو کہا مگر نہ چونکے لہذا فرمایا۔ اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہی غافل لوگ ہیں۔ یعنی پوری غفلت والے یہی ہیں اگرچہ مسلمان گنہگار بھی غفلت میں پڑ جاتا ہے مگر بالکل غافل نہیں ہوتا۔ مسئلہ زید و عمر و دونوں مسلمان ہیں پس زید نے قسم کھائی کہ اگر عمر و کو کمال غفلت ہو تو اس کی جو روپر طلاق ہے تو حکم دیا جائیگا کہ طلاق واقع نہوئی اور یہاں بہت صورتیں نکلی سکتی ہیں۔ قتال فی العہد الس قولہ تعالیٰ ہم قلوب الایفقون بہا الآیہ۔ انکے دل مشاہدہ غیب سے مجرب ہیں اور اگر بادین تو وصال کا مزہ چکھیں اور حقان نوال کو چکھیں۔ ایسی آنکھوں پر شہوات کے پردے پڑے ہیں اگر اس سے نکلیں تو انوار صفات دکھیں۔ انکے کانوں میں غفلت کے ٹھٹھہ ہیں اگر وہ ٹھٹھیں تو آواز وصال اللہ الخاں قربا سے سرت پاوین اور دنیا کے تمام رگ و رنگ سے منجھ پھیر لیں بعض نے کہا کہ انکے دل ایسے ہیں کہ شواہد حق سے فتنہ و سمجھ نہیں رکھتے اور انکی آنکھیں ایسی ہیں کہ اُنسے دلائل حق نہیں دیکھتے اور انکے کان ایسے ہیں کہ دعوت حق نہیں سنتے قال المسترحم دعوت حق ایک ظاہری ہے جو بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آپا کے خلفاء کے ہر وقت پہنچتی ہے اور وہی اصل ہے اور دوم دعوت باطن اور وہ اس شعر سے سمجھ لینا چاہیے۔ من آن مرخم کہ ہر شام و ہر گاہ زیام عرش می آید صغیرم : اور نیز یہ زمزم صبح ندائم کہ سوسن آزاد چہ گوش کر کہ حافظ زبان خموش آمد : پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال یوں فرمایا کہ یہ لوگ اگر ہی میں جانوروں سے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ جانوروں میں ادب قبول کرنے کی استعداد ہے وہ اسکے موافق قبول کر لیتے ہیں اور یہ لوگ باوجود استعداد قبول کے ادب نہیں قبول کرتے۔ بعض نے کہا کہ بہائم کو پر دگی اور تجلی دونوں سے بے خبری ہے بخلاف ارواح کے کہ تجلی سے اسکی زندگی اور پر دگی سے عذاب و موت ہر اہن عطار ح نے کہا کہ ان دونوں سے معافی خطاب نہیں سمجھتے اور آنکھوں سے شواہد حق نہیں دیکھتے اور کانوں سے حلاوت خطاب نہیں پاتے کیونکہ نہیں سنتے ہیں۔ اُستاد نے کہا کہ معافی خطاب کے حسب طرح محدثین سمجھتے ہیں یہ لوگ نہیں سمجھتے اور انکو دلی خطرہ میں اور نفسانی و شیطانی و سواس میں تیز نہیں۔ آنکھوں سے شواہد توحید نہیں دیکھتے اور کانوں سے دلائل یقین نہیں سنتے ہیں ان لوگوں کی نظر فقط غفلت کی راہ ہے اور انکی سماعت فقط یہی شہوت و فتنہ کی آواز ہے۔ یہ روڑے چھری لڑی میں گوندھنے کے قابل نہیں سوائے اس کے کہ شہوت کی زنجیروں میں جکڑے جاوین قال المسترحم محدثین جمع محدث انکی اصطلاح میں وہ عارف کہ فہم خطاب و واردات انہی اسکے قلب پر غیب سے وارد ہوں اور مثال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں چنانچہ تین آیات کا خطو قبل نزول کے اخیر توافقی واقع ہوا۔ وقد سبق البیان فی قولہ واتخذوا من مقام ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمدا و کفایہ جابجا آج کا ہر وقت ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسکے بہت نام پاک ہیں اور وہ اسماء ذاتی و اسماء صفاتی اور اسماء فعلی اور اسماء خاصہ ہیں جسے عارفوں کے دلوں کو جو جنیوں کے دلوں کے مانند نہیں بلکہ پاکیزہ مسخر ہیں ان پاک ناموں سے عجائب صفات آتی سے آگاہی ہوتی ہے جن کا مصدر ذات واحد قدیم جل سلطانہ ہے چنانچہ فرمایا۔

وَاللّٰہِ لَا اَسْمَاءَ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذُرُّوْا الدِّیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ اَسْمَائِہٖ وَیَجْعَلُوْنَ مَا کَانُوْا یَجْعَلُوْنَ

اور اللہ کے ہیں سب نام خاصے سوا سکو کچھ وہ مکر اور پھوڑ دیاں جو کچھ راہ چلتے ہیں انکے ناموں میں وہ بدلا پارہنگے اپنے کیے کا

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ الْحَمْدُ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ ایسا پاک بیان چار سو تون میں آیا ہے۔ ایک سو تو یہاں اور دوم آخر سورہ بنی اسرائیل میں فی قولہ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایا ما تدعوا فذلہ الاسماء الحسنی۔ اور سوم سورہ آلہ کے شروع میں فی قولہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اور چہارم سورہ حشر کے آخر میں فی قولہ ہو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اور چھٹی کافظہ مؤنث احسن ہے اور وہ صفت اسماء جمع اسم ہے اور معنی تفضیل کے یہاں یا تو شرکون کے معبودوں کے نسبت میں اور یا مطلقاً میں اور مترجم کے نزدیک یہی اولیٰ بلکہ صواب ہے اس واسطے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ نسبت نہیں اور ظاہر میں جو رحیم و کریم کے مانند اسماء میں مشارکت گمان کی جاتی ہے وہ وہم ہے پس غفلت سے بچنا چاہیے۔ اور بعض نے کہا کہ حسی مصدر ہے جیسے جمعی۔ اور مفرداً نابوجہ اسکے کہ مصدر جنس ہے اور جیسے وصف لا یعقل میں افراد آتا ہے۔ اول قول غنا مفسر ہے۔ بالجملہ بیان بندوں کو معرفت دی اور ادب فرمایا کہ جس ذات پاک کا نام اللہ تعالیٰ ہے اس کے واسطے بہت سے نام صفاتی وغیرہ بہت اچھے اچھے ہیں۔ فَاذْكُوهَا فِی مَآثِرِہٖ بِمَا سَمَّوْہَا بِہَا پس اللہ تعالیٰ کو انھیں پاکیزہ ناموں سے پکارو یعنی اُسکے جناب میں التجار کرنے اور اس کا ذکر کرنے میں انھیں پاک ناموں سے نام لیا کرو۔ اور دعا کے آداب و ثمرات تحقیق کے ساتھ تفسیر قولہ اذسا لک عبادی عنی فانی قریب الایۃ میں گذری اور بجلہ شرتون کے یہ ہے کہ دعا کرنے والا جس نام پاک سے دعا کرے اسکے معنی جانتا ہو اور یہ ہے کہ اسکے دل میں جب کا نام لیتا ہے یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اس وقت تو ضرور حاضر ہو یعنی دل غافل نہ ہو اور یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ قبولیت پر بھروسہ کر کے بدون شک وغیرہ شیطانی وسوس کی دعا کرے۔ پس جلالی نام کے وقت جلال کا و گیا اور جلالی نام کے وقت رحمت و انبساط آویگا لہذا ان پاک ناموں کا اور ان کے معانی کا جاننا ضرور ہے پھر علماء اسکے دو قول میں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے ہیں اور دوم یہ کہ انکی لنتی اسی قدر میں مختصر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور مفسر نے یہاں کھا الاسماء الحسنی التسعة والتسون الوارہا الخیرا یعنی یہ نام اے احسن ننانوے کے انکے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے۔ پس قولہ التسعة الخیرا لہذا اسما ہے اور معنی میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اسما حسنہ ہی ننانوے ہیں جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں فعلیہ ہذا قول اول اختیار کیا۔ اور دوسرا احتمال یہ کہ یہاں جن پاک ناموں سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا وہ یہی ننانوے ہیں اگر چہ اللہ تعالیٰ کے اور پاک نام اس قدر ہوں کہ انکا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے فعلیہ ہذا قول دوم کی طرف راجع ہوا۔ اور توضیح یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان تسعا وتسعين اسما مآۃ الا واحد من احصاها دخل الجنة وہو ترجیب الوتر یعنی اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام۔ ایک کم سوائے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرد ہے وہ طاق کو محبوب رکھتا ہے۔ رواہ احمد و البخاری و مسلم و النسائی وابن ماجہ وابن خزیمہ و ابو عوانہ و ابن جریر و ابن ابی حاتم و الطبرانی وابن مندہ و ابن مرددہ و ابو نعیم و البیہقی۔ اور ابن مرددہ و ابو نعیم کی روایت سے اتنا زاد ثابت ہو کہ جو ان ناموں سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اسکی دعا قبول فرماتا ہے۔ بخاری نے فرمایا کہ احصا سے یہاں حفظ کا مراد ہے اور یہی اکثر محققین کا قول ہے اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ من حفظها دخل الجنة۔ پس پہلی روایت کی اس سے تفسیر ہوگی کہ احصا سے حفظ مراد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ احصا کے معنی شمار کرنا یعنی دعا میں ان ناموں کے ساتھ احاطہ کر کے انے دعا مانگے مترجم کتاب ہے کہ باہرین دعا بھی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے کیونکہ ان ناموں کو بخیر احصا کر کے اگر مثلاً رزق کی دعا مانگی تو جنت میں داخل ہونا کیونکہ ملگا اور یہ احتمال کہ یہ مزید فضل میں یعنی کھاتے میں لجاوے بعید ہے فافہم اور بعض نے کہا کہ احصا سے مراد ادب سے انکی بخوبی رعایت رکھنا۔ اور بعض نے کہا کہ دعا کے وقت دل کو انکے معانی پر حاضر رکھنا حتیٰ کہ ہمارے نام لینے پر عظمت و قہر سے بھر جاوے اور رحیم کے نام پر رحمت سے منبسط ہو جاوے مترجم کتاب کہ مردعارف

کے سوا ہر ایک سے ایسا نہیں ہو سکتا و معنی اول اقویٰ میں واللہ اعلم اور بیان ان پاک ناموں کا آگے آتا ہے اور بیان اس قدر جاننا ضرور ہے کہ جن علماء نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے میں مختصر ہیں وہ اسی حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ قولہ ان لیسعوا و تسعین اسمائے الا و احدا پر کلام پورا ہوا اور فائدہ فرمایا کہ اول تعالیٰ عزوجل کے ننانوے نام ہیں اور قولہ من احصا ما دخل الجنة سے مراد بیان فضائل ہیں یعنی مجملہ فضائل کے ایک یہ ہے کہ جو انکو حفظ کرے یعنی سننے و مضمون سے اپنے قلب پر محفوظ رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا اور ظاہر یہ کہ اسماء صفاتی کے حفظ کی کیفیت یہ کہ شلارحیم و حلیم کے مقتضایہ خود اپنے پروردگار کا خلق اختیار کر کے رحم کرنے والا اور لوگوں کے حرکات پر حکم کرنے والا اور بر دباری سے انجی طرف سے برائیوں کو برداشت کرنا والا ہو جائے اور علی ہذا اخصار کے معنی اولیٰ و دومین اتفاق ہو جائیگا واللہ اعلم اور یہ جملہ در بیان میں معترضہ تھا اور مقصود یہ کہ جو علماء اخصار اسماء کے قائل ہیں انھوں نے حدیث شریف سے اس بیان سے استدلال کیا ہے اور باقی علماء جو اخصار کے قائل نہیں انھوں نے یوں منہ بیان کیے کہ قولہ تسعین اسمائے الا و احدا بدل و بدل منہ ہو کر موصوف ہوا اور قولہ من احصا ما دخل الجنة جملہ اسکی صفت ہے پھر موصوف و صفت ملکر اسم ان ہوا اور حاصل معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ایسے ہیں کہ جو انکو حفظ رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر واضح رہے کہ مترجم کو ٹھیکہ کا طور پر معلوم نہوا کہ ننانوے ناموں میں اخصار کے قائل کون علماء ہیں اگرچہ بعض نے اہل اشارہ کیا اور ظاہر ہے کہ اس شخص نے بعض عبارات سے وہم کیا کہ بعض علماء اخصار کے قائل ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ علماء میں اختلاف نہیں اور سب کا یہی قول ہے کہ اسماء انہی ننانوے میں مختصر ہیں پس حدیث شریف کے وہی دوسرے معنی صحیح ہیں امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں کہا کہ علماء رحمہم اللہ کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حصہ مقصود نہیں اور اسکے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام سوائے ننانوے کے نہیں بلکہ مقصود یہ کہ ان ناموں کو جو اخصار کرے وہ جنتی ہوگا پس حاصل یہ کہ ان ناموں کے اخصار سے جنت میں جانے کی خبر دینا مقصود ہے اور ناموں کا حصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ وقال الامام الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ واضح رہے کہ اسماء حسنی کچھ انھیں ننانوے میں مختصر نہیں ہیں بلکہ دوسری حدیث کے جو امام احمد نے اپنی سنن میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا یا اوصحاب اھدا قطبکم ولا حسزن فقال اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن ابیک ناصیتی بیک ماض فی حکک عدل فی قضاک اسالک کل اسم ہو لک سمیت بفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت بے فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن لعظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلا حزنی وذباب تبتی الا اذہب اللہ حزنی ونبشہ وابدل مکانہ فرحاً فقتیل یا رسول اللہ افلا تعلمہا فقال بلے یعنی نکل من جہان یقلہا حاصل معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ کوئی ایسا نہیں جسکو کوئی غم و اندوہ پہنچا پھر اُسے یوں دعا مانگی کہ اللهم انک اللہ تعالیٰ اسکا غم و اندوہ دور کر دیتا ہوا اور بجائے اسکے فرحت و مسرت دیتا ہے تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بھلا ہم اسکو سیکھ نہ لیں۔ تو فرمایا کہ ان سیکھ لو جو اسکو سنے اسکو چاہیے کہ اسکو سیکھ لیوے۔ وقد رواہ ابن جہان فی صحیحہ و ابی نعیمی فی الاسما والصفات۔ اور دعا مذکورہ کے معنی یہ ہیں اسے اللہ پاک میرے میں تیرا غلام تیرے غلام کا بیٹا تیری باندی کا بیٹا ہوں میری چوٹی تیرے قبضہ قدرت میں ہے میرے حق میں تیرا حکم رواں ہے میرے حق میں تیرا حکم سب عدل ہے میں تجھے تیرے ہر نام پاک کے ساتھ جو تیرے لیے شایان ہے تو نے اس سے اپنا نام رکھا ہے اور اس کو اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے پاس اسکو اپنی علم غیب میں رکھا ہے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی ربیع اور میرے سینہ کا نور اور میرے اندوہ کا صیقل کرنے والا اور میرے غم کا دور کرنے والا فرما دے مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث سے

ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بعض اسی کے علم غیب میں ہیں مخلوق میں سے کسی کو معلوم نہیں اور بعض کسی مخلوق کو مخصوص بتلائے گئے ہیں بالجملہ ثابت ہوا کہ انھیں ننانوے میں انحصار نہیں ہے اور ابن العربی مالکیؒ نے شرح ترمذی میں لکھا کہ بعض علمائے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو قرآن و حدیث سے جمع کر کے ہزار نام رکھے ہیں واللہ اعلم۔ اب رہا بیان اسکا کہ ننانوے نام جنکے حفظ پر حدیث صحاح و سنن میں دخول جنت کی بشارت آئی ہے وہ کہاں ہیں اور بطور معین معلوم مروی ہوئے ہیں یا مانند شب قدر کے یا ساعت روز جمعہ کے بہم ہیں تاکہ رغبت و کوشش زیادہ ہو پس ابن عباسؓ و ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ قرآن میں ہیں۔ رواہ ابو نعیم۔ اگر اس حدیث کی اسناد مستقیم ہو تو اس سے استفادہ ہوگا کہ وہ قرآن مجید میں ہیں۔ اور ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا جاتا ہے کہ کیا یہ نام قرآن میں ہیں پھر علیحدہ علیحدہ سورہ سورہ کے ننانوے نام بیان کیے اور ابن حجر نے تلمیذ میں کہا کہ ظاہر کتاب مجید سے تتبع و تلاش کر کے پھر انکو بیان کر دیا۔ اور شیخ ابن حزم نے کہا احصاء اسماء انبی میں جملہ احادیث مضطرب ہیں انہیں سے کوئی صحیح نہیں اور مراد شیخ کی یہ کہ تفصیل اسماء کی آیات مضطرب ہیں لیکن مطلق نفی میں تشرید ہے اور مفسر جلالؒ کے نزدیک بھی ثبوت معلوم ہوتا ہے ورنہ تفسیر مذکور میں تامل ہوگا۔ اور البتہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو صحیحین وغیرہ سے مذکور ہوئی ہے امام ترمذیؒ نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا اور اس میں تفصیل ننانوے نام کی بعد قولہ بحسب الوتر کے زیادہ ہے پھر کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور ننانوے نام کے احصاء کی حدیث تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی وجوہ سے بواسطہ متعدد راویوں کے مروی ہے لیکن میں بہت ساری روایات میں ناموں کا ذکر نہیں جانتا سوائے اس حدیث کے انہی مفاد کلامہ۔ مستخرج کتاب ہے کہ حاصل کلام امام ترمذیؒ کا یہ ہے کہ اس حدیث کو اکثر راویوں نے تو بدولت تفصیل ناموں کے روایت کیا اور وہ بہت ثقہ لوگ ہیں اور یہ طریقہ تفصیل ناموں کے ساتھ ہے اسکا راوی اگرچہ مقدور ضعیف نہیں لیکن دوسرے ثقات سے زائد روایت کرتا ہے لہذا حدیث غریب ہے اور شیخ ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ ایک جماعت ائمہ حفاظ کا معیول یہ ہے کہ اس حدیث میں ناموں کا تفصیل بیان مدرج ہے یعنی راوی نے اپنی طرف سے بیان کیا مگر اس طرح کہ وہ حدیث میں درج ہو گیا چنانچہ زہیر بن محمدؒ سے مروی ہے کہ مجھے کئی اہل علم سے خبر ہو چکی کہ انھوں نے خود ایسا کہا یعنی قرآن مجید سے جمع کر کے بیان کر دیا جیسا کہ جعفر بن محمد و سفیان بن عیینہ و ابو زید لغوی نے کہا ہے واللہ اعلم مگر پوشیدہ نہ رہے کہ حافظ ابو نعیم و ابن مردویہ نے تفصیل اسماء کو حضرت ابن عباسؓ و ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت کیا مگر اس کی اسناد کا حال معلوم نہیں لیکن فی الجملہ اس حدیث ابو ہریرہؓ کی تقویت ہوئی جسکو ترمذیؒ نے روایت کیا ہے اور طریق ترمذیؒ رحمہ عن الجوزجانی عن صفوان بن صالح عن الولید بن سلم الی آخر الاسناد سے اس حدیث کو ابن حبانؒ نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا اور ابن حبانؒ کا مذہب دربارہ صحیح اسناد کے معروف ہے کہ راوی کی عدالت و ثقاہت معلوم ہو یا اسکا حال مستور ہو بہر حال وہ عادل و ثقہ قرار دیتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہؒ وغیرہ علماء کے نزدیک ہے اور اس سے تقویت زیادہ ثابت ہوئی علامہ برین ابن ماجہؒ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں دوسرے طریق سے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت کیا ہے پس اعتماد کے واسطے کافی ہے لہذا ان پاک ناموں کو موافق حدیث مزبور کے ذکر کیا جاتا ہے مگر قبل اسکے تنبیہ ضرور ہے کہ بر تقدیر تسلیم عدم ثبوت تفصیل کے آیت کریمہ کی تفسیر میں کوئی توقف نہیں اور معنی یہ ہیں کہ اللہ اسماء الحسنیٰ فادعوہ بہا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں ان سے دعا کرو اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب و رسول پاک سے معلوم ہوئے ہیں اور قرطبیؒ نے حکایت کیا کہ مقاتل وغیرہ مفسرین نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنی دعا میں

یا رحمٰن یا رحیم کہتا تھا اسکو مشرکون میں سے ایک نے سُکر کہا کہ محمد واسکے ساتھی تو کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پوجتے ہیں پھر اسکو
کیا ہو کہ دو معبودوں کو پکارتا ہے تو آیت یہ نازل ہوئی۔ اللہ الاسماء الحسنیٰ۔ اور حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک واحد ہے اور اُسکے
نام اچھے اچھے بہت ہیں جو اسکی ذات کو نظر صفات کا لیے کہے شایان ہیں لیکن اسکی صفات کی حقیقت چونکہ تصور بشری سے اعلیٰ و برتر ہے
لہذا جو نام اسنے فرمائے ہیں انھیں پر اقصاء کیا جاوے اور اپنی فہم ناقص سے کوئی نام نہ کرٹھا جائیگا پھر ان ناموں میں سے ننانویس نام
پاک ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ صحیح بلکہ مشہور اصح حدیث سے معلوم ہوا ہے ان ناموں کی تفصیل
تو اس میں روایت ابن مردودہ و ابونعیم از حضرت ابن عباس و ابن عمرؓ اور روایت ابن ماجہ و ابن حبان و ترمذی از حضرت ابو ہریرہؓ
ہے چنانچہ ترمذی کی روایت کے موافق ان پاک ناموں کو مع تنبیہ معانی کے لاتا ہوں۔ فاعلم ان الترمذی قدر وی حدیث الاحصاء
من طریق الولید بن سلم عن حمزة بن حمرہ باسنادہ مثل ما روی البخاری الا انه زاد بعد قوله حجب الوتر۔ ہو اللہ الذی لا آلہ الا ہو۔
الملک۔ القدوس۔ السلام۔ المؤمن۔ المہتمن۔ العزیز۔ الجبار۔ المتکبر۔ الخالق۔ الباری۔ المتصور۔ الغفار۔ القہار۔ الوہاب۔
الرزاق۔ الفتاح۔ العظیم۔ القابض۔ الباسط۔ الخافض۔ الرافع۔ المعز۔ المذل۔ السميع۔ البصیر۔ الحکم۔ العدل۔ اللطیف۔
الخبیر۔ الخلیم۔ العظیم۔ الغفور۔ الشکور۔ العلی۔ الکبیر۔ الحفیظ۔ المقتد۔ الخبیب۔ الجلیل۔ الکریم۔ الرقیب۔ المجیب۔ الواسع۔
الخبیر۔ الخلیم۔ الخلد۔ الباقی۔ المتین۔ الوالی۔ الخیر۔ المحیی۔ الممیت۔ الخدی۔ القیوم۔ الواحد۔ الماجد۔ الواحد۔ الفرد۔ القہد۔ القادر۔ المقتدر۔ المقدم۔ المؤخر۔
الاول۔ الآخر۔ الظاہر۔ الباطن۔ الوالی۔ المتعالی۔ البز۔ التواب۔ المنتقم۔ العفو۔ الرؤف۔ مالک الملک ذو الجلال والاکرام
المقطب۔ الجاتع۔ الغنی۔ المغنی۔ المانع۔ الضار۔ النافع۔ النور۔ الہادی۔ البدیع۔ الباقی۔ الوارث۔ الرشید۔ الصبور۔
پھر واضح ہو کہ کلیہ قاعدہ جناب باری تعالیٰ کے پاک ناموں میں یہ ہے کہ جو نام حقیقی معنی پر صادق آسکتے ہیں ان میں حقیقی معنی مراد
ہوتے ہیں مثلاً الخالق یعنی پیدا کرنے والا تمام خلوق کو۔ اور جن ناموں میں لغوی معنی نہیں بنتے ہیں مثلاً الصبور۔ کیونکہ صبر کو لغت
والے یوں جانتے ہیں کہ آدمی اپنے قلب کو ایسی حرکت سے روکے جس سے گھبراہٹ ہو اور جزع و فزع کی طرف مودی ہو اور یہ بات
جناب باری تعالیٰ میں محال ہے تو ایسے ناموں میں اسکے لازمی معنی مراد لیے جاتے ہیں مثلاً علم الہی سے اللہ تعالیٰ کا علیم نام اس معنی کر
کہ بندوں کی نافرمانیوں پر انکو جلد عذاب میں ماخوذ نہیں فرماتا ہے اور ابتداء سورہ بقرہ میں اسکی توضیح گزر چکی ہے۔ پھر جو
حدیث میں آیا کہ ان اللہ تر۔ تو وتر کے معنی فرد۔ ہیں اور مراد اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا
نظیر نہیں ہے۔ اور واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو واحد کہا جاتا ہے تو یہ معنی نہیں کہ وحدت اسکو عارض ہے کیونکہ یہ کفر ہے بلکہ واحد
و فرد باہم معنی کہ اسکے مانند مثل و شبیہ و نظیر و شریک کوئی نہیں ہے لہذا جناب باری تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس طرح
خور کرنا و انہیں ہے کہ ذات کی یا صفت کی حقیقت کیا ہے بلکہ اس پر ایمان لاوے اور مثلاً رحیم سے اسکی رحمت کا اُمیدوار ہو اور کریم
سے کرم کا اور منتقم سے ڈرے اور اسکے عذاب و عقاب سے خوف کرے اور وہی ہادی عفو غفور ہے اس سے ہدایت و سلامتی کی التجار
کرے و السلام۔ پس حاصل معنی قولہ تعالیٰ و اللہ الاسماء الحسنیٰ فادعوہ بہا۔ کے یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بہت نام اچھے اچھے
ہیں اور وہ سب ایک ہی مسمیٰ کے نام ہیں پس انھیں ناموں سے اس کا نام لو اور اس سے دعا کرو اور ننانوے نام جو کوئی یاد رکھے

وہ جنتی ہے۔ وَكَرُوا الَّذِينَ يُلْجُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ اور چھوڑ دو ان لوگوں جو الحاد کرتے ہیں اسکے ناموں میں۔ جمہور کی فساد پر
 یلجئون یعنی دل از الحاد ہے اور حمزہ کی قرآنہ میں فتح اول از الحاد ہے اور معنی دونوں کے ایک ہی ہیں یعنی میل کرنا اور مراد یہ کہ اولیٰ
 کے ناموں میں حق سے مکر کر باطل کی طرف جھکتے ہیں کیونکہ انھوں نے اسماء الہی سے اپنے بتوں کے نام نکالے چنانچہ اللہ سے آلات ایک بت کا
 نام اور العزیز سے عزی ایک بت کا نام اور الننان سے منات ایک بت کا نام نکالا جیسا کہ ابن عباسؓ و مجاہدؓ سے مروی ہوا۔ اور نیز
 ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یلجئون فی اسمائہ یعنی جھٹلاتے ہیں اور بعض نے کہا کہ الحاد مذکور سے مراد یہ کہ کافر و مشرک اپنے بتوں کو آئہ
 کہتے ہیں۔ اور اہل المعانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد یہ ہے کہ جس نام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نہیں فرمایا اور نہ کتاب
 و سنت میں آیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا نام رکھے اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سب تو قیقی ہیں یعنی جس جس نام سے واقف
 کر دیا گیا اسی نام سے تسمیہ کرنا روا ہے اور قیاس و رائے سے نہیں جائز ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو جو اذ کہتے ہیں مگر سخی کنار و انہیں ہے
 اگرچہ اسکے معنی بھی جو اذ کے ہیں اور اس بطرح رحیم نام ہے اور رفیق نہیں جائز ہے اور عالم صحیح ہے اور عاقل نہیں جائز ہے اور آیت میں
 فرمایا یخادعون اللہ و هو خادعہم الآیہ۔ اور نیز فرمایا۔ و مکروا و مکرا اللہ و اللہ خیر الماکرین لیکن دعا میں یا خادع اور یا مکار کنار و انہیں
 ہے بلکہ انھیں ناموں سے دعا کجا دے جسے پر تعظیم و اعتقاد دیا گیا ہے پس یا اللہ یا رحمن و یا رحیم وغیرہ پاک ناموں سے دعا کرنا
 روا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام اپنی طرف سے اختراع کرنا و نکالنا نہیں روا ہے اور نہ ایسے نام سے دعا کرنا جس کے معنی معلوم نہیں
 اور نہ ایسے نام سے جو غریب ہو بلکہ انھیں ناموں سے دعا کرے جو شرع نے بتلادے ہیں۔ پھر مشرکین رحمن سے احتراز کرتے تھے اور ایسے ہی
 اسماء توحید سے بد بخت نفرت کھاتے پس بعض نام تو قیقی لینا اور بعض کو ترک کرنا بھی الحاد ہے لیکن یہ لازم نہیں کہ دعا میں سب ناموں کو
 جمع کرے بلکہ کسی نام کو ترک کرنا اعتقاد نہ کرے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ اسماء الہی میں سے بندہ کے مقصود کو جس صفت سے مناسبت ہے
 دعا میں اس صفت کے نام کو لینا اوفیٰ ہے مثلاً اللہم انک عفو و تحب العفو فاعف عنی یعنی اے اللہ مجھ بندہ کو عفو کر دے تو عفو کو
 دوست رکھتا ہے تیرا نام عفو و غفور ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں قہار و متقہ وغیرہ کو لانا گستاخی اور بیوقوفی ہے اسی لیے کہ صفت قہر و
 انتقام ظہور کو نہیں چاہتا پس اس راہ سے یہاں ان ناموں کو نہ لانا مضائقہ نہیں ہے اور اس بطرح اگر کافروں نے کفر و شرک میں
 غلو کیا اور ظلم میں بڑھ چلے اور کسی مسلمان نے ان پر بددعا کی تو ان پر قہر و انتقام و غضب و عقاب کا ظہور منظور ہے اس وقت میں عفو و رحم
 و مغفرت کے ناموں کا لانا جہالت ہے۔ فافہم۔ اور جامع تفسیر الحادیہ کہ تفسیر نہ کرے جیسا مفسر نے بیان کیا ہے اور اختراع نہ کرے اور
 نقصان باین طور نہ کرے کہ بعض اسماء سے تسمیہ کرے اور بعض سے نہ کرے اور وضع بے وضع نہ کرے باین طور کہ الرشید کسی کا نام رکھے
 ہاں عبد الرشید صحیح ہے اور جس نام سے توقیف نہیں وہ نام نہ رکھے۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو لوگ کہ اسماء الہی میں الحاد کرتے ہیں
 انکو چھوڑ دو جیسے گمراہ شریر کو چھوڑ کر اس سے کچھ ٹوڑ لینے ہیں۔ سَبِّحْ ذِکْرَ مَا کَانَ نَوَاسِطًا لِّعِبَادٍ عَنِفٍ یَّادِیْہِ جَاوِغَیْہِ یُطَدُّ لَوْگُ
 وہ چیز جو کرتے رہے۔ یعنی جزا اس چیز کی جو کرتے تھے کیونکہ بعینہ وہی چیز تو برا نہیں ہے اور مفسر نے کہا کہ آخرت میں یہ جزا واقع ہونا
 مراد ہے اور یہ حکم قبل حکم جہاد کے تھا یعنی انکو چھوڑنے و اعراض کرنے کا حکم جہاد سے پہلے تھا۔ اولے یہ ہے کہ جزا و سزا پانے کا تقین آخرت پر
 نہ رکھا جاوے بلکہ عام لیا جاوے دنیا میں اور آخرت میں لیکن آخرت میں نہیں محدود کیونکہ اس میں ہے جو اسلام لا کر موحدا و اہل ادب نہیں ہوئے
 کیونکہ اسلام سے پہلے گناہ سب معاف ہو جانے ہیں ف فی العر اس قولہ تعالیٰ و اللہ الاسماء الحسنی الآیہ۔ مخلوق ان ناموں کی جستجو

مین پڑے ہیں مگر پانچ گنہیں الہی طرح کہ ان ناموں سے کشف ہوا اور کشف انکا نہوگا مگر اسی طرح کہ وہ صفات خاصہ کشف ہوں جنکے خزانہ کے یہ نام کنجیان ہیں اور یہ صفات کشف نہوگی مگر اسی طرح کہ ذات کا کشف حاصل ہو۔ پس جو شخص ان کشف سے ہدایت یافتہ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی راہ ملی اور اس کے نور سے معانی صفات و انوار ذات کی طرف راہ پاتا ہے اور جب اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے اور مراد حاصل ہونا بطور کن فیکون کے ہوتا ہے۔ ہر نام پاک ایک صفت سے خبر دیتا ہے اور جو صفت ہے وہ ذات سے خبر دیتی ہے اور ہر نام پر عارفوں کے لیے ایک مقام ہے اور ناموں کی معرفت میں انکی معرفت مختلف ہیں پس جبکہ معرفت صفات و مشاہدہ ذات میں مرتبہ حاصل ہے اسی کے مطابق ناموں سے انکشاف حاصل ہر بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہر نام جھکو کسی مرتبہ پر پہنچا دیکھا اور نام اللہ جھکو اللہ تعالیٰ کی محبت میں والہ و شیدا بنا دیکھا۔ اور الرحمن الرحیم جھکو رحمت الہی میں پہنچا دیکھے اسی طرح جب تو خلوص نیت و صفاء حقیقت سے دعا کرے تو سب ناموں کی ایسی ہی حالت ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اسماء صفات سے بالاتر کچھ صفات ہیں کہ وہ ان افہام کا گز نہیں کیونکہ مقام ذات تو اغیار کے واسطے آتش سوزان ہے اسکی طرف کوئی راہ نہیں اور اہل عشق کو اپنے تئیں وہاں ڈال دینا ضروری ہے۔ قال السراج فہم کا گز رکھیں نہیں اور اعتقاد کے واسطے ذات تک کی تصدیق ایمانی کافی ہے لیکن مراد یہ ہے کہ اگر ایمان میں لایا جاوے تو یہ عقول و افہام متغیر ہوں اور شاید منکر ہو جاوےں قتال فیہ بعض نے کہا کہ دعا کے واسطے اپنے اسماء مقدسہ کو ظاہر فرماتا ہے نہ انہ واسطے کہ انکے حقائق کو ادراک کریں اسکے حقائق صفات پر کون واقف ہو سکتا ہے اور بعض نے کہا کہ قولہ فادعوه بہا۔ یعنی انکے حقائق کے ادراک کی طرف نفس کی سرکشی روکو بلکہ انھیں پر توقف کرو۔ استاد نے بعض مشائخ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے ناموں پر واقف کیا پس وہ زبان سے انکو یاد کرتے ہیں کیونکہ عقلیں ہرچہ رصافی ہوں حقائق اسماء پر مطلع نہیں ہو سکتی اسواسطے کہ حق تعالیٰ کی جناب میں کسی فرد سے ادراک نہیں ہو سکتا پس حقائق کے انکشاف کے وقت انپر حیرت طاری ہوتی ہے پھر ادراک و احاطہ کہاں ممکن ہے معرفت وہاں حیران ہے اور حقائق کے ادراک میں بصرو بصیرت سب کو ہیماں ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ عزیز متعالیٰ علی البرہان ہر واقعہ کو کلمہ باحوار کی نسبت کہا گیا کہ اسم اعظم جانتا تھا لیکن تقدیر ازلی سے کافر ابھر بیان فرمایا کہ درخ کیواسطے اقوام متعین و علم ازلی میں مقدر ہو چکے ہیں پھر جنت کیواسطے ایک امت ہادی عادل کا مخلوق ہونا مع اس درج اہل تکذیب بیان کیا بقولہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةً يَتَّبِعُونَ بَاطِلًا يَتَّخِذُونَ بِهِ يُعَذِّبُ لَوْ اَنَّكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَافِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اِيَّا يَتَّخِذُونَ اَصْنَانًا يَتَّخِذُونَ اَصْنَانًا يَتَّخِذُونَ اَصْنَانًا يَتَّخِذُونَ اَصْنَانًا

اور ہماری پیدائش میں سے ایک لوگ ہیں کہ راہ بتاتے ہیں سچی اور اسی پر انصاف کرتے ہیں اور جنہوں نے بھٹلائیں ہماری آیتیں انکو ہم سچ سچ بجز دیکھے

مِنْ حَبْثٍ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَ اَمِیْ لَہُمْ قُضَاۓ کَیْدٍ فِیْ مَنَیْنٍ ۝ اَوَلَمْ تَتَفَكَّرُوْا اَسْکَنْتُمْ اَبْصَاحَہُمْ

جہان سے وہ نہ جانتے اور انکو فرصت دوں گا میرا داؤد کچا ہے۔ کیا دھیان نہیں کیا انھوں نے انکے رفیق کو

مِنْ جَنَّةٍ طَیِّبَاتٍ اَنْ هُوَ اِلَّا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۝ اَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوْا فِیْ مَلَکُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰہُ

کچھ جنوں نہیں وہ تو ڈرانے والا ہے صاف کیا نگاہ نہیں کی سلطنت میں آسمانوں اور زمین کی اور جو اللہ نے بنائی ہے

مِنْ شَیْءٍ لَّاۤ اَنْ عَسٰی اَنْ یَّکُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُہُمْ فَاِیَّیْ حَدِیْثٌۢ مَّ بَعْدَ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ مَن یُضِلِلْ

کوئی چیز اور یہ کہ شاید نزدیک پہنچا ہو انکا وعدہ سوا اسکے کچھ کس بات پر یقین لا دینگے جسکو اللہ

اللَّهُمَّ فَادِّهِ لِي لَوْ يَدْرُفُهُ فِي طُعْنَانِيهِمْ يَكْفُهُونَ ۝

مکتبہ کاویہ اُستے کوئی نہیں راہ دینے والا اور انکو چھوڑ کر گناہ کی تسکین نہ کرے

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا - یہ ذکر مقابلہ قولہ ولقد فرأنا النجم آخر واقع ہوا حاصل آنکہ جیسے جنم کیواسطے بہتوں کو پس لکھا اسکے مقابلہ میں جنت کے واسطے بھی بچلہ مخلوقات کے ایک مخلوق عاقل ہے۔ اُمۃً ایک جماعت ہے کہ۔ يَهْدُونَ وَيُذِلُّونَ بِالْحَقِّ ذِيهِ تَقْدِيمِ میں تخصیص ہے یعنی بالحق خاصہ۔ خاص حق ہی کے ساتھ۔ یُحْدِثُونَ یعنی اپنے امور کو متبادل رکھتے ہیں پس جیسا چاہئے نہ اس سے زیادتی کرتے ہیں اور نہ کمزوری کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکو غفلت سے بیدار کیا ہے اور اپنی توفیق سے انکی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ آنالین آیا ہر کہ اس اُمت مذکورہ سے مراد اُمت مرحومہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے چنانچہ قتادہ نے کہا کہ ہکو خبر پہونچی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تو فرماتے کہ یہ تم لوگوں کے واسطے ہے اور تم سے اگلی اُمت کو بھی اسکے مانند دیا گیا چنانچہ فرمایا ومن قوم موسیٰ اُمت یہود والایہ۔ اور سراج میں ہے کہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ مراد اس سے اُمت محمدی ہے۔ بیضاوی نے کہا کہ اس آیت سے استدلال کیا گیا کہ اجماع کی حجت قائم ہے اسواسطے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ ہر صدی میں ایک گروہ ایسا ہوگا جسکی یہ صفت ہے کیونکہ اگر محض زمانہ رسول صلعم بالغیر ہوتا تو ذکر سے کوئی فائدہ نہ تھا اسلئے کہ یہ معلوم ہو شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ بیہج بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ میری اُمت میں ایک قوم برابر حق پر قائم رہیگی یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام اُترے۔ یعنی عیسیٰ بن مریم کے اُترنے کی وقت بھی یہ گروہ حق پر قائم ہوگا اور صحیحین میں معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ برابر میری اُمت میں سے ایک گروہ حق پر ظاہر رہیگا انکو جو کوئی خوار کرنا چاہے یا انکی مخالفت کرنا چاہے وہ ضرر نہ پہونچا سکیگا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو اور دوسری روایت میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آوے اور وہ اسی حال میں ہونگے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ لوگ ملک شام میں ہونگے مفسر نے موافق چھوڑ کر کہا کہ اُمت میں اُمت کی مراد اُمت محمدی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے پھر اُمت صالحہ کا حال بیان کر کے ان لوگوں کا حال شروع کیا جو اُنسے مخالفت کریں پس فرمایا۔ وَالَّذِينَ كَانُوا يَتَّبِعُونَكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا مِنْ دُونِكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا مِنْ بَعْدِ هَذَا فَسَوْفَ يَكُونُ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ اور آیات سے مراد قرآن مجید ہے۔ حاصل آنکہ جن منکرون نے قرآن کو جھٹلایا اور نہ مانا۔ سَكَسْتُمْ رِجْلَهُمْ مِمَّنْ خَلَقْنَا لَكُمْ فِي هَذَا حَقٌّ لَا يَكْفِيكُمْ وَنُفُوتٌ كَرِهْتُمْ کہ نیکو تمھوڑا تھوڑا کر کے اس راہ سے کہ دے نہیں جانتے استدراج کے معنی اصل میں درجہ بدرجہ چڑھانا یا اُتارنا۔ اور بیان ہلاکت کی طرف آہستہ آہستہ پہونچانا۔ بعض نے کہا کہ یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بر نعمتوں کو استقدر فراخ کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ انکو دیکھ کر غبطہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان نعمتوں کی طرف مائل کرتا ہے پھر جب بے کھٹکے نجات ہو جاتے ہیں تو کمال سرسبزی و غفلت کے وقت انکو عذاب میں گرفتار کرتا ہے خواہ اس طرح کہ موت سے عذاب میں پڑ جاتے ہیں یا دنیا میں ہی اگلی اُمتوں کے مانند عذاب نازل ہوتا ہے بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ عنقریب درجہ بدرجہ نزدیک کرینگے ہم انکو ایسی چیز سے جو انکو ہلاک کرے اور کئی گونہ انپر عذاب ہو جاوے اس راہ سے کہ انکو معلوم ہونوگا کہ انجام کار اُنسے کیا ارادہ کیا گیا ہے کیونکہ جب انھوں نے نصیحت و موعظت انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا اور اپنی معاصی و کفر پر جے رہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ انپر ایوانِ نعمت کھول دیتا ہے پس اس سے اُن کو گمراہی و ضلالت میں زیادہ غلو ہوتا ہے کیونکہ جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ انھیں اعمال کی وجہ سے ہمہر پہ نعمت و احسان متواتر ہے حالانکہ درحقیقت یہ انکے حق میں خوار ہے پس یہی استدراج ہے۔ روایت ہے کہ جب فارس فتح ہوا اور اس سلطنت کے خزانے حضرت عمرؓ کے حضور میں لائے گئے تو آپ نے رو کر دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میں تجھے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ

من حیث لا یعلمون الخ۔ اسکے اشارہ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنکو احکام غیبیہ کشف ہوئے جو آئندہ حوادث مقدرہ کے واقع ہونے سے خبر دیتے ہیں باین طور کہ اسکے آئینہ قلب میں جہان زمانہ کی گردش کو دخل نہیں نمودار ہوئے مگر انھوں نے نفس کے معارضہ اور طبیعت کے شک سے انہیں تردد کیا اور اپنی خودی سے مشرک ہو گئے پھر اسکے بعد اسرار ملک و ملکوت ان پر کشف نہیں ہوا بلکہ ظاہری عبادات پر انکو غرہ ہے اور پردہ ظلمت و حجاب غفلت سے خبر بھی نہیں رکھتے۔ اور نیز جس قوم نے اولیاء الہی کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اُن کی شان کو انہی راہ کو اور ان کے طریقہ کو بڑا بتلایا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ چلنا چاہتی ہے یا اپنے اوپر خوب چال چلن ہونا ثابت کرتی ہے وہ بھی بندگان الہی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی وہ اپنے دھوکے میں آپ ہی سرگردان اور ندھی جا کر دوزخ میں پڑ گئی۔ مگر ہم کہتا ہے کہ یہود و نصاریٰ و رافضی و خارجی جملہ گمراہ فرنے انھیں میں داخل ہیں اور نیز فرقہ سب سے پہلے اس قوم کا مصداق ہے۔ فافہم۔ اور نیز اشارہ ہے کہ جو فرقہ فقط طریقہ عبادات پر معزور ہوا اور اسے عبادات سے آگے کی منزل قرب کو تلاش نہ کیا وہ عجوبہ کیا گیا حالانکہ اسکو یہ معلوم نہیں پھر یہ سب حال اس شخص کے واسطے جسکے لیے عنایت انہی تقدیر میں سابق نہیں ہو چکی ہے اور رہا وہ شخص جو تقدیر انہی میں برگزیدہ ہو چکا کہ درجہ ولایت پر پہنچے اسکو استدراج کہاں چھو سکتا ہے وہ الطاف انہی کی نگہداشت میں محفوظ و مصون ہے یہ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ استدراج انہی اس طرح ہوتا ہے کہ نعمتوں سے انکو الامال کر دیا اور شکر گزار سی بھلا دی پس جب نعمتوں پر قادر ہوئے اور شکر فراموش کیا تو گمراہ کیے گئے۔ اور بعض نے فرمایا کہ استدراج یہ ہے کہ انکو ادھام میں ڈال دیا کہ وہ تقدیر انہی میں خدا رسیدہ و برگزیدہ ہیں حالانکہ انکی قیمت میں خواری و بربادی کے کچھن ظاہر ہیں۔ قولہ تعالیٰ اولم نظروا فی ملکوت السموات والارض الایہ۔ جو شخص کہ چشم حقایق و کشف سے ملکوت میں اسرار جبروت کے دقائق دیکھنے والا نہیں وہ کیونکر آئینہ صفات میں جہان انوار ذات ظاہر میں نظر کرے گا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مشاہدہ و قرب کے ہرے وادیوں سے غیب میں نظر کرنے کے لیے تمہیہ فرمائی تاکہ صفحا عقول و ارواح و ضمیر دل سے وہ کچھ اور اک کرین جو تمام جہان کی عبادات سے نہیں پایا کیونکہ نظر مذکور مورث فکر ہے اور فکر مورث ذکر ہے اور ذکر مورث معرفت ہے جس سے حکمت و اُس سے محبت اور اُس سے شوق و اس سے عشق و اس سے اُس و اس سے انفراد اور اُس سے توحید اور اُس سے فنا اور اُس سے بقا حاصل ہوتی ہے اور بقا سے دیدار انہی ملتا ہے اور اس سے دیدار ابد حاصل ہوتا ہے اور بندہ اس مقام پر انھیں پروں سے انہی سے ابد کو اور ابد سے انہی کو پرواز کرتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ قوم جنہیں آپت کریمہ میں مذمت ہے اگر مشاہدہ و ایمان کا کشادہ راستہ انکے لیے لاہوتا تو حق عزوجل انکو اپنی طرف نظر کرنے کا حکم فرماتا اور ملک و ملکوت کی طرف حوالہ نہ فرماتا کیونکہ توحید حق تعالیٰ میں غیر کی طرف نظر کرنا شرک ہے مگر ہم کہتا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے صحیح کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر کی طرف نظر کرنا توحید میں شرک ہے اور زبانی بحث و جدال و اونیہ میں سے جس نے یہ زعم کیا کہ نظر استدلالی کا حکم کلام مجید میں عموماً ہے اسے بڑا دھوکا کھایا اور نشانہ اس غلطی کا یہ واقع ہوا کہ اسے غیر پر نظر کر کے استدلال سے توحید حق و اثبات باری تعالیٰ کی طرف مودی ہونا چاہا حالانکہ یہ وہم ہے بلکہ ان چیزوں میں عظیم قدرت و صنعت الہی پر نظر کر کے انوار ذات کی طرف پہنچنا مقصود ہے اور یہی فکر ہر جگہ مراد ہے بھلا تو نہیں دیکھتا کہ قل ہو اللہ احد میں یہ مقدم ہے اسکے اثبات کے واسطے کسی معلول سے علت کی طرف کہیں اثبات مذکور نہیں ہے کیونکہ وہ بلا دلیل واضح و ظاہر ہے وقد قال تعالیٰ اللہ نور السموات والارض الایہ۔ اس واسطے کہ فقہاء و مشائخ نے علم کلام کو ضلالت و گمراہی قرار دیا حتیٰ کہ منکلی کے پیچھے نماز مذکورہ ہونا امام ابو یوسف و امام احمد سے صریح مروی ہے اور زیادہ تفصیل ترجمہ عالمگیری کتاب الکواہل سے تلاش کرو و اللہ المادی و

ہو المصل ونور اللہ من الضلال بعض نے کہا کہ ملکوت میں نظر کرنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور مالک کی قدرت میں جب نظر عبرت پہنچ گئی تو سب شغل جاتا رہتا ہے اور بندہ کسی غیر سے مشغول نہیں رہتا بعض نے فرمایا کہ ملکوت میں نگاہ کرنے کے تین مرتبہ ہیں۔ اول یہ کہ چشم عبرت سے نگاہ کرے حسین نفسانی شہوت کو دخل نہ ہو۔ دوم یہ کہ قدرت خالق جل جلالہ میں چشم یقین سے نگاہ کرے۔ سوم یہ کہ چشم معرفت کے ساتھ مالک کے الگ عز وجل میں نگاہ کرے پس چشم عبرت سے نگاہ کرنے میں توحید کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ اور چشم یقین سے نظر کرنے میں اخلاص کی حقیقت ملتی ہے۔ اور چشم معرفت سے دیکھنے میں معرفت کی حقیقت حاصل ہوتی ہے شیخ اُسناد نے فرمایا کہ حضرت حق تعالیٰ نے آیات کے چاند منور فرمائے ہیں انکی روشنی میں شہادت کی تاریکی مٹ جاتی ہے پس جسے اُن چاندوں کو دیکھا وہ مشاہدہ قدرت میں پہنچا بعض نے کہا کہ او تعالیٰ نے چشم فکر نظر کرنے والوں کے لیے حقائق تحصیل ظاہر فرمائے ہیں پس جسے اس طرح نہ دیکھا وہ کور باطن ہو کر درجہ بہائم سے نیچے گرا۔ لغو ذل اللہ من الہی والہم والضلال۔ قال الخطیب وغیرہ پھر جب الشعر وجل نے توحید کو اور نبوت و قضا و قدر کو بیان فرمادیا تو اسکے پیچھے قیامت و حساب برحق ہونا بیان فرمایا تاکہ چاروں یاتین جو قرآن کے مطالب میں سے گویا اصل میں کل ہو جاویں اور اس بیان کے ضمن میں مشرکوں کی عناد و حماقت کا اظہار بھی ہوا کہ لوگ جہالت سے باز آویں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا إِلَّا هُوَ

تھو پوچھتے ہیں قیامت کس وقت ہے اسکا ٹھکانہ تو کہ اسکی خبر تو ہے میرے ہی پاس وہی کہوں دیکھا دیکھا اسکو اپنے وقت

تَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْأَلُونَكَ كَذِبًا أَتَقْتِي ۚ عَنْهَا قُلْ

جہاں بات ہے آسمان زمین میں نہ پر آدگی تو غیر آدگی نہج سے پوچھتے گئے ہیں تم کو تو اسکا تلاشی ہے تو کہ

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي لَفْعًا وَلَا ضَرًّا

اسکی خبر ہے خاص اللہ پاس لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے تو کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بچلے اور نہ بڑے کا

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط وَكَوُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا شَيْءُ كُنْتُ مِنَ الْخَبِيرِ وَمَا مَسِينِي السُّوءُ ۚ إِن

مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں جانا کرنا غیب کی بات تو بہت خوبان دینا اور مجھ کو بُرائی کبھی نہ پہنچی میں تو

أَنَا الْإِنْسَانُ نَذِيرٌ ۚ وَلَسْتَ لَدَيْكُمْ بِمُؤْمِنُونَ ۚ

میں ہوں ڈر اور خوشی سنانے والا ماننے والوں کو

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا إِلَّا هُوَ

رسول ہو تو بتلاؤ کہ قیامت کب آویگی کیونکہ ہم جانتے ہیں۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ قول اول اشہ ہے اس واسطے کہ یہ آیت کہ ہے اور قریش کے

مشرکین اسکو پوچھا کرتے نہ بطور خوف و تصدیق کہ بلکہ اسکو بے یقین جانتے اور اسکے ہونے کو جھٹلاتے تھے کمال تعالیٰ و یقولون متی ہذا

الوعدا انکم صاوقین۔ اور فرمایا استعجل بہا الذین لا یؤمنون بہا والذین آمنوا وشفقون منها وعلیون انہا الحق الا ان الذین یمارون فی

الساعة لفی ضلال بید۔ اور اساعۃ قیامت یہ لفظ بھی بخلہ ان الفاظ کے ہے جو بطور غلبہ کے کسی چیز کا نام ہو گئے ہیں اگر چہ اصل معنی لفظ

ساعت کے بہت قلیل زمانہ کے ہیں لیکن الفلکلام در صورت غلبہ کے لازمی ہے اور نظیر اسکی انجم یعنی ثریا۔ اور آیت فائدہ کعبہ وغیرہ میں

اور اطلاق الساعۃ کا قیامت پر یا اسوجہ سے کہ اچانک واقع ہوگی یا جلد حساب ہو جائیگا یا اسوجہ سے کہ باوجود زمانہ دراز ہونے کے

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز ایک ساعت کے ہے۔ کذا قال البیضاوی وغیرہ اور یا سوچو یہ کہ بندہ کی حیات دنیا بمقابلہ دوام آخرت کے ایک ساعت سے بھی کم ہے کذا نسخ المترجم وهو الاوجه حاصل آنکہ سوال کرتے ہیں لوگ تجھے قیامت کا۔ آیات مَرَّسَتْهَا کب ہے مرسا اس کا۔ مرسا مصدر ہے یا ظرف اور جملہ بدل اشغال ہے یعنی قیامت کے وقت ارسا سے سوال کرتے ہیں۔ ارسا بمعنی اثبات واستقرار ہے۔ مَرَّسَتْهَا ثبَاتِهَا واستقرارِ آن واستقرارِ آن۔ يقال رسا الجبل وأرسی السفینۃ۔ کذا قال البیضاوی۔ اور طبری نے کہا کہ ربو کا استعمال اجسام ثقیلہ میں ہوتا ہے اور قیامت پر اطلاق بدین طور کہ معانی کو اجسام سے تشبیہ دیدے۔ اور آپاں شتیق از انبی ہے کیونکہ معنی اسکے اشیء وقت ہے اور یہ ماخوذ از ادوی یا دوی ہے کیونکہ بعض کا دوی بجانب کل ہے اور بات یہ ہے کہ اشیء بدون اضافت کے مستعمل نہیں ہوتا اور جسکی طرف مضاف ہوا اسکا بعض ہوتا ہے جسکا دوی بجانب کل ہے پس اشیء من رجوع کے معنی ہیں لہذا اشتقاق اسکا از ادوی یا دوی ہے یہاں بمعنی ای وقت ہے لہذا مفسر نے کہا۔ بنی مرسا۔ یعنی کون وقت اور کب ہوگا اسکا استقرار و اثبات۔ قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس لے متی فتہا۔ کب ہے اُسکا نہی۔ یعنی کب ہوگا انتہا وقت دنیا کا جو اب لے وقت قیامت ہے۔ قُلْ لَمْ يَمُوتْ عَلَيْهَا مَتَى تَكُونُ عِندَ رَبِّي۔ کہہ دے ان لوگوں سے کہ علم قیامت کا کہ کب ہوگی فقط میرے پروردگار کو ہے یعنی وہی پاک پروردگار جانتا ہے پھر اسی مضمون کو نوکر فرمایا بقولہ۔ لَا يُخْلِفُهَا يَظْهَرُ بِأَيِّ قِيَمَةٍ الْإِلَهِامُ بِعَيْنِهِ فِي لَآهُوْ نَمِينَ ظَاهِرٌ كَيْفَا قِيَامَتِ كَوَاسِكُ وَفَتِ مِينَ كَرَوَ تَعَالَى تَجْلِيهِ انبَابِ تَعْنِيلِ بِعَيْنِ ظَاهِرِ كَرَاكْسِي شَيْ كَا۔ بولتے ہیں کہ علی الخیر لے اظہر اُسے خبر کو ظاہر کر دیا۔ وعن مجاہد قولہ لا یحلیہا نہیں لا ویسکا قیامت کو آن۔ وعن السدی نہیں ارسال کر گیا اسکو آن۔ اور شیخ ابن کثیر نے کہا لے لا یعلم جلیۃ امر ما دمتی یحون علی الحدید لا ہو۔ یعنی نہیں جانتا اُسکے جلی حال کو اور کس وقت محدود ہوگی اگر اوجہ نہ توالے مترجم کتاب ہے کہ یہ تفسیر حسن ہے۔ اور محققین نے کہا کہ قیامت کے وقت غنی رکھنے میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ طاعت کی طرف مائل اور مصیبت سے عزت زدین۔ پھر لو قہتا کی لام بمعنی فی موافق بتفسیر شیخ جلال ہے اور بیضاوی نے کہا کہ لام توفیق ہے اور یہ اوفی بتفسیر شیخ ابن کثیر ہے۔ فَهَكَذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَعْنَتُ عَلَى إِلَهْمَا لَوَلَا۔ قیامت بھاری و عظیم ہے آسمان والوں و زمین والوں پر بسبب ہول قیامت کے کیونکہ مخلوق میں سے کوئی نہیں جسکو قیامت کا ضرب بالکل نہ پہونچے بلکہ کچھ نہ کچھ پہونچے گا۔ کذا دوی عن ابن عباس و اسن۔ اور حضرت عیسیٰ کے معجزہ احیاء موتی میں گزرا کہ سام بن نوح کو جب زندہ کیا تو آدھا سر پیٹ ہو گیا تھا بسبب ہول قیامت کے۔ اور صحیح احادیث میں سورہ عم تیسار یوں عن النبی اظہر وغیرہ میں قیامت کا ذکر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس تفسیر پر نقل خود قیامت کا ہے اور قتادہ نے کہا لے نقل علیا علی الہما انہم لا یعلمون۔ یعنی آسمان وزمین والوں پر قیامت کا نجانا گراں ہے۔ اور ابن جریر نے کہا کہ جب قیامت آوے گی تو آسمان پھٹ جائیگا اور ستارے بکھر نیگے اور سورج اندھا اور پہاڑ ریزے ہونگے یہی اسکا نقل ہے اور ابن جریر نے قول قتادہ اختیار کیا کہ مراد اُسکے قائم ہونے کے وقت نجانے کا نقل ہے اور یہ نسب ہے بقولہ تعالیٰ لَا تَنْتَظِرُ كَمْ لَآ بُعْثَ نَمِينَ آوِی تَسْپَرُ كَرَا جَانِک۔ سدی نے کہا کہ قولہ نقلت آنخ یعنی قیامت غنی ہوگی آسمان وزمین میں پس اسکے قائم ہونے کا وقت کوئی نہیں جانتا ہے کسی فرشتہ کوئی نبی کو کیسا ہی مقرب ہو کچھ علم نہیں ہے وہ اچانک آوے گی۔ مترجم کتاب ہے کہ علم ہونے کے معنی یہ کہ قطعاً کوئی محدود وقت نہیں معلوم کہ کون سنہ میں اور کس صدی میں آوے گی۔ ان اس کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں چنانچہ مشہور حدیث سوال جبریل میں جو آدمی کی صورت بنکر حضرت صلعم سے سوالات دین پوچھنے آئے تھے یہ سوال بھی تھا کہ قیامت کب ہوگی تو حضرت صلعم نے جواب دیا کہ ما المسؤل عنہا با علم

بالجملہ انسان کی دانائی یہ ہے کہ یہ کارخانہ عظیم قدرت الہی جل سلطانہ کو محل خیال نہ کرے بلکہ ہزار و ہزار و ثواب و عقاب کو نیک اعمال و بدکردار پر تقین کر کے قیامت آنے والی جان لے پھر اسکے وقت کی تلاش لالینے ہے بلکہ اسکے واسطے سامان جمع کرے اور وہ اس کی زندگی تک جتنے دنوں کی ہوئے ممکن ہے در نہ مر اور قیامت آگئی اندھا حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ اعرابی لوگ جب حضرت صلعم کے پاس آئے تو قیامت کو پوچھتے ہیں آپ نظر فرما کر ایک کم عمر آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو بڑھا چھوٹا ہنوس کے پاؤں لگا کر تمہاری قیامت آجاو گی اور مراد آپ کی اس کلام سے یہ ہوتی کہ تمہاری موت آجائے گی جو دارالآخرۃ کا برزخ ہے۔ رواہ مسلم۔ اور اسی سے پر حدیث میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یاد و زرخ کے کھڈوں میں سے ایک کھڈ ہے۔ اور جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلعم کی وفات سے ایک مہینہ پہلے آپ سے سنا کہ تم لوگ مجھے قیامت کو پوچھتے ہو سو اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو نفس منفوس روئے زمین پر آج کے روز موجود ہے اسپر سو برس نہ گزریں گے۔ رواہ مسلم اور صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسکی مثل مروی ہے اور ابن عمرؓ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلعم کی مراد اس سے یہ تھی کہ یہ قرن اس سوتلر سے میں ناپید ہو جائیگا۔ اور امام احمدؒ کی روایت قصہ معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصہ قریب قیامت نازل ہونے اور دجال کو قتل کرنے اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر کر کے کہا کہ جب یہ وقت پہنچے گا تو اس وقت قیامت کی مثال ایسی ہوگی جیسے عورت حاملہ کو پورے دن ہو جائے ہیں کہ دن میں جنے بار بار تین۔ رواہ ابن ماجہ وغیرہ پس اس حدیث میں جملہ انبیاء علیہم السلام نے وقت قیامت سے لاعلمی ظاہر کی اور عیسیٰ علیہ السلام پر حوالہ کیا اسوجہ سے کہ قریب قیامت کے وہی نازل ہونگے اور انھوں نے بھی لاعلمی بتلائی ہاں اہل حق مثال جو مذکور ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ فرمانے کی بیان فرمائی کہ مجھے اسقدر بتلایا گیا ہے اور واضح رہے کہ آنحضرت صلعم نے قیامت کے آثار بہت کچھ بیان فرمائے ہیں جو حاجی متفرق مذکور ہوئے اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہونگے اور طاریق بن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم ہمیشہ قیامت کا ذکر کیا کرتے یہاں تک کہ نازل ہوا قولہ ویسلونک عن الساعة ایان مرسا بالآیۃ۔ رواہ النسائی باسناد جید قوی قالہ ابن کثیر۔ اور حذیفہؓ کی روایت میں مرفوع آگیا کہ آنحضرت صلعم نے سوال قیامت کے جواب میں فرمایا کہ اس کا علم فقط اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ولکن میں اسکے بعض علامات جو قائم ہونے کے رویہ ہوئے بیان کرتا ہوں کہ قریب قیامت کے فتنہ و ہرج واقع ہوگا اور فرمایا ہرج بربان جیشہ یعنی قتل ہے اور فرمایا کہ اس زمانہ میں لوگوں کے درمیان جان بچان ایسی کم ہو جائے گی کہ قریب ہے کہ کوئی کسی کو نہ پہچانے رواہ احمد۔ اور صحیح میں حدیث انسؓ سے کہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا بعثت انا و الساعة کما تین یعنی حضرت صلعم نے اپنی کلمہ کی انگلی اور بیچ والی انگلی دونوں کھڑی ملا کر فرمایا کہ میں ایسے وقت میں مبعوث ہوا کہ قیامت ایسی ملی ہوئی ہے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ پھر واضح ہو کہ علم وقوع قیامت کی اور علوم علم قیامت کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی یقیناً جانتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ کب مرؤں گا اندھا جو شخص مغرور ہو کر بیٹھ رہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لوں گا یا ایمان لا کر خانہ بخیر حاصل کروں گا وہ احمق ہے کیونکہ یہ نفع لے لینے و ضرر دور کر دینے کی قدرت کا دعویٰ ہے پس جیسے اسکو وقت موت کا علم غیب نہیں ویسے ہی اسکا بھی نہیں ہے اور اللہ عز وجل نے خود اپنے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قُلْ لَا أَتْلُو سُرٍّ لِّغَیْبِیْ فَقَدْ وَهَّیْتُ الْآلَمَاتِ شَاءَ اللہُ تَوَکِّد سے کہ میں انکس نہیں اپنی ذات کے واسطے کسی نفع کا کہ اسکو اپنے لیے خود کھینچ لوں اور نہ کسی ضرر کا کہ اسکو اپنی ذات سے خود دور کر دوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ قال البیضاویؒ اس میں اپنے بندہ ہونے کا اظہار ہے

اور غیب جاننے کے دعویٰ سے سب زاری ہے قال ابن کثیر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جملہ امور کو حق عزوجل کے سپرد کرے اور یہ خبر دے کہ میں علم غیب اور آئندہ ہونے والی بات نہیں جانتا ہوں مگر اسقدر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دی چنانچہ مصرح کر دیا بقولہ۔ وَكُوْنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُ ثَرْتٌ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السَّوْءُ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا یعنی جو مجھے پوشیدہ ہے وہ جانتا ہوتا تو میرے میں سے بہت کچھ حاصل کرتا اور مجھے بُرائی نہ پہنچتی یعنی غتا جی فقر کی یا اُسی کے مانند کوئی بُرائی مجھے نہ پہنچتی کیونکہ جو چیز مفربے میں اُس سے بچاؤ کر لیتا۔ و فی الکمالین پس ہر اہل الہدٰی میں مجھے غلبہ ہوتا اور دشمن مغلوب ہونے اور یہ ہوتا کہ بھی میں نے فتح پائی اور بھی کافروں کو غلبہ ہوا اور یہ ہوتا کہ خرید و فروخت میں کبھی نفع ہوا اور کبھی خسارہ ہے اور یہ ہوتا کہ کبھی میری اپنے طرف کی بات ٹھیک پڑی اور کبھی اس میں چوک ہوئی انتہا ترجمتہ قولہ کا وصل الی۔ اور مترجم کتاب ہے کہ اس عبارت میں جو مزید توضیح کے واسطے لایا فی الجملہ نکارت ہے اور کسی قدر ادب میں جیسا چاہیے ٹھیک نہیں علاوہ برین جہاد میں غالب مغلوب ہونے کا ذکر ہے موقع ہے اس لیے کہ آیت کریمہ لکھ ہے اور اس وقت تک جہاد کا حکم ہی نہ تھا تو غالب و مغلوب کیسا پس شاید تو توضیح باعتبار امر فی نفسہ کے ہے اور اگر کہا جاوے کہ آنحضرت صلعم کی بات میں چوک نہ ہونا تو قطعی ہے جواب یہ کہ ہاں بیشک یہی اُن سب باتوں میں ہے جو امور دین سے بوجی جلی یا خفی ہیں اور اس پر تمام اُمت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام امور دین میں معصوم ہیں انکی دینی بات میں وہم کا چوک جانے کا دخل نہیں اور جس شخص نے اس میں خلاف کیا اسکا کچھ اعتبار نہیں لیکن حسب الکمالین کی مراد دینی بات نہیں بلکہ ایسی باتیں جو آپ نے اپنی طرف سے فرمائیں۔ اگر کہا جاوے کہ ان میں بھی ٹھیک ہی ہونا لائق ہے تو جواب یہ کہ یہی کہا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کے اس میں اسرار و حکمتیں تھیں کہ علاوہ امور دین کے جو متعلق برسالت و نبوت ہیں اور باتوں میں کبھی کسی خاص حکمت الہی کے بھیرے آپ سے جو کتنا ثابت ہے چنانچہ صحیح وغیرہ میں نماز میں سہو ہو جانا مذکور ہے اور آپ نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں تو ایک آدمی ہوں جسے تم لوگ بھول جاتے ہو میں بھی بھولنا ہوں۔ اور نیز ثابت ہوا کہ اہل مدینہ درختان خربا میں نرمادہ لگاتے جس سے خوب پھل آتے پس جب حضرت سرور عالم صلعم تشریف لائے تو اُنھوں نے آپ سے اس معاملہ میں ہتھیار کیا آپ نے اس فعل کے ترک کرنے پر اشارہ کیا پھر اس سال ایسا نہ کرنے سے پھل بہت کم آئے تو آپ نے فرمایا کہ امور وحی و شریعت میں میری بات مانو اور اپنے دنیاوی کاموں میں جیسے چھین شریعی اباحت ہے تم جاناو۔ یہ کلام تو بیچ میں آگیا اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں سو واضح ہو کہ غیب مصدر غاب لغیب ہے اور مراد یہاں ما غاب ہے یعنی وہ چیز جو آنحضرت صلعم سے غائب تھی خواہ اور وہ سے غائب ہو یا نہ ہو۔ اور اس سے واضح ہوا کہ آسمان کا اور دروزخ و بہشت کا حتیٰ کہ عرش و لوح محفوظ سے اوپر کا علم بھی آنحضرت صلعم کی بہ نسبت علم غیب نہ تھا کیونکہ آپ نے اسکو دیکھ لیا تھا اور نیز آئندہ قیامت تک کے واقعات جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے وحی فرمائے سے جان لیے اور یوں کہ اُن کے آگاہ فرمایا وہ کوئی علم غیب آپ کی بہ نسبت نہ تھے ہاں اور وہ کی بہ نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے انکو اُن کے غیب کی خبر دیدی لہذا وہ اخبار سب ہجرات ہیں مثلاً فرمایا کہ قیامت کے لیے آخر زمانہ میں نصرانی پھلے پھولے بہت کثرت سے ہونگے یا میری اُمت آپس میں پھوٹ کر تشریف فرما ہو جاوے گی یا میری اُمت والے وہ بری باتیں کریں گے جو اگلی اُمتوں والوں نے کیے انھیں کے قدم بقدم چلیں گے اور ان کے اسکے بہت کثرت سے غیب کی خبریں ہیں جو احادیث میں وارد ہیں اور بحمد اللہ تعالیٰ وہ سب ٹھیک پڑتی آئیں اور آتی جاتی ہیں تو ان سب چیزوں کا غیب ہونا آنحضرت صلعم کی بہ نسبت نہ تھا کیونکہ آپ کو وحی اظہار الہی سے یہ سب

معلوم تھیں بلکہ ہم لوگوں کی بہ نسبت غیب ہیں۔ اس بیان سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جن لوگوں نے یہاں سرود ہو کر کہ آنحضرت صلیعہ نے غیب کی خبریں فرمائی ہیں اور آیت کریمہ سے غیب جاننے کی نفی نکلتی ہے یوں تاویل کی کہ آیت میں بحسار و تواضع کے طور پر غیب جاننے سے انکار مراد ہے ان لوگوں نے خطا کی اس واسطے کہ تواضع کے طور پر جھوٹ بولنا شروع کیا اور اس میں تاویل تو سخت غلطی ہے اور ایسی کھلی ہوئی کہ مجھے اسکی خرابیاں ظاہر کرنے کی حاجت نہیں اور صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ واقعی ہے اور آنحضرت صلیعہ نے تحقیقی خبر دیدی جس طرح آپ پر وحی ہوئی اور غلطی والوں کو جو تردد ہوا تھا اسکی تحقیق تو فریق آئی عزوجل اور گزری۔ اور حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے علم غیب ثابت ہے کما قال تعالیٰ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وما یشرعون ایاں معجون۔ یعنی غیب کو کوئی نہیں جانتا ہے فقط اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور آسمانوں وزمین والے یہ نہیں جانتے کہ کب انکا بعث ہوگا یعنی کب قیامت آوے گی پس اس مقام پر اسلوب بالعکس ہے کہ پہلے سوال قیامت میں قطعی حکم دیدیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور آنحضرت صلیعہ کی نسبت جو گمان کرتے تھے کہ انکو معلوم ہے اسکو کر رد کر دیا کہ علم قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی علم میں رکھا وہ کسی کو نہیں معلوم ہوا کہ یہ حکم قولہ لا یطلع علی غیبہ احد الا من الرضی من رسول الایۃ کے رسولوں کو بعض غیب پر اطلاع دیجاتی ہے لیکن قیامت کا علم اس بعض میں سے نہیں ہے اور رسول کی طرف یہ اعتقاد کہ وہ اپنی قدرت سے غیب جاننے والا ہوتا ہے یہ کفر کا اعتقاد ہے اور کافروں کو کیا کہا جاوے کہ وہ بد بخت تو کافروں وغیرہ کو غیب دان سمجھتے تھے پس آنحضرت صلیعہ کو دوسری بار یہ کہنے کا حکم دیا کہ میں اپنے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں یعنی غیب کا اختیار فقط اللہ تعالیٰ ہی کو ہے وہ جسکو چاہے آگاہ فرماوے اور کسی بندہ کے اختیار میں نہیں ہے چنانچہ وقت قیامت کا علم جب نہ دیا تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہ ہوا کیونکہ خود غیب جان لینا کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں اور یہاں ایک لطافت ہے کہ آنحضرت صلیعہ تمام مخلوق الہی سے اور تمام رسولوں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب و برگزیدہ ہیں جب آپ کو معلوم نہیں تو کسی کو معلوم نہیں اور جب آپ کو غیب جان لینے کا اختیار نہیں تو دوسرے کی کیا ہستی ہے پھر اس کو مدلل بیان کر دیا کہ لوگوں کو علم الغیب انہ۔ یعنی اگر ان خود غیب جاننے پر قادر ہوتا بدوین شیت الہی کے تو خیر کا استکار کر لیتا اور برائی مجھے نہ پہنچتی۔ اس دلیل سے ان کج فہم لوگوں کو آسانی سے سمجھا دیا تاکہ اپنے زعم فاسد و ناقص سے باز آویں اور عظمت و جلال الہی پر نظر کریں اور غیر کی طرف نفع و نقصان کی نظر رکھنا جو بظاہر انکی فکر ہی کا نشانہ پڑا ہے وہ دور ہو۔ مدارک میں تفسیر قولہ قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضرراً انہ میں لکھا۔ یعنی میں ایک ضعیف بندہ ہوں میں اپنی ذات کے واسطے مالک نہیں کہ کوئی نفع پہنچے لوں اور نہ کوئی ضرر ہٹا دوں جیسے ملک ہو کرتے ہیں الا وہی کہ جو میرا مالک چاہے کہ مجھے نفع دیدے یا مجھے ضرر دور کر دے۔ اور حرف الا بمعنی لکن ہے اور استثنای منقطع ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی ابن عطیہ کا قول ہے اور صاحب مدارک نے اس تفسیر میں یہ بھی اشارہ کیا کہ بندے کے افعال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ اسنت کا چاندیہب ہے اور تقدیر برحق ہے۔ واضح ہو کہ معاملہ وغیرہ میں ایک سبب نزول کی طرف اشارہ کیا کہ کہہ والوں نے حضرت صلیعہ سے کہا کہ بھاؤ اگر ان ہونے سے پہلے آپ ہم کو کیوں نہیں بتلا دیتے کہ ہم سستے میں خریدیں پھر گرانی کے وقت بچکر نفع کماویں اور جس میں میں قحط و خشک سالی ہونے والی ہے اسکو آپ کیوں نہیں بتلا دیتے کہ ہم وہاں سے ایسی زمین میں کوچ کر جاویں جہاں خوب پیداوار ہونے والی ہے تب یہ آیت نازل ہوئی یعنی قولہ قل لا املک لنفسی الا یہ۔ مترجم کہتا ہے کہ اس میں تامل ہے کہ یہ امر سبب نزول واقع ہوا ہو کیونکہ آیت کو اپنے اقبل سے ارتباط ظاہر ہے اور آیت دیگر یعنی قولہ قل لا یعلم

میں قی السموات آیت اسکے واسطے مفسر ہے جیسا کہ اشارہ گذرنا برین کہ بعض آیت بعض کی تفسیر کرتی ہے اور جو سبب نزول ذکر کیا اسکی صحیح و تنقیح روایت مجھے نہیں ملی مگر اسپر دلالت کرتا ہے جو شیخ ابن جریر نے تفسیر قولہ ولکنت اعلم الغیب الاستکثرت الخ میں لکھا کہ ابن عباس سے ایک روایت میں لفظ خیر کے معنی بیان کرنے کی تفسیر یوں آئی ہے کہ اگر میں کوئی چیز خریدنے کے وقت جان لیتا کہ اس میں کیا نفع اٹھاؤنگا تو جو چیز میں فروخت کرتا اس میں مجھے نفع ہی ہوا کرتا اور فقر و محتاجی مجھے نہ پہنچتی۔ اور لکھا کہ دیگر علمائے اسکی تفسیر میں کہا کہ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو فراخ سال کی پیداوار سے خشک سالی کے واسطے رکھ لیتا اور سستے وقت میں منگے کے لیے خرید لیتا اور عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے قولہ ومانسی السورین کہا کہ برائی ہونے سے پہلے میں اُس سے اجتناب اور بچاؤ کر لیتا۔ یہ روایات البتہ شاہد ہیں لیکن یہ تحقیق نہیں کہ سبب نزول مذکور کی بنا پر یہ تفاسیر ہیں بلکہ ظاہر یہ ہے کہ خبر کی یہ مثالی تفسیر میں ہیں جسے سمجھنا اس امر کا مقصد ہے کہ خیر سے یہاں دنیاوی نفع مراد ہے نہ آخرت کی بھلائی جیسا کہ دوسری روایت جو ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی ہے اسپر شاہد ہے اور وہ یہ کہ قولہ الاستکثرت من الخیر کی تفسیر میں کہا۔ اے من المال۔ یعنی مال بہت حاصل کر لیتا اور مجھے نقصان نہ پہنچتا۔ حجاب کے منصور و ابن ابی نجیح نے مذکور کی آخرت کی روایت کی چنانچہ کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر میں جانتا کہ کب مرے گا تو نیک عمل کر لیتا اور یہی ابن جریر کا قول روایت کیا گیا لیکن اس تفسیر میں نابل ہے اس لیے کہ ایک عمل کیا بلکہ بہت اعمال صالحہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالیقین معلوم ہیں اور اگر یہ کہا جاوے کہ بر تقدیر معلوم ہونے کے مزید اعمال میں کوشش کرنا مقصود ہے تو جواب یہ کہ پسندیدہ اعمال عن اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو دامت کے ساتھ ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اعمال ایسے ہی تھے اور ہر حال میں آپ حضرت حق عزوجل کی طرف انابت کے ساتھ رجوع تھے پس اس تفسیر کی توراہ نہیں نکلتی ہاں یہ مراد ہو کہ دوسروں کو ہدایت و ارشاد کرنا تو خیر کچھ دیکھ ہی ہے لیکن تکلف بعید ہے پس حق یہی ہے کہ یہ تفسیر نابل ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر نے کہا پس سبب نزول مذکور شاید ان مثالوں سے ماخوذ کر کے بنایا گیا ہے واللہ اعلم۔ پھر یہاں سبب نزول میں ایک اور قول ہے اور وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی المصطلق سے لوٹے توراہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانور بھڑک کر بھاگ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز بطور معجزہ کے یہ خبر فرمائی تھی کہ مدینہ میں آج رفاہہ مر گیا اور اس سے منافقوں کو جلن ہوئی جو آپ کے لشکر کے ساتھ تھے پھر آپ نے فرمایا کہ سیر ناقہ تلاش کرو کہ کہاں گیا ہے تو عبد اللہ بن ابی منافق آپس میں کہنے لگا کہ تم دیکھتے ہو عیب بات ہے کہ یہ شخص مدینہ میں ایک مرد کے مرنے کی خبر دیتا ہے اور اسکو یہیں معلوم ہوتا کہ اسکا ناقہ کہاں ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی خفی سے آگاہ فرمایا کہ چند منافقوں نے میرے حق میں ایسی باتیں کی ہیں اور تم دبا کہ سیر ناقہ اس وقت پہاڑ کے درہ میں ہے اسکی ہمارا ایک درخت سے الجھ گئی ہے جا کر بے آؤ پس لوگ اسکو اس طرح پا کر لائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل لا الہ الا یتیر۔ مترجم کتاب ہے کہ شاید انہ علماء تابعین میں سے کسی نے یہ واقعہ بھی بطور مثال کے اس آیت کریمہ کے واسطے باہین معنی بیان کیا ہوگا کہ علم غیب مخصوص بجناب باری تعالیٰ عزوجل ہے کسی اور کے اختیار میں نہیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود ایسا واقعہ ہوا اور بعد اعلان الہی تعالیٰ آپ نے آگاہ فرمایا جیسے فقہ افاک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ میں آپ خاموش تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ہتان باندھنا اور حضرت صدیقہ کا اس سے پاکد اس ہونا قرآن میں بوحی جلی نازل فرمایا اور دیگر وقائع کثیرہ ہیں اور کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مخصوص نہیں بلکہ یعقوب کو یوسف کا پتہ نہ لگا یہاں تک کہ آخر میں باعلام الہی تعالیٰ معلوم ہوا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کافی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام بلکہ تمام عالم سے آپ افضل ہیں۔ بالجملیہ واقعہ بطور مثال کے کسی بزرگ نے بروقت تعلیم و تفسیر

اس آیت کے بیان کیا ہوگا اسکو متاخرین اہل علم نے چونکہ سبب نزول کر دیا۔ پھر میں نے جو کہا کہ یہ متاخرین کی چونکہ ہے تو اسلیئے کہ یہ آیت کریمہ کی ہے اور غزوہ بنی المصطلق بعد ہجرت مدینہ کے ایک زمانہ پہچھے واقع ہوا پس وہ سبب نزول کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ سبب مقدم ہونا ہے نہ متاخر اور رہا یہ کہ شاید یہ آیت بھی مدینہ ہو تو یہ وہم ہے بدون نقل صحیح کے درست نہیں اور استثنیات میں داخل نہیں ہے۔ فانعم واللہ اعلم۔ پس صحیح یہ ہے کہ یہ سبب اقوال امثلہ میں اور تفسیر وی ہے جو اول مذکور ہوئی یعنی جناب باری تعالیٰ کے واسطے عالم الغیب ہونا اور اسی کا قیامت کے وقت سے آگاہ ہونا اسکا رسول پاک ظاہر فرماوے اور اپنا بندہ و رسول ہونا اور غیب کے دعویٰ سے بری ہونا مصرح بیان کرے یعنی جو اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے اسی کو میں جانتا ہوں پس میں غیب جاننے والا نہیں ہوں۔ اِنَّا لَا كَذِبٌ لَّيْزٌ وَّ اَنَّا نَشِيرُ لِقَافِكُمْ دَرُودُ مَعْنُوْنَ۔ اے مانا الانذیر للکافرین بالنار و بشیر بالجنة لقوم یؤمنون۔ میں نہیں ہوں مگر ڈرسانے والا کافروں کو و فرخ کے ساتھ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور محمد رسول اللہ نہ مانا اور کفر پر رہے تو ہمیشہ دوزخ میں طرح طرح کے عذاب سے جلیں گے اور خوشخبری سنائے والا جنت کی قوم مؤمنین کو۔ یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے رسول صلعم کی تصدیق و اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ جسے دل سے سبح مانع لا الہ الا اللہ کہادہ جنت میں داخل ہو گا۔ اس میں لطیفہ ہے کہ محمد رسول اللہ اس کلمہ توحید کو ضرور لازم ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا جیسی ہو گا کہ جب جس پر رسول اللہ پر ایمان لایا ہو۔ اور معنی یہ کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ۔ حضرت صلعم کی معرفت کہ اسکی عظمت و جلال و پاکی اور ربوبیت کو محمد صلعم سے معلوم کرو لہذا ایمان والے نے اگر لا الہ الا اللہ کہا تو اسے یہ جسکو چاہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو اسکی کسی شان ہے نہ وہ جیسا کہ میں اسکی جناب میں کیا اعتقاد رکھوں پس وہ جناب محمد رسول اللہ معلوم نہو کیونکہ جو سیکھے یعنی جو شان کسی کہ کلام مجید و احادیث معلوم میں ہیں انہیں پر اعتقاد رکھے مثلاً اللہ تعالیٰ کیلئے ہے اسکا کسی بات میں کسی میں کسی صفت میں کسی طرح کوئی شریک نہیں اور وہ کہہ کر شریک رحیم ہے جو چاہے کہے اور جو وہ بچا ہے کسی نہیں ہو سکتا وہ خالق رازق علیم حکیم سمیع بصیر ہے اسی طرح جملہ صفات کو معلوم کرے اور اپنی عقل سے باتیں نہ بناوے و نہ شرک و کفر ای میں پڑ جائیگا نعوذ باللہ تعالیٰ منہ۔ اور آگے کی آیت میں فی الجملہ بیان آتا ہے۔ پہلے اس سے آیت کریمہ مذکورہ بالا کے حقائق کو سنو۔ ف فی العر اس قولہ تعالیٰ قل لا الہ الا اللہ نفسی ضرا ولا نفع الا ما اشار اللہ۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی درگاہ کا ہر طرح کی شرک سے پاک برتر ہونا ظاہر فرمایا اور صفات کہدیا کہ وہ ان کسی بندہ کی کچھ طاقت و قدرت نہیں اور نہ اسکی کمائی و کرنے کی کوئی تاثیر ہے بلکہ افعال سب اللہ تعالیٰ کی قدرت و شیت پر ہیں۔ حاصل آنکہ اس سے یہ معنی ثابت ہیں کہ مجھے اپنی ذات سے یہ اختیار حاصل نہیں کہ اسکا قرب حاصل کروں یا اس سے دور پڑوں بلکہ دوری و نزدیکی سب اسی کی طرف سے ہے اور اگر مجھے غیبی تقدیر معلوم ہوتی تو بر و صفا ربوبیت مجھکو قدرت حاصل ہوتی کہ اپنی ذات کے لیے نفع لیتا اور ضرر دور کرتا۔ قولہ تعالیٰ و لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر الخ شیخ ابو عثمان نے کہا کہ زمانہ موجود میں مخلوق کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو کوئی نفع پہونچا دے یا کوئی ضرر اپنے اوپر پہونچا دے پھر بھلا اسکے ایمان پر یا اسکی طاعت پر کیا بھروسہ ہو سکتا ہے چنانچہ سید المرسلین افضل الخلق جمعین کو حکم ہوا کہ قل لا الہ الا اللہ بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ لو کنت الملک الغیب الخ۔ یعنی اگر میں غیب کا مالک ہوتا یا اسپر قدرت رکھتا ہوتا تو مجھے کوئی بُرائی کبھی نہ چھو جاتی لیکن حالت اصلی یہ ہے کہ غیب تو ہم سے تکر دیا گیا ہے اور ہر بدی وغیرہ کی ملامت ہم پر لازم ہوئی ہر ثم قال تعالیٰ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْكُمْ حَبْلًا خَفِيفًا
 دہی ہے جسے نکونبایا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اسکا جوڑا کہ اس پاس آرام کرے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھاکا مل رہا تھا کہ اصل
 فَسَرَّتْ بِهِ ۚ فَلَمَّا أَتَتْكَ أَلْقَتْ دَعْوَا اللَّهِ رَبِّهَا لَعْنٌ اِيْتِمَاتِ صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا
 پھر چلتی گئی اُس سے پھر جب بوجھل ہوئی دونوں نے بھارا اللہ اپنے رب کو اگر تو ہکو بخشے چکا بھلا تو ہم تیرا شکر کریں پھر جب
 اللَّهُمَّ اصْلَحْ مَا جَعَلَ لَكَ شُرَكَاءَ فِيمَا ارْتَبَهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

دبا کھو بچکا بھلا ٹھہرانے لگے اس کے شریک اسکی جی پیریں سوا اللہ پر ہے ان کے شریک بنائے سے

یہ آیت کریمہ مجملہ مشکلات قرآن مجید کے ہے اور اسکی تفسیر میں تامل سے بچنا درکار ہے اور چونکہ کلام باری تعالیٰ اپنے معانی میں صحیح و درست
 و درست ہے تو ابشکال کا مرجع فقط یہ ہوتا ہے کہ آیا نہ کی نظر اسکی ٹھیک تاول پر پہنچی یا نہیں اگرچہ مقصود اصلی اسکا واضح ہر امین
 کوئی اشکال نہیں ہے پھر جن تاویلات پر نظر پہنچتی ہے آیا انہیں سے کون معنی مراد میں پیشکل ہے لہذا پہلے تو مفسر سیوطی کے مختار پر
 تفسیر مذکور ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ هُوَ الَّذِي هُوَ اللہ الذی۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جسے خَلَقَ تَمَكُونُ پید کیا۔ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ ایک جان سے۔ وہ آدم علیہ السلام ہے۔ اس میں سیاق ہے کہ خطاب اہل مکہ کو جو اسوقت مشرک تھے اَوَّلًا اور تمام زمانہ کے
 مشرکوں کو قیامت تک ثابت کیا ہے پس آئندہ جو تفتیح شرک کرنے پر وارد ہے خصوصاً آخر آیت کریمہ وہ انہیں مخاطبین پر ہے لہذا در بیان کا
 حال بھی انہیں کے حق میں تاویل کیا گیا جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ تحقیق میں بیان ہوگا۔ بالجملة اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت ظاہر فرماتے ہوئے
 انہر احسان رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمکو یوں پیدا کیا کہ پہلے ایک جان پیدا کی۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور پیدا کی اُسی سے اسکی زوجہ علما
 نے کہا کہ اُسی سے زوجہ پیدا کرنے میں ایک یہ حکمت ہے کہ جنسیت کے سبب سے میل خوب ہوتا ہے پس آدم کی بائیں سلی سے پیدا کی تاکہ باہم
 میل خوب ہو۔ رہا یہ کہ کیوں پیدا کی تو خود فرمایا۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ اس سے مانوس ہو جیسے ایک چیز اپنی جنس کی طرف مائل و مطمئن
 ہوتی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ منہا میں ضمیر مونث بجانب لفظ نفس جو مونث معنوی ہے راجع ہے اور یہاں لیسکن بعیدہ مذکر غائب ہے
 تو جواب دیا گیا کہ یہاں معنی نفس کی طرف رجوع ہے اور وہ مذکر ہے تاکہ آئندہ غشیان کے قصہ سے مناسب ہو چنانچہ فرمایا اَخْلَقْنَا تَغَشَّاهَا
 پھر جب ڈھانپ لیا اُس سکون حاصل کرنے والے نے اپنی زوجہ کو۔ یعنی جماع کیا پس غشیان اس سے کنایہ ہے اور یہ بہت عمدہ کنایہ ہے
 اور اس میں دلیل ہے کہ اصلی وضع عورت پاس جانے کی اور پر سے ڈھانپ لینے کی شکل پر ہے۔ حَمَلَتْ حَبْلًا خَفِيفًا حاملہ ہو گئی زوجہ
 بحکم و قدرت اسی حمل خفیف۔ حمل بالفتح پٹ یا درخت کا پھل اور بالکسر لادی یعنی آدمی جو اپنی پیٹھ یا سر پر لادتا ہے لیکن ہر دونوں میں فح
 و کسر حکایت کیا گیا اور یہاں مراد اگر مصدر ہے تو مفعول مطلق ہے اور اگر محمول مراد ہے تو حمل خفیف یعنی نطفہ ہے قالہ السری اور
 یہی مفسر نے لیا ہے۔ فَسَرَّتْ بِهِ اے فرہبت و جارت لختہ۔ یعنی آتی جاتی رہی کیونکہ بوجھ ہکا تھا۔ قال البیضاوی رحمہ بعض
 قرارة میں فرات تخفیف الاربہ اور بعض میں فاسمات الزا سمرارہ ہے اور بعض میں فمات از مور یعنی آمد و رفت ہے یا از مرز یہ یعنی گمان ہی
 لینے محل کا گمان و شک کیا یہی ابن عباس سے مروی ہے۔ اور مرث تخفیف الاربہ یعنی جرعت لینے ٹھہرائی۔ اور ایک روایت میں ابن عباس
 و یمن بن ہرمان سے ہے کہ فرات بہ۔ اے فاسمات بہ۔ یعنی اسکو تخفیف رکھا اور برابر آمد و رفت کام کاج کرنے میں اسکو اٹھائے ہوئے ایسا
 بناؤ کیا۔ جیسے ہلکی چیز پر لے ہوئے آدمی کام کرتا ہے فَلَمَّا أَتَتْكَ پھر جب بھاری ہو گئی بسبب اسکے کہ پیٹ کا بچہ بڑھ گیا مفسر نے کچھ کہ

اس وقت دونوں کو خوف پیدا ہوا کہ امین چوپایہ جانور نہ پیدا ہو تو **لَا تَقْرَأُ** اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ
لَا تَقْرَأُ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھ کو فرزند صالح یعنی شکل صورت سے درست عطا فرما دے گا تو **لَا تَقْرَأُ** اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے ضرور
تیرے شکر گزاروں میں سے ہو سکے۔ صالح سے مراد بدن و صورت میں درست ہے جیسا کہ حسن وغیرہ سے تفسیر آئی ہے اور خوفناک ہو کر
دعا کرنا ابوصالح و مجاہد وغیرہ سے مروی ہے۔ بالکلہ صالح فرزند پر شکر گزاری کی نذر کی باوجودیکہ ان پر یہ خود واجب تھا اور امین دلیل ہے
کہ فرزند کی خواہش کرنا اس شرط سے کہ صالح ہووے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی نذر انکار واپس۔ **فَلَمَّا أَتَاهَا** صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو فرزند صالح
دیا **وَيَا جَعَلْ** کہ شکر کا یہ تھا **لَا تَقْرَأُ** تو دونوں نے بنائے اللہ کے شکر کا اس چیز میں جو عطا فرمائی دونوں کو شکر کا جمع کر لیا۔ اور ایک قراتہ میں شکر کا بکسر
شین معجمہ تو بن آجیس مصدر یعنی کم فاعل ہے اور غش نے اس قراتہ پر انکار کیا اور رد کیا گیا کہ یہ قراتہ اہل مدینہ ہو اور تاویل درست ہے پھر شکر
کرنے کی وجہ مفسر نے یہ ذکر فرمائی کہ فرزند مذکور کا نام عبد الحارث رکھا حالانکہ اللہ کے سوائے کسی اور کا بندہ نہیں ہوتا اور نہ کسی اور کے
نام پر رکھا جاوے۔ اور سمرہ رضی اللہ عنہ نے نبی سے روایت کی کہ جب حواریوں کے فرزند پیدا ہوا تو ابلیس آیا اور حواریوں کا فرزند زندہ نہیں رہتا تھا
پس ابلیس نے کہا کہ تو عبد الحارث اسکا نام رکھ تو زندہ رہیگا پس حواریوں نے یہی نام رکھا پھر یہ لڑکا زندہ رہا پس یہ شیطانی وسوسہ تھا اور
شیطان نے یہ نام رکھنے کا حکم کیا تھا۔ رواہ الحاکم وقال حدیث صحیح و رواہ الترمذی وقال حسن غریب مستخرج کتاب ہے کہ اس حدیث کو
امام احمد و ابویعلیٰ و ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردودہ رحمہم اللہ نے بھی روایت کیا ہے اور واضح ہو کہ ملائکہ کے درمیان
شیطان کا نام حارث کہلاتا تھا۔ اور یہ حدیث تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے اسی کے معنی میں آثار بھی آئے ہیں چنانچہ محمد
بن اسحاق نے عکرمہ کے طریق سے ابن عباس سے روایت کیا کہ حواریوں کی اولاد ہوتی تو آدم ابنا کا نام عبد اللہ و عبد اللہ اس کے مانز رکھا
کرتے پھر انکو موت آجاتی وہ مر جاتے تھے پھر دونوں کے پاس ابلیس آیا اور کہا کہ ایسے نام کے سوائے تم نام رکھو تو جیتا رہے پس
عبد الحارث نام رکھا اور وہ زندہ رہا پس اسی میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے **قوله** هو الذی خلقکم من نفس واحدة لے آخر الآیہ۔ و
قدر دی العوفی و سعید بن جبیر عنہ بخوہ اور سعید بن جبیر کی روایت میں مصرح ہے کہ شیطان نے دونوں سے کہا کہ میں وہی ہوں
جسے تم جنت سے نکالا تاکہ تم میری پیروی کرو اور انکو ڈرایا کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو میں سینگوں والا بچہ بناؤں گا اور پیٹ پھٹ جائیگا اور
ایسا ہوگا و ایسا ہوگا خوفناک باتیں کرتا رہا اور دو مرتبہ نہ مانا اور مردہ بچہ ہوا اور تیسری مرتبہ بچہ کی محبت غالب ہوئی اور عبد الحارث
نام رکھا پس یہی فرمایا کہ جعل اللہ شکر کا رفعا الآیہ۔ کہ رواہ ابن ابی حاتم۔ اور اس اثر کو ابن عباس سے اُن کے شاگردوں میں سے ایک جماعت
نے لیا ہے چنانچہ طبقہ اول میں سے مجاہد و سعید و عکرمہ وغیرہ بن اور طبقہ دوم میں سے قتادہ و سدی وغیرہ بن اور بہت سے سلف و
خلف سے مروی ہے اور متاخرین مفسرین میں سے ایک بھاری جماعت نے بیان کیا جبکا شمار دشوار ہے۔ یہ حال تو اس قصہ کا سرسری
روایت کے ذکر میں مرفوع و موقوف ہے اور اسی پر اعتماد کر کے مفسر نے تفسیر کی و لیکن اس پر ایک اشکال سخت وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ آدم
نے بنی ہو کر شرک کیا۔ اور مفسر نے اسکا یہ جواب دیا کہ یہ نام رکھنے میں شرک ہے اور عبادت میں شرک نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ
مقصود فقط یہ تھا کہ بچہ کا عبد الحارث نام رکھنا سبب نجات ہے پس عتاب ہو کہ اسے سبب نظر کی اور سبب پر نظر نہ رکھی۔ اور یہ
جواب رد کر دیا گیا کہ شرک کرنا تو آیت کریمہ میں مصرح ہے اور بالا جماع انبیاء کی شان سے نہیں کہ شرک کریں اور بر تقدیر تسلیم اگر نام رکھنے
میں شرک کیا اور وہ آسان ہے تاہم حرام سے خالی نہیں اور انبیاء تو اہلسنت کے نزدیک معصوم ہیں پھر یہ گناہ کیسا یہ بات تو بدعتی فریق

جو انبیاء علیہم السلام کو گناہ سے معصوم نہیں جانتے ہیں کہہ سکتے ہیں اور نیز سبب پر سے نظر اٹھانا اور سبب کو ملحوظ رکھنا کب انبیاء کی شان ہے حالانکہ انہیں تو یہ اعتقاد لازم آیا کہ بعد الحارث نام رکھنے سے بچہ حیات رہے گا اور اس کی مان سلامت رہیگی اور یہ غسر و شرک ہے اور کوئی انکار نہیں کرتا کہ شرک جیسے افعال میں ویسے اعتقاد میں کیونکہ وہ عمل قلب بلکہ اشد ہے اور آخر کم سے کم تو یہ ہے کہ یہ فعل حرام ہے اس واسطے علامہ بیضاویؒ نے فرمایا کہ ایسی باتیں انبیاء علیہم السلام کی شان کے لائق نہیں ہیں اور ملا علی قاریؒ نے شرح مشکوٰۃ میں کہا کہ بعد الحارث و بعد النبی وغیرہ جو نام لوگوں میں پھیل رہے ہیں وہ جائز نہیں ہیں اور شیخ ابن حجر المکی نے تحفہ میں کہا کہ بعد النبی اور بعد الکعبہ و بعد الدار و بعد علی اور بعد الحسین وغیرہ کے نام نام حرام ہیں۔ اور ہمیں سے رد ہو گیا جو بعض نے دہم کیا کہ نام میں معانی کا لحاظ نہیں ہوتا ہے سوائے علیت کے۔ کیونکہ یہ انحصار غلط ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقصود اس سے وہ ہوتا ہے جس کا علم ہے اور اصل معانی کا لحاظ تو بالتابع باقی ہوتا ہے اور علامہ معانی نے اسکی تصریح کر دی ہے کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاح و برکت وغیرہ غلاموں کے نام رکھنے سے حدیث بخاری وغیرہ میں منع فرمایا اور حضرت صدیقؓ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا اس کو بدنام کرنا عبد اللہ صدیقؓ کا نام رکھا اور ابوہریرہؓ کا عبد الشمس نام تھا اسکو عبد الرحمن کیا۔ اور بڑھ سے بد کو زینب ام المومنینؓ کا نام کیا اور ہبت سے نام انھیں معانی کے لحاظ سے بدلے ہیں جو احادیث میں مصرح ہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ نکل آیا کہ ہنرستان میں جو فانی و بدھو و مضمائی شہرانی و جمہ و امامی و نگلی وغیرہ نام رکھے جاتے ہیں سب نہیں جائز ہیں۔ بالجملة اعتراض مذکور کا یہ جواب تو کچھ نہیں ہے اور کبھی یوں جواب دیا جاتا ہے کہ یہ نام رکھنے میں شرک کرنا حضرت آدمؑ سے نہیں واقع ہوا بلکہ فقط حضرت حواری نے ایسا کیا تھا چنانچہ حدیث مرفوعہ سے واضح ہوا اور قولہ جلالہ شرکار میں تشبیہ ہونا کہ دونوں نے شرک کیا ہے کچھ معافی نہیں اس واسطے کہ بیان میں تشبیہ مگر مقصود اکیلی حواریں بدلیل روایت مذکورہ اور عرب کی زبان میں شائع ہے کہ ایک کے فعل کو دوسری طرف نسبت کر دیتے ہیں چنانچہ کلام مجید میں قولہ فتلقى آدم من ربه كلمات الآتية کے بعد دوسرے مقام پر فرمایا۔ قال ربنا ظلمنا الآية۔ اور ایسے ہی قولہ فلا جناح علیہما افتدت بہ۔ حالانکہ فقط شیوہ مراد ہے اور جیسے قولہ و نساحو تھا۔ حالانکہ فقط یوشعؑ بھولے تھے نہ موسیٰ علیہ السلام مگر ساتھ ہونے کی وجہ سے دونوں کو ذکر فرمایا اور جیسے قولہ یخرج منها اللؤلؤ والمرجان۔ حالانکہ فقط کھاری ہنر سے نکلتے ہیں نہ شیریں سے۔ اور اسکے مانند بہت ہیں پس مراد آیت میں قولہ جلالہ شرکار سے یہ کہ جبل واحد تھا۔ اور وہ حواری نہ آدمؑ۔ یہ جواب بھی شمس کر دیا گیا کہ فعل واحد کو دو کی طرف نسبت کرنا التباس معنوی سے مامون ہونے کی صورت میں جائز ہے مطلقاً جائز نہیں ہے چنانچہ اگر دو آدمیوں نے زید کو مار ڈالا تو دونوں کا فعل اور اگر ایک نے مارا ہو تو ایک ہی کا بیان کیا جاوے ورنہ دوسرے بے خطا قصاص میں سولی دیا جائیگا۔ اور آدمؑ نے اگر یہ نام بدل دیا ہو تو تشبیہ کے معنی نہ تھے اس واسطے کسی مفسر نے اس طرف توجہ نہ کی علاوہ برین ماخوذ فی الخطاب اصل ہے نہ تبع حالانکہ اوپر سے دونوں کا ذکر کرنا اور دعا کا نام مصرح ہے اور نیز آثار ابن عباسؓ وغیرہ میں تصریح موجود ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ مخلص اس اشکال سے نہیں ہوا۔ علاوہ برین یہ وارد ہو گا کہ جلالہ شرکار شرکار جمع شرک ہے اور روایات مذکورہ میں فقط ایک عبد الحارث سے شرک ہے اگر کہا جاوے کہ دوسری قرآنہ میں شرک کا مصدر واحد آیا پس جمع سے واحد مراد ہو گا تو جواب یہ ہے کہ نہیں یہ خلاف اصول ناویل ہے بلکہ مصدر جمع جس محل ہے وہ مخصوص خاص کی طرف جو جمع ہے راجع کیا جاوے تاکہ ہر دو اپنے اصل سے متفق ہوں۔ اور اس اشکال کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اس واسطے علامہ بیضاویؒ و امام رازیؒ و ابو السعود وغیرہ ایک جماعت مفسرین نے اس قصہ مذکورہ سے انکار کیا۔ اور بعض الناس نے

جو اسکو محض برائے سے انکار تصور کیا اُسے غلطی کی۔ پھر جبکہ بیان تحقیق درکار ہے تو سننا چاہیے کہ حدیث سمرہ رضی اللہ عنہ حکو امام احمد وغیرہم نے روایت کیا وہ تین وجہ سے معلول ہے۔ اول آنکہ امین عمر بن ابراہیم راوی کی نسبت ابو حاتم الرازی نے کہا کہ قابلِ حجت نہیں ہے۔ دوم آنکہ یہ حدیث بدون رفتہ کے قول سمرہ روایت کی گئی ہے۔ سوم آنکہ حسن بصری جھوٹے سمرہ سے یہ حدیث روایت کی ہے خود اس آیت کی تفسیر دوسرے طور سے بیان کی ہے پس اگر سمرہ سے حسن کے پاس یہ روایت مرفوع ہوتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا تو اسے عدول نہ کرتے حالانکہ ابن جریر نے بسند صحیح حسن بصری سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ بعض ملت والوں کے حق میں یہ آیت ہے اور حضرت آدم کے حق میں نہیں ہے اور سمرہ کے طریق سے بسند صحیح حضرت حسن سے روایت کی کہ اس سے آدم علیہ السلام کی ذریت مراد ہے اور جھوٹ نے بعد حضرت آدم کے شرک کیا ہے۔ اور قتادہ کے طریق سے بسند صحیح روایت کی کہ حسن نے کہا کہ یہ یہود و نصاریٰ کے حق میں ہے۔ قال الحافظ ابن کثیر جس اگر حسن کے پاس یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ ہوتی تو باوجود تقویٰ و ورع کے اس سے عدول نہ کرتے پس صریح دلیل ہے کہ یہ روایت مرفوع نہیں بلکہ صحابی کا قول ہے جس میں احتمال ہے کہ مانند کعب احبار و وہب بن منبہ وغیرہ مومنین اہل کتاب سے لی گئی ہو پس مرفوع حدیث ہونے کے عہدہ سے میں برارت کرتا ہوں۔ نہا کلام اس سے ظاہر ہوا کہ جھوٹ نے اس حدیث کو مرفوع قرار دیکر اس سے حجت پکڑی ہے یہ انکی خطا ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے اب رہا بیان آثار کا یعنی اقوال بعض صحابہ و تابعین کے تو انکا اضطراب ظاہر ہے کیونکہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو خفیف و ثقیل ہونے کا ذکر نہ ہوتا ہوتا ہوتا کہ حواری کے کئی اولاد اس سے پہلے ہو چکی تھیں جیسا کہ ان آثار میں مذکور ہے اور ابن کثیر نے فرمایا کہ شاید اللہ اعلم دراصل یہ قصہ اہل کتاب سے لیا ہوا ہے کیونکہ ابن عباس نے اسکو ابی بن کعب سے لیا ہے جیسا کہ ابن ابی حاتم نے عابد کے طریق سے روایت کیا کہ ابن عباس نے ابی بن کعب سے مصرح اس قصہ کو بیان کیا پس اہل کتاب سے ان آثار کا لیا جانا ظاہر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحیح ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ جب اہل کتاب تم سے کوئی بات بیان کریں تو تم نہ انکی تصدیق کرو اور نہ انکی تکذیب کرو پھر ان کی خبر میں تین قسم کی پائی کہیں ایک وہ کہ حکو بالیقین معلوم ہو گیا کہ یہ خبر صحیح ہے کیونکہ کتاب الہی یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر دلیل موجود ہے۔ دوم وہ کہ اسکا دروغ ہونا حکو بالیقین معلوم ہو گیا کیونکہ قرآن یا حدیث میں اس کے برخلاف موجود ہے۔ اور سوم وہ کہ جس سے قرآن و حدیث میں سکوت ہے حالانکہ ایسی خبر روایت کرنے کی اجازت حدیث میں پائی گئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ چاہو بنی اسرائیل سے روایت کرو کچھ حرج نہیں ہے۔ پھر یہ اثر جو بیان مروی ہے اسکو جس صحابی یا تابعی نے روایت کیا شاید اُسے اسکو تم سوم میں شمار کیا ہے لیکن ہم اسکو تم سوم میں نہیں رکھتے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک وہی قول صحیح ہے جو حسن بصری نے کہا کہ اس سیاق سے آدم و حوا زمین مراد ہیں بلکہ انکی ذرات میں سے مشرکین مراد ہیں اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ پس برتر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے جسکو یہ لوگ شرک لاتے ہیں۔ یا برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ پس پہلے جو آدم و حوا کا ذکر فرمایا وہ ان دونوں کی ایسی مشرک اولاد کے وجود کے واسطے تو طبعاً تعالیٰ شخص کے ذکر سے جنس کی طرف رجوع فرمایا جیسے قولہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَاجِحِ الْآلَاءِ میں ہے کیونکہ یہ معلوم ہے کہ جن ستاروں سے آسمان کو زینت دی انھیں سے شیاطین کو رجم نہیں کیا جاتا بلکہ وہ شہاب دیگر ہیں پس ذکر مصابیح سے اسکی جنس کی طرف استطراد ہے اور اس کے اور نظائر بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ سب کلام شیخ ابن جریر کا مختار ہے جو شیخ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ حاصل کلام یہ ہوا کہ اقوال بعض صحابہ

والبین کے جو قصہ آدم وحواء کے بارہ مین ہیں وہ ان لوگوں نے اہل کتاب کے اقوال بیان کر دیے ہیں بدون اسکے کہ ان اقوال سے آیت کریمہ کی تفسیر مجہول چنانچہ جن بصری نے یہ قصہ روایت کیا اگر تفسیر آیت کی اور طرح سے فرمائی چنانچہ اوپر مذکور ہوئی اور ایسی ہی سدی نے بھی اپنے طور پر تفسیر میں کہا کہ قولہ فلما انشاہا سے آدم کے ذکر سے جدا کر کے اہل عرب کے بت پرستوں کے حق میں ہے یعنی وہ لوگ اپنی اولاد کے بارہ مین جو اللہ تعالیٰ انکو عطا فرماتا تھا اپنے شرکاریے بتوں سے شرکیا لاتے تھے اور ایسا ہی ابو مالک سے مروی ہے اور ابن کسان نے کہا کہ یہ کافروں کا حال ہے جو اپنی اولاد کا نام عبد الحارث و عبد العزی و عبد الشمس و عبد اللہ وغیرہ رکھتے تھے جن بصری نے کہا کہ یہ بعض اہل ملت کے حق میں ہے آدم کے حق میں نہیں ہے اور شیخ ابن کثیر نے موافق ابن جریر کے اسکو سب تفسیر میں سے بہتر قرار دیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ ان قریش کے حق میں ہے جو آنحضرت صلعم کے زمانہ میں موجود تھے اور وہ قحطی کی اولاد تھی اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمکو ایک کردہ قریش کے نفس قحطی سے پیدا کیا اور اس کے ساتھ میں اسکی زوجہ اسکی جنس سے عربیہ قریشہ دیدی اور اسے اولاد صالح طلب کی مگر آخر بجائے شکر کے شرک کر کے اپنے چاروں بیٹوں کے نام عبد مناف و عبد العزی و عبد الدار و عبد قحطی رکھے اور قولہ عالمشرون میں ضمیر جمع کی قحطی واسکے پیروی کرنے والے اولاد کے حق میں ہے اور زعفرانی نے کہا کہ یہ تفسیر اچھی ہے اُسپر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور دارک میں کہا کہ آدم وحواء سے زیادتیاں پیداکرنا جبکہ یہ حال ہو کہ انہیں سے جو وادرم دینے فرزند صالح کی درخواست کی جب انکو اللہ تعالیٰ نے دیا تو انھوں نے شرک کیا اور علیٰ ہذا تفسیر سجد مضاف ہے یعنی قولہ وجعل الہ شرکارا یعنی آدم وحواء کی اولاد نے اپنے فرزندوں کے پانے کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بتوں کو شرک کیا۔ اور یہی فقال نے ذکر کیا اور امام رازی نے اسکو ذکر کر کے کہا کہ یہ تفسیر نہایت صحت و سداد پر ہے اور یہی ایک جماعت مفسرین کا قول ہے اور قریب اسکے معالم میں کہا کہ خطاب اس سے ہر واحد کو مخلوق میں سے ہے بقولہ خلقکم۔ اور اسی کے جنس سے اسکی جو وادرم دی۔ معالم میں کہا کہ یہ قول تو اچھا ہے اگر سلف کا قول اس کے خلاف نہوتا۔ اور شیخ دہلوی نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لوگوں کو پیدا کیا اور ابن رلے خلقت انکی اس طرح ہوئی کہ آدم سے اسکی جو وادرم کی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے پس دونوں سے نسل کشیدہ ہوئی پھر اول کلام کی طرف رجوع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا مگر تم نے حق ادا نہ کیا اور بات یہ کہ جب انہیں سے کسی نے اپنی جو وادرم کو غشیان کیا اور اس کو محل خفیف ظاہر ہوا الے آخرہ پس آیت میں اختصار ہے جس سے عوام کو یہ وقت پیش آئی کہ حضرت آدم کی طرف اشتراک کا شبہ پیدا کیا حالانکہ انبیاء علیہم السلام کا توحید پر ہونا جب مقصود ہے تو اس شبہ کو گنجائش نہ تھی اسلئے اختصار بھی ہوا اور اصل کلام اگرچہ عام ہے وہ حوار وغیرہ سبکو شامل ہے لیکن جملہ امور کا جو تمام کلام میں مذکور ہیں حوا پر صادق آنا ضرور نہیں ہے پس ہمانند قولہ تعالیٰ الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منہاز وجہا وبت منہاز جلالا کثیرا و نسا رالآیہ کے یہاں بھی آدم وحواء سے خلق کثیر ظاہر کر کے اسکی ناشکری و شرک کرنے کا بیان مقصود ہے فافہم۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ وجعل منہاز وجہا لیکن ایسا۔ اس کلام میں حقائق کے بعض لطیف اشارات ہیں یعنی آدم نے جنت میں تجلی حق عزوجل کے نور کو پایا اور برابر اُسپر مستلک ہوئی تو قریب ہوا کہ برداشت نہ کر سکے اور محل ہو جاوے پس اللہ عزوجل نے نظر کر م جنت کی چیز دن میں سے کسی پر حوالہ نہ کیا کیونکہ وہ سب نور میں ڈوبی ہوئی ہیں پس آدم ہی سے حوا کو پیدا کیا تاکہ سکون حاصل کرے اور در حقیقت تجلیات سے وحشت پاوین اور اسلئے آنحضرت صلعم نے حضرت عائشہ کو یا حمیرا خطاب سے متوجہ فرمایا۔ خلاصہ یہ

کہ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو پیدا کرنا آدم کے واسطے امتحان رکھا تھا کہ اسکے ساتھ مشغول ہو کر حق عزوجل سے فی الجملہ غفلت کر کے راہ امتحان میں پڑ جاوے۔ بعض نے کہا کہ آدم کے واسطے حواریوں کی طرف سکون حاصل کرنے کو پیدا کیا پھر جب سکون پایا تو حقیقت خطاب سے غفلت ہوئی پس درخت بہشت سے کھالیا جو کھالیا۔ واسطیٰ نے کہا کہ بڑا امتحان یہ تھا کہ آدم کے بدن سے حواریوں کو پیدا کیا پس اپنی طرف سے اسکی نظر اٹھا دی کیونکہ فرمایا لیکن الیہا۔ حالانکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کی طرف سکون پانا بڑا امتحان ہے انتہی کلام پوشیدہ نہ رہے قولہ فتالی اللہ عاشر سکون۔ یعنی اہل مکہ جو بتوں کے ساتھ شرک لائے ہیں اللہ عزوجل اس سے پاک برتر ہے اور یہ جملہ سببہ عطف ہے خلق پر اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے کہ اذ قال المفسر حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا پس تم نے شرک کر کے ناشکری کی پس اس شرک سے اللہ عزوجل پاک برتر ہے۔ فلیتأمل۔ اور بعض نے کہا کہ یہ کلام ابتدائی ہے اس اہل مکہ کی بت پرستی و شرک کا رد ہے اور قرآن مجید میں اس طرح بہت آیا۔ کمافی قولہ ساحر عظیم پریدان یخیر حکم من ارضکم فماذا امر و من پس من ارضکم یکلمہم عنون کی گفتگو اور فاما امر و من۔ فرعون کا مقلد ہے پس عہد سے اصنام اور شرکون سے کفار مراد ہیں۔

اَیُّسِرُکُونُ مَا لَا یَخْلُقُ شَیْئًا وَ هُمْ یُحْکَمُونَ ۝ وَلَا یَسْتَطِیْعُونَ لَہُمْ نَصْرٌ اَوْ لَآ اَنْفُسُہُمْ

کن کو شرک بناتے ہیں جو پیدا نہ کریں ایک چیز کو اور آپ پیدا ہوتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں اکی مدد اور نہ اپنی یَنْصُرُونَ ۝ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَی الْہُدٰی لَا یَتَّبِعُوْکُمْ سَوَآءٌ عَلَیْکُمْ اَدْعَوْتُہُمْ اَمْ لَا

مذکرین اور اگر انکو بکارو راہ پر خطین بخاری بکار پر برابر تم کو کہ انکو بکارو اَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ عِبَادٌ اَمْثَلُکُمْ قَدْ دَعَوْهُمْ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا

چپے ہو رہو جنکو تم بکارتے ہو اللہ کے سوائے بندے ہیں تم سے بھلا بکارو انکو تو جاپیے قبول کریں بخارا لَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ اَکْہَمُ اَرْجُلٌ یَّمْشُوْنَ بِہَا اَمْ لَہُمْ اَیْدٌ یَّبْطِشُوْنَ بِہَا اَمْ لَہُمْ

پانا اگر تم سچے ہو کیا انکو پاؤں ہیں جسے چلتے ہیں یا انکو ہاتھ ہیں جسے پکڑتے ہیں یا انکو اَعِیْنٌ یُّبْصِرُوْنَ بِہَا اَمْ لَہُمْ اِذَانٌ یَّمْسَعُوْنَ بِہَا قُلْ اَدْعُوا شُرَکَآءَکُمْ ثُمَّ کِدُوْنَ

انکھیں ہیں جسے دیکھتے ہیں یا انکو کان ہیں جسے سنتے ہیں تو کہ بکارو اپنے شرکیوں کو پھر بکارو دیر سے حق میں اور فَلَا تُنْظِرُوْنَ ۝

نیکو ڈھیل نہ دو

شرکین مکہ جو بتوں وغیرہ سے شرک لائے امین انکی توبیخ و ملامت ہے۔ اَیُّسِرُکُونُ کیا شرک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں۔ مَا لَا یَخْلُقُ شَیْئًا ایسی چیز کو جسے کچھ بھی نہ پیدا کیا نہ کرے یعنی کچھ پیدا نہیں کر سکتی ہے یعنی بت وغیرہ مورتیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی ہیں انکی عبادت قرار دیکو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ ان الذین تدعون من دون اللہ یخلفوا اذ ابوا لوجہتوا وان سلیم الذباب شیئا لا یستفہذ وہ منہ۔ یعنی جنکو تم بکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوائے وہ کبھی ایک کبھی نہیں پیدا کر سکتے اگرچہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر کبھی اُن سے کچھ چھین لے تو اس سے چھڑا کرے نہیں سکتے ہیں۔ وَ هُمْ یُحْکَمُونَ بلکہ ایسی صورت تویہ ہے کہ وہ خود گڑھے و بنائے جاتے ہیں یعنی خود مخلوق ہیں کما قال الخلیل العبدون ما تخنون الا یتیم کیا اسی کو پوجتے ہو

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٥

کرتکتے ہیں تیری طرف اور کچھ نہیں دیکھتے

[illegible]

یعنی عین عنایت ازلیہ و رعایت کفایت ابدیہ سے اسکے تولی فرمائی اور اپنے کلام انلی ابدی سے اس پر خطاب شریف نازل فرمایا اور جیسے اپنے حبیب علیہ السلام کی تولی اپنی طرف رکھی اسکے طفیل میں اس طرح صدیقین و عارفین کی تولی بھی اسی کے ساتھ ملا کر اپنی طرف رکھی ہے پس انبیاء علیہم السلام کو انوار ذات سے تولیہ فرمایا اور اولیاء رحمہم اللہ کو انوار صفات سے تولیہ فرمایا اور باقی عالم کے لوگوں کو انوار افعال سے تولیہ فرمایا پس عوام لوگ تو نور آیات میں غرض سے معصوم ہیں اور خاص لوگ انوار صفات میں خطرات سے معصوم ہیں اور خاص الخاص انوار ذات میں کہ وہ قمر سے معصوم ہیں بعض نے فرمایا کہ بندہ پر نظر احسان لحاظ فرمایا اور اولیاء پر بختیم لطف اور انبیاء پر بختیم تولی۔ اور بعض نے قولہ تولی الصالحین میں کہا کہ مقتضای بشریت اور اسکی کشمکش سے محفوظ فرمایا پس خاص لوگوں کو اس طرح کہ انکا مقصود صحیح ہے اور خالص اپنے معبود کے واسطے منفرد ہیں اور عوام کو اس طرح کہ انکے اوقات درست رہتے ہیں حضرت جعفر الصادق سے پوچھا گیا کہ قولہ تولی الصالحین میں کیا حکمت ہے حالانکہ بالیقین معلوم ہے کہ انوٹالے حی قیوم ہے اسکی دلالت میں تمام عالم ہے تو فرمایا کہ تولیہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تولیہ تو قائم رکھنے کا اور دوسرا تولیہ کہ عنایت و رعایت سے حق پر قائم رہے۔ واسطیٰ نے کہا کہ تولی جو صالحین کے ساتھ مخصوص ہے وہ تولی بکفایت ہے یعنی حق تعالیٰ انکے واسطے کافی ہے اور دوسری تولی جو فاسقین کے ساتھ ہے وہ انکے نفس کی خواہشیں انکو پوری کر دینا پس انکا بھی مقول ہے اور نیز واسطیٰ نے کہا کہ بندوں میں سے جو پیشوا ہیں انکی اصلاح کر دی اس طرح کہ خواہش و مقتضای بشریت سے انکو بچایا اور خاص لوگوں کی اصلاح اس طرح کہ مقصود انکا صحیح کر دیا اور عوام کی اصلاح اس طرح کہ انکو دین قویم پر ثابت رکھا۔ اُستاد نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کے حقوق ادا کرنے پر قائم ہو اللہ تعالیٰ اسکے امور کی کفایت فرماتا ہے پس اپنے مثل بندوں کی طرف نہیں جھکتا اور جس حال میں وہ ہو اللہ تعالیٰ اسکو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اگر افضال مرادی نہ ملا تو جو کرتا ہے اس پر بندہ کو راضی فرماتا ہے اور اسرار پر رضا کی خوشی اس سے زیادہ ہے جتنی دل پر عطار کی راحت ہوتی ہے۔ قولہ تعالیٰ وان تدعونہ الی الہدی الاۃ اہل غفلت کے حال سے خاص سننا و خاص دیکھنا یعنی جو مفید ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمایا یعنی انکے پاس نہیں ہے کیونکہ انکے کان و آنکھیں پردہ ضلالت و غفلت سے ڈھکے ہوئے و بند ہیں پس وہ اپنے دل کے قانون سے آواز غیب نہیں سنتے ہیں اور دل کی آنکھوں سے شواہد میں مشاہدہ غیب نہیں پاتے ہیں اور یہ اسوجہ سے ہے کہ او تعالیٰ جل سلطانہ نے انکو اس سننے و دیکھنے سے مردود کر دیا ہے اور اگر چاہتا تو دکھلا دیتا لیکن قہر انلی و خذلان ابدی نے انکو اس سے محروم کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنگالہ الوہیت مصبوح اور بنور مشاہدہ مزین تھے اور دست قدرت نے لباس خاص منقش بطراز رسالت انکے ذہن کو پرکار استہ فرمایا اور تاج ملکوتی سے متوج کیا اور میدان جبروت میں مرکب نبوت پر مشاہدہ خاص کے واسطے روانہ کیا پس بندوں کو آپ سے ایک تجلی خاص حاصل ہوتی تھی مگر وہی دیکھتا تھا جو ازل میں اس نعمت سے سرفراز ہوا ہے اور اسی معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فی قولہ من رآنی فقد رآی الحق۔ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے پس جب انلی نورانی آنکھوں نے آپکو دیکھا تو اللہ تعالیٰ دانائے کس مرتبہ قریب پر پہنچ گیا و قد قال علیہ السلام طوبی لمن رآنی یون رآی من رآنی الحدیث۔ یعنی بہت بشارت فرمائی اس شخص کو جس نے آپکو دیکھا یا آپکے دیکھنے والے کو دیکھا الحدیث۔ اور بعض نے قولہ تعالیٰ وان تدعونہ الی الہدی الاۃ میں کہا کہ جسکو دعوت کرنے والے نے اپنی دعوت سننے سے ہرگز دیا وہ کیونکر دعوت کو سن سکتا ہے اور نہ حق کوئی نہیں سن سکتا مگر وہی جسکو حق عزوجل سنا دے پس وہ حق تعالیٰ کے سنانے سے سننا اپنے قانون سے نہیں سن سکتا ہے۔ قولہ ہم نظر و نالیک۔ یعنی تیری صورت ظاہری کو دیکھتے ہیں اور جو خصال و انوار انجھیں و دلچست ہیں انکو نہیں دیکھتے ہیں اور جو برکات ہم نے تجھے

خلق کے واسطے رکھے ہیں اس سے یہ بخت محروم ہیں اور ایسے ہی جنہ اپنی خودی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کی وہ معافی کے اور اک سے محروم رہا اور اگر بکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دیکھے تو البتہ پاوے مگر وہ بھی قاصر ہے ہاں اگر بنظر حق عزوجل دیکھے تو تمام طور پر اپنا نصیب پاویگا اور اسوقت اسکو ظاہر ہوگا کہ وہ شرف کے امور کون کون ہیں جنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص ہیں۔ سہل نے کہا کہ اس کلام میں ان لوگوں کا بیان ہے جنکو انوار قرب سے زینت حاصل نہیں ہوئی پس وہ اور اک حقائق سے اندھے ہیں اور اکابر کی بزرگی انکو نظر نہیں آتی ہے اور نیز تجھکو ایسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جنکو نور توفیق نہیں ملا ہے پس تیرے حق کو کمان بچان سکتے ہیں اور ایسے دون سے دیکھتے ہیں جنہیں نور ہدایت سے کوئی ثبات نہیں ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ بزرگوں کا دیکھنا انکی صورت سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ ان مکاشفات سے جو قلب میں غیب سے حاصل ہوں اور یہ بقدر احترام کے اور بقدر ایمان کے ہوتا ہے۔ پھر جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بڑھکر تھی کہ مخلوق میں سے کسی کو آپ کے جلال و جلال پر اطلاع حاصل ہو اور حق عزوجل کو معلوم کہ تمام مخلوق آپ کے اداسے حق اور تمام احترام سے عاجز ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عفو کریں ان لوگوں کو جو انوار رسالت و نبوت آپ کے چہرہ پاک سے حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ لہذا قال و فی السراج ہر گاہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ بت اور انکے بوجھنے والے کسی نفع و ضرر پر قدرت نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ ہی ان امور کا ستولی ہے تو لوگوں کے معاملہ میں جو ٹھیک راستہ ہے وہ بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ وَمَا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَنْبٌ فَاصْتَعِذْ

خوبیہ معاف کرنا اور کہ نیک کام کو اور کنارہ کر جاہلون سے اور کبھی ابھار دے تجھکو شیطان کی پھیر تو پناہ بہو

بِاللَّهِ طِبَاتٌ مِّنْ سَبِيْعٍ عَلَيَّكُمْ

اللہ کی دی ہوئی سنتا جانتا

خُذِ الْعَفْوَ - علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ معنی عفو کے فاعل وزائد میں یعنی لوگوں کے احوال میں سے جو تیرے واسطے عفو کیا جاوے اور جو کچھ تیرے پاس لاوینے لے لے سہمی نے کہا کہ یہ امور بڑا براہ کے نازل ہونے سے پہلے تھا جسوقت تاکہ فراموش تفصیل صدقہ کی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور ضحاک و سعید بن جبیر نے مانند قول اول کے ابن عباس سے روایت کیا۔ اور عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دس برس تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شرکین سے عفو چھم پوشی کرنے کا حکم دیا پھر اسکے بعد ان پر سختی کرنے کا حکم دیا۔ شیخ ابن جریر رح اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور ہستون نے بخاری سے اسکی تفسیر میں روایت کیا کہ لوگوں کے اخلاق میں سے عفو لینے کا حکم دیا بدون بحث و تفتیش کے۔ ایسا ہی عروہ بن الزبیر و عبد اللہ بن الزبیر و ابن عمر و عائشہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ زیادہ مشہور قول یہی ہے اور شاہد اسکا وہ ہے جو ابن جریر و ابن ابی حاتم نے مرسل روایت کیا کہ جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ اس کے معنی کیا ہیں پس جبریل نے جا کر واپس آکر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جو آپ کے حق میں ظلم کرے اسکو عفو کیجئے اور جس نے آپ کو محروم کیا ہو اسکو آپ دیجئے اور جو آپ سے ناپا قطع کرے اس سے جوڑیے اور مرفوع روایت جابر و قیس بن سعد بن عبادہ جسکو امام احمد ابن مردودہ و ترمذی نے روایت کیا ہے وہ بھی اسکی شاہد ہے اور معنی اسکے بھی اسی مرسل کے ماننے ہیں۔ عبد اللہ بن الزبیر نے کہا کہ نہ میں نازل ہوئی پر آیت مگر لوگوں کے اخلاق کے بارہ میں کارواہ البخاری اور یسی قول شیخ منسہر حلال نے اختیار کیا۔ اور بخاری میں طویل روایت میں ہے کہ عیینہ بن حصن اگر اپنے بھائی کے بیٹے حزن بن قیس کے پاس اُترا اور حزن نے اسکے واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایام خلافت میں

مذکورہ کے وقت زندہ اپنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف التجا لاوے اور اسی پر بھروسہ کر کے شر و بدی سے ٹھٹھکا کر مانگے۔ واضح ہو کہ یہ بیان ایک سوال وارد کیا گیا اور وہ یہ کہ خطاب آنحضرت صلیعم کو ہے پس اگر آنحضرت صلیعم نبی معصوم ہوتے تو شیطان کو کوئی راہ نہ ملتی کہ آپ کے قلب میں نزع و وسوسہ کرے جس سے استعاذہ کی ضرورت ہوتی حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ آنحضرت صلیعم معصوم تھے۔ اور اس سوال کا بعض نے یہ جواب دیا کہ یہ خطاب امت کے ہر فرد کو ہے اور رو کیا گیا کہ وہ خلاف ظاہر ہے اور بعض نے جواب دیا کہ خطاب آنحضرت صلیعم کو ہے لیکن مراد اس سے افراد امت ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ خطاب بطریق فرض و تقدیر کے ہے یعنی اگر بالفرض ایسا ہو تو استعاذہ کر۔ اور ستر جسم کہتا ہے کہ میرے نزدیک سوال ہی نہیں وارد ہوتا ہے یہ سوال تو بالکل بطل ہے اس واسطے کہ جملہ شرط یہ مذکورہ ہیں ملازمت ندارد ہے یعنی اگر آنحضرت صلیعم معصوم ہوتے تو نزع شیطان کو راہ نہ ہوتی۔ اسکی ملازمت منوع ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلیعم معصوم ہیں تو نزع شیطان کے موافق معصیت سرزد نہ ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ آپ سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوئی۔ پس آپ معصوم ہیں۔ حاصل یہ کہ معصوم ہونے میں اور نزع شیطان میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ دل میں وسوسہ آنے سے عصمت باطل نہیں ہوتی بلکہ جب کوئی امر جو شرع میں منکر ہے وہ سرزد ہو تو البتہ عصمت باطل ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو وسوسہ شیطان سے محفوظ رکھتا ہے اور معلوم ہے کہ صحاح میں وہ حدیث مروی ہے کہ ایک عورت آپ کے سامنے سے گزری پس آپ اٹھ کر حضرت ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں تشریف لے گئے پھر باہر گئے تو آپ کے سر سے قطرات پانی کے ٹپکتے تھے اسکے بعد فرمایا کہ عورت کے آگے بھیجے شیطان مزین کرتے چلتے ہیں پس جب تم میں سے کوئی شخص اچانک انظر میں اپنے دل میں کچھ پاوے تو اسکو چاہیے کہ اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لے پس دفع ہو جائیگا ہذا حاصل مافی الحدیث۔ اور وسوسہ کے بعض تعلقات قصہ آدم علیہ السلام میں گذرے مع قول حسن بصری کہ شیطان کو اختیار دیا گیا ہے کہ ساتویں آسمان پر وسوسہ پہنچاوے اور مراد انکہ وسوسہ اسکا اسکی ذات کے وہاں رسائی پر موقوف نہیں ہے اور بعض کلام تحت قولہ ثم حکم اللہ آیاتہ والآیۃ انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہوگا پس اگر تحقیق حال منظور ہے تو ان مقامات کو جمع کر کے وسعت نظر براہ حدیث غور کرنا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم فی العرائس قولہ تعالیٰ خدا العفو۔ اگر تیرا حق نہیں پہچانتے یا کم پہچانتے ہیں تو معاف کر اسلئے کہ بعضے تو دل سے خواستگار و جان نثار ہیں اگر اپنی وسعت بھر پہچان سکتے ہیں اور بعضے مقصور بقدر ازل میں وہ کچھ بھی نہیں پہچانتے ہیں۔ قولہ دأثر العرف۔ اپنے حکم دینے اور بد کاموں سے جانعت کرنے میں انپر ہر بانی و زری فرمایا کیونکہ وہ مخالف احکام کے اٹھانے سے ضعیف ہیں۔ قولہ داعض عن الجاہلین۔ ان جاہلون سے اعراض فرما جنکو تجھ نظر ڈالنے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اشارہ سے ثابت ہے کہ جو لوگ منکر کرامات ادلیار و معجزات انبیاء ہیں وہ آدمیت کے درجہ کو بھی نہیں پہنچینگے۔ ستر جم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں دونوں فریق موجود ہوئے ہیں اور دونوں ایمان سے خارج اور ایک دوسرے سے بدتر ہیں لغو بذاتہ من العبادۃ والہدایۃ۔ اللہ تعالیٰ عروجل نے جاہا کہ اپنے حبیب کو قدیم کے اخلاق سے لباس پہناوے یعنی تجلی و شفق و ظہور و انوار و فیض سے لبوس فرماوے چہرہ چاہا کہ اسکو امر قدیم و کلام کریم سے لبوس فرماوے تاکہ جمیع صفات کے ساتھ جمیع معانی سے متصف ہو کر جمیع اخلاق کریمہ سے آراستہ ہو جاوے اور اس فیض سے آپ قطرہ امت کو بھی مرمت ہوا چنانچہ آنحضرت صلیعم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ تم لوگ اپنے خلق دیے بناؤ جو اللہ تعالیٰ عروجل کے ہیں قال السیرجم ابتداء حال یہ ہے کہ زندہ ان اخلاق میں متکلف ہوتا ہے یعنی جیسے نقل کسی اصل سے جب تکلف ہوتی ہے اسطرح کرتا ہے اور آخر رحمت الہی سے وہ اپنے افعال سے فنا ہو کر حقیقت حال سے متصف ہو جاتا ہے بدون حلول وغیرہ کے اور بدون کسی تشبیہ کے اور یہاں استدلال زبانی کا کام نہیں بلکہ تصدیق ایمانی

درکار ہے اور حدیث قرب النوافل ایمان کے واسطے کافی ہے والسلام۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر و باطن بزرگ اخلاق کا حکم دیا اور وہ یوں کہ خلافت کی لغزشوں سے چشم پوشی کریں اور انکو اخلاق پاکیزہ کا حکم دین اور جاہلون سے اعراض کریں یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے مڑے ہوئے ہیں ان جاہلون سے ٹھہ ٹھہریں۔ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو کہا کہ جو آپ سے الفتاح کرے آپ اُس سے ملین اور جو آپ کو کسی چیز میں محروم رکھے آپ اُسکو دین اور جو آپ کے حق میں ظلم کرے آپ اُس سے عفو کریں اور جو آپ سے بدی کرے آپ اُسکے حق میں نیکی کریں۔ ابن عطاء نے فرمایا کہ خدا صفا و دعاکہ صفا لے لے اور تلچھٹ چھوڑ دے۔ و قولہ تعالیٰ واما نیر غنک من الشیطان نزع فاستعد بالشدانہ سمیع علم شیطان تہر قدم کا کتاب ہے جو وہ قلب کے ایک طرف نفس کے دروازہ پر کھڑا ہو کر بھونکے تو ہمارے قہر سے ہمارے لطف کی طرف بھاگ آنا چاہیے۔ اور یوں کہنا چاہیے کہ اعوذ بک منک۔ پھر جب اس نور سے قلب منور ہو گیا تو اُسکے کنارے شیطان کی رسائی نہو گی کیونکہ اگر وہ ذرہ برابر بھی اس سے قریب ہو جاوے تو جل کر مر جاوے۔ مترجم کتاب ہے کہ فاسق و فاجر یعنی کافر و مشرک تو شیطان کے روئے کھدوے بندے ہیں انہی کو اس کو حاکم کہنا چاہیے اور یہ اس سبب سے نہیں کہ شیطان کو خود کچھ قدرت ہے بلکہ یہ لوگ مقہور و زلی ہیں اور مقہور ہونے میں شیطان ان سب کا سردار ہے۔ اور رہے بندگان حق تعالیٰ تو وہ ان شیطان چور ہے پس ایمان جب قلب میں ہے تو شیطان ہر وقت اسکی چوری کرنے پر آمادہ ہے مگر نہ ہوش دزد در انہا نہاست۔ خرمین عمر جیل سالہ کجاست پس نفس کے سراغ سے نواحی قلب تک پہنچتا ہے پھر جب اس میں تعوذ وغیرہ کی روشنی چکی تو شیطان بھاگا۔ چنانچہ انوار الہی کا نزول ہو وہ ان شیطان محذول ہو۔ فافہم۔ جریر می نے کہا کہ جو اپنا اختیار بھولا اسکو شیطان نے ایک دم میں اپنی بی بیوں میں قید کیا۔ اُسٹاڈ نے کہا کہ اگر تیرے دل میں شیطان کا کچھ وسوسا اچانک آتا نظر آیا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کہ وہ اپنی توفیق سے تجھے محفوظ فرما دے اور اگر تیرے سینہ میں خطوط نفسانیہ کو دخل ہوتا نظر آوے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کہ وہ تجھ کو تائید سے مستغنی فرما دے اور اگر مقام ترقی میں تجھے مشکوک کیا تو پناہ مانگ کہ اللہ تعالیٰ تجھے تحقیق سے فیضیاب کرے گا۔ پھر اللہ عزوجل نے اپنے اولیاء میں سے اہل تقویٰ کو بیان فرمایا کہ انہی وسوسا و شیطانی دیو جس نفسانی سے اتقان لیا جاتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے بیدار ہو جائے میں کما قال اللہ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۝

جو لوگ ڈر رکھتے ہیں جہاں بڑگیا انہیں شیطان کا گدڑ چونک گئے پھر بھی انکو سوچہ آگئی اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ انکو کھینچے جاتے ہیں غلطی میں پھر وہ کی نہیں کرتے

پہلی آیت میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ شیطان کے نزع کا ذکر کیا اور وہ خفیف و سوسہ ہوتا ہے اور شاید وہ خفیف الحركہ بسبب قوت کے ہو یعنی باریکی کی وجہ سے نزع فرمایا اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ شیطان کو کھلے کھلے وسوسہ کی مجال نہیں ہے جیسے عوام کے ساتھ وسوسہ انداز ہوتا ہے۔ بالجمہ بیان اہل تقویٰ کا حال بیان فرمایا کہ جب انکو طائف شیطان پہنچتا ہے تو وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوشیار ہو جاتے ہیں بخلاف غیر متقیوں کے کہ وہ اور زیادہ گمراہی میں گھسے چلے جاتے ہیں چنانچہ فرمایا۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا جَنَاحُونَ لَمْ يَلْعَنُوا لِمَ إِتَىٰ شَرًّا وَتَنَزَّاهُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْغِي فِي الْبَشَرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

طائف بہان دو قرارہ ہن ایک طیف بروزن سیف اور وہ قرارہ ابن کثیر و ابو عمرو و کسائی کی ہے اور دوسری قرارہ طائف وہ باقی قرارہ جمع اللہ کی قرارہ ہے پس طیف یا تو مصدر ہے یا مخفف طیف بروزن خیر ہے گنا قال الکسائی اور لغت میں اسکے معنی وہ چیز جو قلب میں تخمیل ہو یا خواب میں نظر آوے گنا قال الخاس و قال الشاعر فونی لطیف کسائی عن نقلی عند النمام: کیا انام فتنطفی نار تانج فی العظام: یعنی لے معشوقہ تو اپنے طیف سے یعنی خیال و تصور سے کہہ دے کہ موتے وقت میری آنکھوں کے سامنے سے ذرا ہٹ جاوے تاکہ میں سو جاؤں کہ جو آگ میری ہڈیوں میں بھڑک رہی ہے وہ ذرا ٹھنڈی ہو جاوے۔ بالجمہ طیف ایسے امر تخمیل کو کہتے ہیں۔ و یقال طاف الخیال بطون طیفاً پھر بعض نے کہا کہ طائف کے بھی یہی معنی ہیں جو طیف کے مذکور ہوئے اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے اس واسطے کہ طاف الخیال کے محاورہ سے طائف اسم فاعل نہیں لاتے ہیں کیونکہ وہ محض تخمیل حقیقت ہے اور طائف وہ شیطان خود ہے اور قولہ فطاف علیہا طائف من ربک میں طیف نہیں کہہ سکتے ہیں اور وسوسہ و جنون و غضب و صرع یعنی مرگی کو بھی طیف کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک لہ شیطان مشابہ خیال کے ہے مفسر نے قرارہ طیف اختیار کی اور تمس کی تفسیر اصابت سے ذکر فرمائی اور طیف سے المام شیطانی مراد لیا۔ یعنی انکو چھو جانا پھونچا۔ و قال البیضاوی طائف از طاف بطون ہے گویا وہ آنکے گرد پھرا اور یہ قدرت نہ پائی کہ ان میں اثر کرے اور یہ نہا بر اسکے کہ دونوں کے معنی واحد ہیں اور تیسرے میں ہے کہ طیف و طائف جو عوارض شیطانہ میں سے انسان کے اندر نازل ہو۔ اور بر تقدیر کہ مراد طائف سے نفس شیطان ہو تو بھی اسکے مس سے مراد وسوسہ وغیرہ ہوگا۔ قال ابن کثیر طیف و طائف دونوں قرارہ مشہور ہیں بعض نے کہا کہ دونوں کے ایک معنی ہیں اور بعض نے کہا کہ فرق ہے پھر بعض نے اسکی تفسیر غضب سے بیان کی یعنی جب انکو غصہ آجاء جو وسوسہ شیطانی ہوتا ہے اور بعض نے صرع وغیرہ سے اور بعض نے گناہ کا قصد کرنے سے اور بعض نے گناہ ہونے سے تفسیر کی ہے۔ تیسرے جم کہتا ہے کہ ارجح وہ تفسیر ہے جو شیخ مفسر جلال نے ذکر فرمائی۔ حاصل آنکہ اہل تقویٰ کو جب المام شیطانی سے کچھ پہنچتا ہے تو۔ تَن کَرُوا یا دکر نے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اگر اس المام کے موافق بُرا کام کریں اور ثواب کو اگر اطاعت پر رہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پس وہ حق بات کو ناحق سے دیکھنے والے ہو جاتے ہیں یعنی اس تذکر و یاد کے ساتھ ہی اُپسر حق و ناحق کھل جاتا ہے یا وہ وسوسہ شیطانی واسکی راہ کو جدھر سے آتا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر واضح ہو کہ ظاہر کہبت کریمہ سے المام ایسے امر کا مراد ہے جو صرع میں معصیت ہے اور امراض مانند صرع وغیرہ کے مراد نہیں و لیکن بعض لہ تفسیر نے اس سے بھی تفسیر کی جیسا کہ گرا اور ابن مردویہ وغیرہ نے بہان ایک حدیث وارد کی جسکو اہل سنن وغیرہ نے بھی روایت کیا اور وہ یہ کہ ایک عورت نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس حالت میں بسر استر کھل جاتا ہے پس آپ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا عطا فرماوے آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اچھا کر دے اور اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے واسطے جنت ہی وہ بولی کہ میں صبر کرتی ہوں اور مجھے جنت ملے و لیکن آپ یہ دعا فرمادیں کہ میں اس حالت میں برہنہ ہوا کر دوں پس آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اُسکو اس سے نجات دی و قدر وہ الحاکم و قال صحیح علی شرط سلم۔ ابن عساکر نے ترجمہ عمرو بن جامع بن ذکر کیا کہ ایک نوجوان آدمی مسجد میں عبادت کیا کرتا تھا اسپر ایک عورت عاشق ہوئی اور اسکے پیچھے لگ گئی یہاں تک کہ قریب ہوا کہ اس عورت کے ساتھ اس کے مکان کے اندر داخل ہو پس اُسکو یہ آیت یاد آئی ان الذین اتقوا اذا سمعوا آیت پس بیہوش ہو کر گر پڑا پھر افاقہ ہوا تو اُسکو بکریا دائی اور دوبارہ بیہوش ہو کر مر گیا رحمتہ اللہ علیہ پس عمر بن جامع نے اگر اسکے باپ کو اسکی تعزیت دی اور وہ رات میں دفن ہو چکا تھا پس عمرو نے

اپنے ساتھیوں سمیت جا کر اُسکی قبر پر نماز پڑھی پھر عربین جابح نے آواز دی کہ اے فردوس عید کلام اللہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا اہل بن خاف
مقام پر جنتان۔ پس قبر میں سے اس جوان نے آواز دی کہ اے عمر و مجھے اللہ عزوجل نے دیون عطا فرمائی ہیں اور دوبار عطا فرمائی ہیں
یعنی چار جنتیں عطا ہوئی ہیں۔ **وَاِذَا نَفَخْتُ فِي الصُّورِ** اے اخوان الشیاطین من الکفار۔ اور کافروں میں سے شیطانوں کے بھائیوں کا یہ حال ہے
کہ **يَوْمَئِذٍ يُدْعَوْنَ فِي الصُّورِ**۔ مگر تے میں شیاطین اُن کو غمی میں۔ اخوان الشیاطین وہ گمراہ فاسق فاجر آدمی ہیں جو شیاطین کی
باتیں مانتے اور اُن کی پیروی قبول کرتے ہیں اور مردان سے کافر لوگ ہیں کما قال تعالیٰ **الْمُتَرَانَا** اے شیطانوں کے اہل کفر میں۔
تو زہم الآیہ۔ اور ضمیر اخوانہم میں شیطان کی طرف جو سابق میں مذکور ہے راجع ہے اور جمع کی ضمیر اس بنا پر کہ شیطان سے جنس مراد
ہے پس ضمیر جمع اس کی طرف راجع ہو سکتی ہے اور تہ تشدید دال اور آئندہ دونوں ایک معنی میں ہیں اور ایک جماعت اہل لغت نے
جنس سے ابو عبید بھی ہیں کما کہ جب کوئی چیز دوسری چیز کو بذات خود بڑھاوے تو بولتے ہیں کہ تہ۔ اور اگر کسی اور چیز سے بڑھاوے
تو آئندہ بولتے ہیں کما قال تعالیٰ **يَوْمَئِذٍ يُدْعَوْنَ فِي الصُّورِ**۔ اور بعض نے کما کہ تہ کا استعمال برائی میں ہے اور آئندہ کا استعمال بھلائی میں۔ بالجملة معنی اسکے
درا کرنا و بڑھانا۔ اور غی بمعنی ضلالت و جہالت و گمراہی۔ حاصل آنکہ اخوان الشیاطین کا بیان یہ ہے کہ شیاطین اُن کو گمراہی
میں بڑھاتے اور انکے واسطے مدد ہو جاتے ہیں زخم شری نے اسی تفسیر کو وجہ قرار دیا اور یہی عامہ مفسرین کا قول ہے۔ اور قتادہ رحمہ سے
مروی ہے کہ معنی یہ ہیں کہ شیاطین جو جاہلون یا غیر متقیوں کے بھائی ہیں وہ جاہلون و غیر متقیوں کو جہالت میں مدد کرتے ہیں۔
ابن عباسؓ نے کما کہ یہ جن میں جو اپنے دوستوں کو انسانوں میں سے وحی کرتے ہیں۔ یعنی ان کے دلوں میں شیطانی دوسرہ ڈالتے
حتیٰ کہ اُن کے اعتقاد بگاڑتے اور فسق و فجور پر آمادہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ **ثُمَّ لَا يُفْقِرُونَ** اقصا کسی چیز سے باز نہ ہنا ثم لا یفقرون
پھر باز نہیں رہتے ہیں۔ ابن عباسؓ نے کما کہ ٹھکے نہیں اور ملال آگین نہیں ہوتے یعنی شیاطین اپنے بھائی کافروں غیر متقیوں کو ضلالت
میں کھینچتے چلے جاتے ہیں باز نہیں آتے یہاں تک کہ دم مرگ سے انکے لیے جہنم واجب ہو جاوے اور کافر کو اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی اور نہ متقیوں
کے مانند وہ عمر یا ذکر تہ تاکہ اس سے باز آوے۔ الحاصل نہ انسان اپنی بدکرداری سے باز رہتا ہے اور نہ شیاطین اُن کو گمراہی میں گھسیٹنے
سے رکھتے ہیں۔ بلکہ اروی عن ابن عباسؓ و علی ہذا قولہ **لَا يُفْقِرُونَ**۔ اس و شیاطین دونوں کے فعل پر محمول ہے اے ثم لا یفقر الشیطان
والانسان اور مفسر سیوطیؒ نے فقط انسان سے متعلق کیا یعنی جیسے متقی بندے حکم الہی یاد کر کے بیدار ہو جاتے ہیں ویسے کافر متذکر و منبر نہیں
ہوتے جو اخوان الشیاطین ہیں۔ **فَإِنِّي أَعْرِضُ** قولہ ان الذین اتقوا اذا سمعوا آیہ۔ شیطان جو حسد کرنے والے دشمن ہیں وہ دور سے
اولیاء اللہ تعالیٰ کو تاک کر دوسو سوں کے تیر چلائے ہیں اور سب خطا کرتے ہیں کوئی نہیں لگتا مگر جی کہ وہ لوگ ایک لحظہ اپنے معبود کی یاد سے
غافل ہوئے ورنہ اگر حضوری پر قائم ہوتے ہیں تو سزا کو اس انکے پاس پھٹکنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ پھر جب غفلت کے دم میں
اُنکو کوئی دوسرہ پہنچ گیا تو محسوس کر کے اُسکو فوراً یاد آگئی سے دور کرتے اور جناب انبی اور درگاہ باری تعالیٰ عرسلطانہ جل جلالہ
کی طرف رجوع لاتے ہیں پس یاد آگئی کے شہاب ناقب سے اُنکو مار کر جلا دیتے ہیں و قال تعالیٰ **فَاِذَا هُمْ مَبْصُورُونَ**۔ نقل ہے کہ شیخ جنیدؒ نے
خواب میں ابلیس کو دیکھا کہ پوچھا کہ بھلا تم میں سے کسی کو یہ قدرت ہے کہ ان بندہ دن کی مجلس میں گزرے جو یا دین مشغول ہوتے ہیں وہ بولا
کہ جیسے ہم ہیں سے کوئی شیطان تم میں سے کسی عوام کو چھو کر صرع میں ڈال دیتا ہے ایسے ہی جب ہم میں سے کوئی تمھاری مجلس ذکر میں گزرتا ہو
تو صرع میں پڑ جاتا ہے پس جیسے تم اپنے آدمی کو مصروع کہتے ہو ویسے ہم اپنے کو مانوس کہتے ہیں۔ بعض مشائخ نے کما کہ آیت کریمہ میں اُن

مستقیون کا بیان ہے جنہوں نے اپنے سر باطنی کو انس و قرب کے حوالہ کیا اور اپنے نفس کو فتنہ و طیف شیطانی سے ممنوع رکھا اور ہر دم زبان یا دل سے یاد حق سبحانہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہیں

وَإِذْ أَلَمْنَا لَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ كَانُوا كُفَّارًا ۚ لَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَطَعَنُوكُم بِخُلُوفِهِمْ يَنْصَرُّوْنَ ۚ
اور جب تو بیکردگارے اُن پاس کوئی آیت کہیں کچھ چھانت کیوں نہ لایا تو کہ میں چلتا ہوں اُسی پر جو حکم آئے بلکہ میرے ربا سے یہ سوچو کہی ابن ہن نھارے
رَبِّكُمْ وَهَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

ربا کی طرف سے اور راہ کی اور رہے اُن لوگوں کو جو نہیں لاتے ہیں

وَإِذْ أَلَمْنَا لَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ كَانُوا كُفَّارًا ۚ لَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَطَعَنُوكُم بِخُلُوفِهِمْ يَنْصَرُّوْنَ ۚ
معجزہ نہ دکھلایا جیسے کہ چوڑا ہو جاوے یا کوہ صفا سب سونے کا ہو جاوے اور انسان کے اور خرافات ہٹا کی باتوں کے تو۔ قَالُوا
لَوْ لَا اجْتَبَيْنَاهَا كَيْتے ہیں کہ کیوں نہیں تو نے اسکو اختیار کیا۔ محاورہ بولتے ہیں کہ اجتبی الشئ یعنی اپنے واسطے وہ شئی جمع کر لی پس معنی
یہ ہو کہ کیوں نہیں تو نے اُسکو جمع کیا اپنی طرف سے بنا کہ۔ پس اجتبا رباب افعال سے ہے پس اپنی طرف سے افعال اور بنا لینا
اس سے نکلتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اجتبا بمعنی اختلاف ہے بولتے ہیں کہ اجتبی الکلام اے اختلاف یعنی اپنی طرف سے بات بنائی لہذا ابن عباس
نے تفسیر فرمائی کہ کیوں نہیں تو نے آیت کو اپنی ذات سے پرہیز کیا۔ اور قتادہ و سدی و عبد الرحمن بن زید نے کہا یعنی تو اپنی طرف سے اُسکو
کیوں نہیں نکال لایا۔ اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا۔ ضحاک نے فرمایا یعنی تو اسکو آسمان سے خود کیوں نہیں لے آیا بعض نے کہا کہ جب
وحی میں دیر ہوتی تو کافر لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے تھے۔ اور ابن کثیر نے لکھا کہ کفار قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہماری
مانگی ہوئی نشانی آپ کو شش کر کے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے ہیں کہ ہم اسکو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اللہ عزوجل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو جواب دینے کا حکم فرمایا کہ۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي لَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَطَعَنُوكُم بِخُلُوفِهِمْ يَنْصَرُّوْنَ ۚ
جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھے وحی کچاوے۔ یہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ سے کوئی بات لے آؤں۔ ابن کثیر نے کہا یعنی
میں جناب الہی میں پیش قدمی کر کے نہیں مانگتا پس اگر اجازت ہوئی تو مانگتا ہوں اور خود دیدی گئی تو لے لیتا ہوں ورنہ جرات نہیں
کرتا۔ پھر اُن کو ارشاد کیا کہ تمہارے مقدر میں اگر ایمان ہے تو اس قرآن سے بڑھ کر کون معجزہ و نشانی ہوگی۔ هٰذَا بَصَائِرُ مِمَّا رَفَعْنَا
یہ قرآن تو کھلی جہتیں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ بصائر جمع بصیرت بمعنی حجت۔ چونکہ قرآن مجید سبب ہے عقول کے بصائر کا
پس بطریق اطلاق اہم سبب پر سبب کے اس پر بصائر کا اطلاق ہوا اور انفس نے کہا کہ قرآن کو بصیرت بطریق مجازیوں کہا جیسے کہتے ہیں کہ
انت حجتہ علیک۔ تو خود اپنے اوپر حجت ہے اور حدیث میں ہے کہ قرآن تبرک لے حجت ہے بانجھیر حجت ہے یعنی قرآن مجید سے جنہوں نے نفس
پایا انکے واسطے قیامت میں حجت ہے اور جنہوں نے اس سے کفر کیا ان پر یہ حجت ہے۔ وَهَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ اور
ہدایت و رحمت ہے ایسی قوم کے واسطے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ لوگوں کے درجات متفاوت ہیں بعض تو علم و حید
میں اتنا رو رہے کہ ہونچ کر گویا آنکھوں دیکھنے والے ہو گئے اور یہی یقین کے مرتبہ ہیں اور بعض بطریق استدلال و نظر کے یقین ہیں
جنکو علم الیقین والے کہتے ہیں۔ اور بعض مسلمان ماننے والے ہیں اور یہی حق الیقین والے عامہ مومنین ہیں۔ پس پہلوں کے واسطے تو
قرآن بصائر ہے اور دوسروں کے واسطے ہدایت ہے اور عامہ مومنین کے واسطے رحمت ہے۔ اور اولی وہ ہے جو ابوالسود رحم نے کہا کہ

قرآن کا قلب کے واسطے بصر ہو مناسب کی نسبت متفق ہے اور اسی سے سب پر حجت قائم ہے اور رہا اسکا ہدایت و رحمت ہونا تو یہ
مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے اس واسطے کہ یہی اس کے انوار سے مستفیض ہیں مترجم کہتا ہے کہ یہ قول جید ہے اس واسطے کہ اگر عین البقین
والون کے واسطے بصر ہو تو مشرکین کے واسطے درحقیقت بصر ہو پس ان پر حجت قائم نہ ہوگی حالانکہ یہی عین مقصود ہے علاوہ
برین مخاطبین کفار کے واسطے بصر قرار پاوے اور عامہ مومنین اس سے محروم ہوں لہذا قول شیخ ابوالسعود صواب ہے واللہ اعلم
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اس طرف کان رکھو اور چپ رہو شاید تم پر رحم ہو

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اس کلام میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اوپر سے مربوط و اسی پر معطوف ہو یعنی جب بیان فرمایا کہ قرآن مجید
لوگوں کے واسطے بصر ہو مومنوں کے واسطے ہدایت و رحمت ہے تو حکم دیا کہ اسکی تعظیم و احترام کے واسطے جب پڑھا جاوے تو خاموش
ہو کر سنو اور جو کفار قریش نے نکالا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ الا یہ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے کہ اس قرآن پر
کان نہ دھرو اور کانوں کا نوین مجادو جیسا کہ ایک آیت میں آیا ہے اس سے منع فرمایا کہ نہیں بلکہ تم کان دھ کر سنو تاکہ جو حکمتیں و خوبیاں
اس میں بھری ہیں اس سے تمکو نصیحت حاصل ہو۔ دوم احتمال یہ کہ کلام متانف ہو یعنی یہاں سے ایک جدید حکم شروع کر کے بیان فرمایا کہ
جب قرآن پڑھا جاوے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بناوین یا کبھی کوئی پڑھے۔ فاستمعوا لہ تو تم کان لگا کر سنو۔ فانصتوا اور چپ رہو
تاکہ جو اس ٹیٹیکار میں اور خواص سے سمجھو اور نفع پاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید تم پر رحم کیے جاوے۔ یعنی اگر گوش دل سے یقین و انتفاع
حاصل کرو تو امید وار ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرماوے۔ اور بعض نے کہا فاستمعوا لہ کے یہ معنی ہیں کہ اس پر عمل کرو اور اس کے حکم سے
تجاوز مت کرو۔ اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ اے فلا نے ہماری بات سن یعنی اسی پر کار بند ہو۔ پھر واضح ہو کہ آیت میں استماع و انصات کا حکم
آیا وجوب کے واسطے ہے یا سوائے اسکے ہے۔ تو بیضاویؒ نے لکھا کہ ظاہر لفظ تو اسی کو مقتضی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو استماع و انصات
واجب ہے خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو لیکن عامہ علماء کے نزدیک نماز سے باہر یہ دونوں مستحب ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ عامہ علماء
سے شاید شافعیہ عامہ علماء مراد لیے ہیں واللہ اعلم وعلما رحمفیہ کے نزدیک موافق اصول کے سننے والے پر مطلقاً ہر حال میں سننا و سکوت
واجب ہے کمافی الخلاصۃ وغیرہ اسوائے چند صورتوں کے جو فقہ میں مستثنیٰ ہیں اور وہیں یہ تفصیل پوری تلاش کرنی چاہیے۔ اور یہی حضرت
حسن بصریؒ و اہل ظاہر کا قول ہے۔ مجاہدؒ سے مروی ہے کہ جماعت کا امام اگر کوئی آیت رحمت یا آیہ عذاب پڑھے تو مقتدری کو رحمت مانگنا
یا عذاب سے پناہ چاہتا کروہ ہے بلکہ سکوت کرے۔ کیا فہار واہ جہد الرزاق رحمہ۔ ابوہریرہؓ سے مرفوع روایت ہے کہ جس نے کتاب اللہ تعالیٰ
کی کوئی آیت کان لگا کر سنی تو اسکے لیے کسی گونہ نیکی بھی جائیگی اور جس نے اسکو پڑھا اسکے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ رواہ احمد۔ معاویہ بن قرہ
سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اپنے مشائخ میں سے ایک سے یہ بات پوچھی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے خیال
پڑتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا تو جواب دیا کہ جو کوئی قرآن سنے اس پر خاموش ہونا اور کان لگا کر سننا واجب
ہے کما رواہ ابن مردویہ۔ پھر واضح ہو کہ برتقیریکہ آیت کریمہ استیان ہو تو سب نزول اسکا کیا واقعہ ہوا۔ امین اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کہ
نماز میں ہے اور اس میں دو قول گویا متحد یعنی میں ایک یہ کہ نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے اس سے مانعت فرمائی۔ دوم یہ کہ نماز میں امام کی
قرآن سننے و خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ قول دوم یہ کہ خطبہ جمعہ و عیدین میں نازل ہوئی ہے۔ قول سوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور ایک

جوان انصاری حاضر تھا تو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے وہ بھی وہی پڑھتا جاتا پس یہ آیت نازل ہوئی کہ ارواہ ابن جریر عن الزہری رحمہ اللہ۔ اور اس روایت کی اسناد جیسا کہ واسطے دلیل غامضہ ہے کیونکہ نماز سے خارج استماع وانصات کا حکم ہوا ہے اور تکلف سے تاویل کرنا نہیں چاہیے ہے۔ واضح ہو کہ شیخ مفسر نے قول دوم کو ارجح قرار دیا اور کہا کہ خطبہ میں باتیں کرنی چھوڑنے کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور خطبہ ہی کو قرآن سے تعبیر کیا اس واسطے کہ خطبہ میں قرآن کی آیات ضرور ہوتی ہیں سکالین میں کہا کہ یہ قول سعید ابن جبیر و عطاء و مجاہد سے مروی ہے اور ابو الشیخ نے ابن عباس سے روایت کی کہ خطبہ جمعہ و عیدین کے بارہ میں ہے۔ دنی نفسیر الحافظ ابن کثیر حسن بصری نے کہا کہ یہ آیت نماز میں و خطبہ سننے کے وقت ہے۔ اور سعید بن جبیر نے کہا کہ روز عید الفطر و عید النہی و روز جمعہ اور ان نمازون کے بارہ میں ہے جن میں امام جہر سے پڑھتے۔ اور اسی قول کو شیخ ابن جریر نے اختیار کیا کیونکہ خطبہ جمعہ کے وقت خاموشی کا حکم ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ مفسر نے جو قول اختیار کیا وہ خلاف جمہور ہے اور ارجح بھی نہیں حالانکہ خطبہ کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ ارجح قول اختیار کرونگا۔ معالم و کثات و بیضاوی وغیرہ میں اولی و اسج قول اول قرار دیا کہ یہ آیت نماز میں استماع و قراءۃ الامام و خود سکوت کرنے کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور یہی صحیح ہے اس واسطے کہ خطبہ جمعہ و عیدین تو مدینہ میں ہوا ہے اور یہ آیت مکہ میں پس نزول اس کا نماز کی قراءۃ کے بارہ میں ہوا اور یہی قول حضرت حسن بصری و زہری بھی کا ہے اور حنفی نے امام احمد سے روایت کی کہ کہا کہ علماء نے اس امر پر اجماع کیا ہے کہ یہ آیت نماز کی قراءۃ میں نازل ہوئی ہے اور ابن کثیر نے لکھا کہ قرآن عید کی تلاوت کے وقت استماع وانصات کا حکم ہے لیکن نماز فریضہ میں یہ اور زیادہ ہو گا جیسکہ امام جہر سے قراءۃ کے جیسا کہ حضرت ابو یوسف و اشعری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا و اذا فرأنا فتوا۔ یعنی امام اسی واسطے کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے اقتدار کیجاوے پس جب اسے کبیر کہے تو تم بھی کبیر کہو اور جب اسے قراءۃ کہے تو تم خاموش رہو۔ رواہ سلم و اہل السنن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے پس جب یہ آیت نازل ہوئی تو خاموشی کا حکم کیے گئے۔ مستخرج کتابہ کہ ابو ہریرہ نے کسی اور سے سنا کہ یہ سبب نزول روایت کیا ورنہ ابو ہریرہ کا اسلام لانا زمانہ خیبر میں بعد ہجرت کے واقع ہے۔ ابن سعد سے روایت ہے کہ ہم لوگ نماز میں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے پس قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ رواہ ابن جریر اور ابن سعد سے روایت ہے کہ انھوں نے نماز پڑھی پس کچھ لوگوں سے سنا کہ وہ امام کے ساتھ پڑھتے تھے پس جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ اے لوگو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو اور کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم بوجھو اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اسکو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرمایا ہے رواہ ابن جریر۔ بھر ابن کثیر نے لکھا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز جس میں جہر سے قراءت فرمائی تھی سلام پھیر کر فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ کچھ پڑھا ہے تو ایک نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے واسطے کیا ہے کہ میں قرآن میں سناڑت کیا جاتا ہوں راوی کہتا ہے کہ پھر جس نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہر سے قراءۃ فرماتے اس میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قراءۃ کرنے سے باز رہے جبکہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یسُن لیا۔ رواہ احمد و اہل السنن و قال الترمذی حدیث حسن و صحیح ابو حاتم الرازی اور زہری رحمہ اللہ نے جو تابعین میں سے بڑے ثقہ مشہور عالم ہیں فرمایا کہ جن نمازون میں امام جہر سے پڑھتے اس میں کوئی مقتدی کچھ فرادہ نہ کرے اور مقتدیوں کو امام کی قراءۃ کافی ہے اگرچہ وہ انکو اپنی آواز نہ سناوے لیکن جن نمازون میں امام آہستہ پڑھتا ہے اُن میں مقتدی آہستہ بدون آواز نکالے پڑھیں اور امام کے پیچھے والے لوگوں میں سے کسی کو نہیں چاہیے کہ آہستہ یا آواز سے اُس کے پیچھے کچھ پڑھے کیونکہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ ابن کثیر نے کہا کہ علمائے دین سے ایک گروہ کا یہی مذہب ہے کہ جہرہ نماز میں مقتدی پر کچھ قرآن نہیں واجب ہے نہ سورہ فاتحہ کی اور نہ کسی اور سورہ کی اور یہی امام شافعی کا قول قدیم مانند مذہب امام مالک کے ہے اور یہی امام احمد سے ایک روایت ہے اور شافعی نے قول جدید میں کہا کہ امام کے سنات میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور یہی صحابہ و تابعین و اتباع میں سے ایک گروہ کا قول ہے۔ اور امام ابو حنیفہ و احمد بن حنبل نے کہا کہ مقتدی پر کچھ قرآن نہیں واجب ہے نہ نماز سر پہ میں اور نہ جہرہ میں۔ دلیل حدیث کہ جبکہ امام ہو تو امام کی قرآن اُسکے واسطے قراۃ ہے اور اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں مرفوع روایت کیا۔ اور موطا مالک میں جابر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے اور یہی صحیح ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ یہ نماز مفروضہ میں ہے۔ یعنی استماع قرآن و انصات کا حکم نماز مفروضہ میں ہے اور ایسا ہی عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ابن جریر وغیرہ نے عبید بن عمیر و عطاء بن ابی رباح و مجاہد وغیرہم رحمہم اللہ سے ایسا ہی روایت کیا ہے۔ مسترجع کہتا ہے کہ جہور کا قول اس کے سبب نزول میں کہ نماز میں استماع قرآن و انصات میں یہ حکم نازل ہوا ہے یہی صحیح ہے اور خطبہ جمعہ و عیدین میں استماع و انصات اس میں داخل ہے نہ آنکہ یہی سبب نزول واقع ہوا اس واسطے کہ سبب نزول فی الحقیقہ مقدم ہوتا ہے اور جمعہ و عیدین بعد ہجرت کے درینہ میں واجب ہوئے ہیں اور اس کی جگہ کی حاجت نہیں کہ حکم پہلے نازل ہو گیا پھر سبب کا وجود ہوا حالانکہ نماز میں کلام کرنے وغیرہ سے حالت اس میں استماع و انصات کی روایات موجود ہیں پس متعین ہوا کہ نماز میں استماع و انصات کے واسطے حکم نازل ہوا ہے۔ پھر واضح ہو کہ نماز میں قرآن کا استماع و انصات بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص پڑھتا ہو کیونکہ خود پڑھنے والے سے انصات کیونکر ہو گا پس جب امام پڑھے تو مقتدی پر استماع و انصات واجب ہے اور یہ بھی جب ہے کہ امام جہر سے یعنی آواز سے پڑھتا ہو۔ اور اس کا حاصل یہ ہوا کہ جب نماز میں امام آواز سے قرآن پڑھے تو مقتدی اُس کے سننے پر کان لگا دین خواہ دور کی وجہ سے اُن کو سنائی دے یا نہ دے اور خاموش رہیں اور جب امام آواز سے قرآن نہ پڑھتا ہو مثلاً ظہر یا عصر کی نماز ہو تو اس میں استماع و انصات کا حکم جاری نہیں ہو سکتا ہے پھر واضح ہو کہ جہرہ نمازوں میں مقتدی پر امام کی ابتداء سے سبب قراۃ یعنی سورہ الفاتحہ سے سننا و خود سکوت رکھنا واجب ہے یا یہ حکم سوائے سورہ الفاتحہ کے ہے۔ کلام اس میں مسرور اور یوں ہے کہ سورہ الفاتحہ کے بارہ میں شرع سے کیا حکم ثابت ہے وہ بیان ہو پھر ہر دو صورت میں غور کرنا چاہیے پس صحیحین میں حدیث ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ نماز میں اُس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اُلے کافی نہیں نماز اُس شخص کی جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔ مسترجع کہتا ہے کہ لفظ میں لا تجزی۔ ہے و منهاج میں برضا وئی نے کہا کہ آلاجز ہوا ادارہ کافی۔ یعنی کافی طور پر ادا ہونے کو اجزاء کہتے ہیں۔ یہیں سے کہا گیا کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور قرآن میں کچھ اور پڑھ لیا تو ادارہ کافی نہ ہوگی بلکہ ناقص ہوگی اور یہ نہیں کہ بالکل باطل ہو اور اسی پر دلیل ہے قولہ تعالیٰ فاقروا ما تیسر من القرآن۔ یعنی پڑھو جو میرا قرآن ہے۔ اور اسی پر دلیل ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ خارج ہے یعنی ناقص ہے۔ رد المحتار الجامع الا البخاری یہیں سے حنفیہ نے فرمایا کہ بقدر ما تیسر تو قرآن فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی متواتر سے یعنی قرآن مجید سے ثابت ہے اور احادیث صحاح سے سورہ فاتحہ تمام پڑھنا سکلتا ہے لیکن یہ احادیث متواتر نہیں ہیں پس بسبب فرق متواتر غیر متواتر کے کہا کہ اول تو فرض ہے اور دوم واجب ہے۔ اور یہ فرق خود بخود ہی ہے محتاج بیان نہیں ہے۔ برین معنی کہ فرض و واجب میں اس طور پر تفریق کجا ہے اور شارح منہاج نے یہ فرق تسلیم کیا اور کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر ایک حدیث میں سورہ فاتحہ زیادہ نہ پڑھنے والے کی

نماز کو لا صلوة فرمایا۔ یعنی انکے اجزاء نہیں ہے۔ اور حدیث معروفہ میں حضرت صلعم نے ایک شخص کو جو اچھی طرح رکعت سجدہ پورا نہ کرتا تھا نماز کا کافی طریقہ سکھلایا اور ایک رکعت کا حال بیان فرما کر اس سے کہا کہ اپنی تمام نماز میں ایسا ہی کر۔ تو اس سے بعض نے نکالاکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے اور حق یہ ہے کہ اس سے یہ استدلال ضعیف ہے اس واسطے کہ اول رکعت میں سورہ فاتحہ مع التیسرے پڑھنے کا حکم دیا تھا پس اگر ایسا ہی کرنے سے ہر ہر جزو کی طرف اشارہ ہو تو ہر رکعت میں فاتحہ مع سورہ واجب ہوا جاتا ہے حالانکہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے ابو سعید کی حدیث میں البتہ آیکہ تم کو رسول اللہ صلعم نے حکم دیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پس اگر یہ حدیث اپنے اسناد سے ثابت ہو تو دلیل ہوگی کہ ہر رکعت میں فاتحہ واجب ہے۔ البتہ غور چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا وجوب تنہا پڑھنے والے اور امام پر ہے یا مقتدی پر بھی ہے پس دلیل بعض روایات کے جن میں سورہ فاتحہ کے ساتھ زائد کا بھی حکم ہے یہ ثابت ہوا کہ تنہا پڑھنے والے یا امام پر یہ حکم ہے کیونکہ مقتدی پر زائد پڑھنا کسی نے نہیں کہا اور جابر سے روایت ہے کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے وہ پڑھی الا انکے امام کے پیچھے ہو۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوا کہ نماز میں آنحضرت صلعم پر پڑھنا بھاری ہو گیا تو بعد سلام کے فرمایا کہ جب میں ہر سے قرأت کروں تو کوئی کچھ نہ پڑھے سولے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کے کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کو ابن حبان نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اس میں یوں ہے۔ فلا تفعلوا ولیقرا احدکم بفاتحة الكتاب في نفسه۔ یعنی امام ہر سے پڑھتا ہو تو تم قرأت مت کرو اور چاہیے کہ تم میں سے آدمی سورہ فاتحہ کو اپنے جی میں پڑھ لے۔ اس طرح اس حدیث کو طبرانی و بیہقی نے بھی روایت کیا۔ اب میں سوال سابق کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ حکم اسماع و انصات کا مطلقاً ہے یا سولے سورہ فاتحہ کے ہے تو جواب کے دو طریقے ہیں ایک تو بیان مذاہب مجتہدین اور دوم تحقیق مقام و لیکن اس مسئلہ کی تحقیق کے واسطے دوسرا مقام بسیط درکار ہے یہاں فی الجملہ دلائل کے ساتھ بیان مذاہب پر اقتصار کیا جانا ہے۔ واضح ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و نیز تابعین و جامع رحمہم اللہ میں دونوں مذاہب والے موجود تھے اور بسبب اللفظ باہمی کے جو لازم و مقتضیات ایمان سے ہے ایک دوسرے پر انکار نہیں کرتے تھے پھر مجتہدین میں سے جس نے تاکید سورہ فاتحہ پڑھنے پر نظر کی انھوں نے مقتدی پر بھی امام کی قرأت کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب جانا ہے لیکن یہ استدلال انکا تقیم سے ہے یعنی مثلاً آنحضرت صلعم کا ارشاد جب کا حاصل یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس نے نماز نہ پڑھی۔ یہ عام ہے امام و مقتدی دونوں کو شامل ہے پس مقتدی پر بھی واجب ہے اور اس استدلال میں ضعف ہو جائیگا اگر یہ ثابت ہو کہ امام کی قرأت کے ساتھ مطلقاً معارضہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہے اگرچہ آیت کریمہ بھی عام ہے پس سیر مقتضیات و انصات و تفسیف نہیں اور نہ قواعد اصولیہ کے موافق تحقیق کرتا ہوں بلکہ طریقہ اور راہ بتانا مقصود ہے۔ ہاں ان احادیث سے تقویت لائی جاتی ہے جن میں مقتدی کو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور بعض علما نے اسکو بھی نفس نہیں جانا کیونکہ آواز سے پڑھنے کی اجازت تو مسلم ہے کہ نہیں دی گئی بلکہ بقرینہ روایات دیگر اس کی تاویل کر کے کہا گیا کہ عام اجازت سے مراد یہ کہ اپنے جی میں پڑھے یعنی خفیہ پڑھے پس بعید نہیں کہ بقرینہ دلائل و روایات دیگر و رفع اختلاف کے جی میں پڑھنے سے حقیقی صورت مراد ہو اگرچہ پڑھنے کا اطلاق مجاز ہی یعنی دل میں پڑھنا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ مقفون تھوڑا سا آہی و دعا کہ ہے اور خود حدیث قرسی نسبت الصلوۃ جو تفسیر سورہ فاتحہ میں گزری ہے اس کی شاہد ہے پس اس تقدیر پر ہی قول اصح ہوگا کہ امام کی قرأت سننا اور خود سکوت کرنا مطلقاً واجب ہے جیسا کہ عموم آیت کریمہ سے ظاہر ہے اور نیز حدیث صحیح مسلم وغیرہ جو ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت سے گزری کہ اذا قرأ فانصتوا یعنی جب امام تکبیر کے قیام کے ساتھ تکبیر کو پھر

جب قراءہ کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ شاہ قوی ہے اور حدیث مآلیٰ انانہ القرآن جو اوپر گری اپنے عموم پر باقی ہے اور حدیث جابر کہ جس نے ایسی رکعت پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اُسے نہ پڑھی الا انکہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ تو اس سے جیسے اس امر کی تائید نکلی کہ موافق ظاہر آیت کے استماع وانصات مطلقاً واجب ہے ویسے ہی حدیث عموم و وجوب قراءہ فاتحہ کے معنی ظاہر ہوئے کہ امام و مفرد مرد اپنی مقتدی اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی جو اوپر گری اس معنی کے واسطے صریح ہے اور حدیث انما جعل الامام لیؤتم بہ الخ کی مؤید و متفق دوسری حدیث ہے کہ جس نمازی کے آگے امام ہو تو امام کی قراءہ وہی اس کی قراءہ ہے پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معنی آیت کریمہ کے اپنے عموم پر مبنی یعنی جب امام قرائت کرے تو مقتدیوں پر استماع و سکوت واجب ہے خواہ سورہ فاتحہ پڑھے یا اس سے زائد اور سابقین میں بیان ہو چکا کہ یہی ائمہ حنفیہ کا اور مشہور امام احمد کا مذہب ہے ہاں دعا کرنا دل ہی دل میں جیسے امام آواز سے دعا کرتا ہے جائز ہے بلکہ مؤکد ہے اور یہ گویا استماع وانصات کے معنی میں ہے۔ ابا رہا یہ کہ جن نمازون میں امام جہر نہیں کرتا تو پہلے بیان ہوا کہ اہلین آیت کریمہ کا حکم جاری ہونا بنظر سبب نزول کے مقصود نہیں ہے لہذا بعض ائمہ نے اس میں مقتدی پر قراءہ فاتحہ واجب جانی ہے لیکن ائمہ حنفیہ نے بدلیل حدیث قراءۃ الامام قراءۃ کہ امام ہی کی قراءۃ اس کی قراءہ ہوگی پس وہ نہ پڑھے لیکن اس سے عدم جواز نہیں نکلتا ہے۔ ہاں ظہر کی نماز میں آنحضرت صلی علیہ وسلم کے پیچھے کسی نے کچھ پڑھا تھا اور اس طرح پڑھا تھا کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے سن لیا تو اسکو فرمایا حتی ظننت ان لیضلکم قد خالجنیما۔ پس اس سے نکلتا ہے کہ مکر وہ جانا لیکن عدم جواز پر استلال اس سے ضعیف ہے واللہ اعلم۔ بالجملة بندہ ضعیف کو یہاں آیت کریمہ کی تفسیر سے غرض ہے اور اس میں نماز سر پر مبنی یعنی جس میں امام جہر سے نہیں پڑھتا استماع وانصات کا حکم جاری نہیں پس اس سے بحث کی بھی یہاں کچھ ضرورت نہیں ہے اور نماز جہر میں مطلقاً استماع وانصات جیسا ائمہ حنفیہ کا مذہب موافق ظاہر آیت کریمہ ہے مترجم کے نزدیک قوی و مختار ہے پس حاصل تفسیر موافق اس سبب نزول کے جو جہور کا قول ہے یہ ہوا کہ نمازین جب امام آواز سے قرآن پڑھے خواہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہو یا زائد اُس سے نوگوں پر واجب ہے کہ کان لگا کر سنیں اور خاموش رہیں۔ اور لفظ آمین چونکہ قرآن میں سے نہیں ہے لہذا جب امام اسکو کہے تو مقتدی بھی آمین کہے خواہ آہستہ سے جیسا کہ ائمہ حنفیہ نے اجتہاد کر کے نکالا ہے یا آواز سے جیسا کہ ائمہ شافعیہ وغیرہ کا مختار ہے بدلیل احادیث صحاح وغیرہ۔ حاصل انکہ آمین کے وقت استماع وانصات اسوجہ سے نہیں ہے کہ آمین قرآن سے نہیں ہے۔ فافہم واللہ اعلم

فمن عاى من ہکے قولہ تعالے واذ قرئ القرآن الآیہ۔ اس میں اللہ تعالے نے سب بندوں کو ارشاد فرمایا کہ قرآن کو اس حال سے سنیں کہ اُنکے دل حاضر ہوں یعنی غفلت میں اڑے ہوئے نہ ہوں بلکہ دل جمعی سے سنیں اور نیتیں سچی رکھیں اور فضول باتوں سے اپنے اسرار کو ساکن رکھیں اور یہ قرآن مجید کا احترام و وقار ہے پس جب حق عزوجل اپنے بندوں کو دیکھتا کہ خطاب کی منزل میں دست بستہ کھڑے اور فرمان باری تعالے کی تعظیم و احترام کرنے میں تو اُمید ہے کہ فضل سے اُن کے دلوں کے اسرار کھول دیگا اور اپنے خطاب کے اسرار سے اُن کو ذوق عطا فرما دیگا اور لطیف اشارات و عجیب اخبار و غیب حکمتیں اُنکو کرامت فرما دیگا پس جس بندے نے اسکے اسرار کے مقاموں کو اسی کے نور سے دیکھا اور اللہ تعالے کے کلام پاک کو اسی سے سنا تو قرآن مجید اسکے حق میں بھائی ہو گیا پس اس سے جمیع صفات کے انوار دیکھے گا اور ان انوار میں مشاہدہ ذات پاک جل جلالہ پاویگا اور قولہ ہذا البصائر من ربکم کے معنی سے مستفیض ہوگا واللہ رب العالمین واضح ہو کہ حرف تَعَلُّل اس مقام پر ادب و سکون کے ساتھ کلام آسمانی سننے والوں کو اُمید دلاتا ہے یعنی جب تمام ایسے ہو گئے تو اُمیدوار رہو کہ اسکے اسرار و انوار تم پر کشف کیے جاویں۔ بعض مشائخ نے کہا کہ استمعوا لآیہ کے معنی یہ ہیں کہ دل لگا کر سنو شاید تم کو دل کے کانوں سے سنائی دیوے اور وہ

مراد سمجھو جو حق تعالیٰ نے تمکو خطاب فرمانے میں رکھی ہے اور لطائف فیوض سے سرفراز ہو کر سبب خوبی استماع کے وصال تک پہنچو اور برکت خطاب سے اس کی رحمت میں غرق ہو جاؤ یعنی جیسے تمکو تشریعت عطا ہوئی ویسے ہی آداب خدمت سے توفیق ہو اور واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آداب بندگی کی توفیق حاصل ہو اور یہ آداب وہ ہیں جنہیں انبیاء علیہم السلام و اولیاء رحمہم اللہ مخصوص فرمائے گئے ہیں۔ استاد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر میں خاموشی اختیار کرنا ان لوگوں کے آداب میں سے ہے جو درگاہ کے دروازہ پر ہیں اور سرائے خاموشی ان لوگوں کے آداب سے ہے جو درگاہ میں پہنچ گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلعم کو خفیہ یاد کا حکم دیا۔

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَایَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لَیَسْتَجِوْنَهُ وَ

اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو دل میں گڑبڑا اور ڈرنا اور بچا سے کم آواز بولنے میں صبح اور شام کے وقتوں اور نہ
تکُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَایَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لَیَسْتَجِوْنَهُ وَ
رہ بے خبر جو لوگ پاس میں تیرے رب کے بڑائی نہیں رکھتے اسکی بندگی سے ادرا کرتے ہیں لکی پاکیاں تلو
کَرِیْمٌ ۝

اسی کو سجدہ دیتے ہیں

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً ادرا کرتا رہ اپنے رب کو دل میں گڑبڑا اور ڈرنا اور بچا سے کم آواز بولنے میں صبح اور شام کے وقتوں اور نہ
اور بحالت خیفہ یعنی اُس سے خوف رکھنے کے بیضاوی وغیرہ نے ذکر کیا کہ محفل ہے کہ خطاب ہر مخاطب کو عام طور پر قرار دیکر مقتدیوں کو
حکم ہو کہ امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خود یہ لوگ آہستہ قراءۃ کریں جیسا کہ شافعی کا مذہب ہے۔ وقال ابن کثیر فی التفسیر اور شیخ
ابن جریر نے اور اُنے پہلے عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے زعم کیا کہ مراد اس سے قرآن سننے والے کو حکم ہے کہ استماع کی حالت میں وہ اس
صفت پر ہو یعنی اپنے جی میں ذکر کرنا جاوے ثم قال الحافظ اور یہ قول بعید ہے اور پہلی آیت میں جو حکم دیا گیا کہ استماع کے وقت سکوت و
انصات رکھیں اسکے منافی ہے اور استماع خواہ نماز میں مراد ہو جیسا کہ اوپر گزرا یا نماز و خطبہ جمعہ میں ہو بہر حال یہ معلوم ہے کہ زبان سے اس وقت
ذکر کرنے کے نسبت خاموشی افضل ہے چاہے آواز سے ذکر ہو یا آہستہ سے ہو۔ بالجملة ان دون علماء کے قول کی کسی نے اتباع نہیں کی ہے
انتہی کلام۔ مترجم کتا ہے کہ شیخ حافظ کا ظاہر کلام بیان اور اوپر کی آیت کی تفسیر میں اس طرف سیلان رکھتا ہے کہ مفسر اسکے نزدیک استماع
وانصات میں قول شیخ زہری دالک رہ ہے۔ پھر مترجم کتا ہے کہ شیخ حافظ کا اعتراض بر کلام ابن جریر و ابن زید اسی صورت میں وارد
ہوتا ہے کہ ذکر نفسی سے مراد یہ ہو کہ آہستہ زبان سے پڑھے اور اگر حقیقت میں ذکر نفسی بدون حرکت زبان کے مراد ہو تو اعتراض وارد نہیں
ہوتا اور وہ انصات کے منافی نہیں ہے۔ قال الخطیب فی السراج بیان ذکر سے اعم مراد ہے جو قراءۃ قرآن و دعا و دیگر اذکار
سب کو شامل ہے اور ذکر فی النفس یعنی جی میں ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی عظمت و جلال کو جی میں حاضر لاوے کیونکہ جب
زبان سے یاد کرنا بدون ذکر قلبی کے ہو یعنی دل میں یاد نہ ہو اور زبان سے ذکر کرے تو وہ بفائدہ ہوتا ہے اور اُس کا اُلٹا نہیں ہے کیونکہ ذکر کا
بہی فائدہ ہے کہ دل حاضر ہو اور جس کا ذکر کرتا ہے یعنی اللہ عزوجل کی عظمت دل میں آوے انتہی کلام مترجم کتا ہے کہ احادیث میں جو
ایام کے چھینماز جہر یہ میں قراءۃ و ذکر و فاتحہ کا حکم آیا ہے انکو اسی معنی ذکر نفسی پر محمول کرنے کے واسطے یہاں سے شاہ جہر سے معلوم ہوا اور

ابو ہریرہؓ جو راوی حدیث الاصلوۃ لمن لم یقر بفاختہ الکتاب الحدیث ہیں اُن سے سوال کیا گیا کہ تم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس حالت میں کیا کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ اپنے جی میں پڑھ لے پس اس سے نکلا کہ امام کے پیچھے استماع و انصات کا حکم معلوم تھا اور یہاں تعارض سمجھ کر سائل نے سوال کیا تو انھوں نے جی میں پڑھنے کا جواب دیا پس وہم تعارض دور ہو گیا اور سائل کو یہ وہم نہیں تھا کہ ہر حال میں فاتحہ بجز پڑھنے کا حکم ہے تو امام کے پیچھے ہر کیونکر کرے؟ جس سے آہستہ پڑھنے کا طریقہ بتلانے سے وہم دور ہوا۔ اور وجہ ذکر نفسی مخصوص بقراءة فاتحہ ہونے کی یہ ہے کہ وہ حمد و ثناء الہی و دعا ہے اور مقصود ایمان و تعظیم جلال الہی و تضرع ہے عین اشخاص کی حالت مختلف ہوتی ہے پس ہر ایک کے واسطے ارشاد ہوا تاکہ اپنی حالت کے موافق فوہ حاصل کرے اور یہ امور جو مترجم نے ذکر کیے ارشاد طریقہ نظر آیات و احادیث ہے تاکہ تعصب و حمیت کو چھوڑ کر حق بات کی تلاش میں رہیں پس ذکر نفسی پر محمول کرنے سے کسی تخصیص وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی اور سب میں اتفاق ہو جاتا ہو اور اس مقام سے ذکر نفسی خود کلام مجید سے ثابت ہوا۔ فافہم۔ قال الرازی میں نے بعض اکابر اہل دل کو سنا کہ جب مریدوں میں سے کسی کو خلوت و ذکر کا حکم دینا چاہتے تو اسکو چالیس راتوں تک خلوت و تصفیہ کا حکم دیتے پھر جب یہ مدت پوری ہوتی اور تصفیہ حاصل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ننانویسے پاک نام اسکو پڑھنے کا حکم دیتے اور مرید سے کہتے کہ ان ناموں کے ذکر کے وقت اپنے قلب کو دیکھتا رہے جس نام کے سننے پر اسکا شوق بڑھے اور دل میں اسکی تائید قوی ہوئے اس کو نگاہ رکھے پھر اس سے فرماتے کہ تو آگاہ رہ کہ اسی نام پاک کی مواعظت و ذکر سے تجھے ابواب کما شفات مفتوح ہونگے پس اسی کو ہر دم یاد میں رکھ اور یہ طریقہ لطیف و پسندیدہ ہے انتہی کلام۔ پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے واذکر ربک۔ فرمایا اور اذکر الہمک یا اور کسی نام پاک سے نہیں فرمایا اور ربک باضافت فرمایا پس اس میں نہایت رحمت و فضل و احسان کی طرف دلالت ہے اور مقصود یہ کہ اس نام کے سنتے وقت بندہ خوش ہو کر پھولانے سوار ہو کیونکہ اس سے ایسے بے تعداد اقسام کے انعام اسکو یاد آئینگے جس سے اسکی اُمید بہت قوی ہو جائیگی اور گاہے بہت قناعت طبعیت اس احسان پر نظر کر کے حضرت منعم عود جل کی طرف تضرع لادے لیکن جب قول تضرع و خیفہ۔ دونوں کو سنا تو خوف و اُمید دونوں بدرجہ کمال ہو جائینگے جیسا کہ خبر میں وارد ہے کہ مومن کا خوف و اُمید اگر تولے جاوین تو برابر نکلیں اور بعض نے کہا کہ یہ حالت صحت کا حال ہے اور بنا بر قول بعض علماء کے جس قدر اُمید کو غلبہ ہو اسقدر خوف بڑھتا ہے اور حالت مرض میں چاہیے کہ جانب اُمید کو غلبہ ہو اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس گئے درحالیکہ وہ موت میں تھا پس فرمایا کہ تو کیونکر اپنے آپ کو پاتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے پروردگار سے اُمیدوار ہوں لیکن گناہوں سے خوفناک بھی ہوں تو فرمایا کہ ایسے وقت میں یہ دونوں بائیں کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوتی ہیں مگر اگر اللہ تعالیٰ اس کی اُمید اسکو پوری کر دیتا ہے اور اسکے خوف سے اسکو اس میں کر دیتا ہے کذا فی السراج مختصر تفسیر سے واضح ہوا کہ یاد کر اپنے پروردگار کو اپنے جی میں کر کے اہٹ و خوف کے ساتھ۔ وَدُّونَ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ اے فوق السرد و دون الجہنم۔ اور سر سے اوپر اور جہنم سے نیچے قول کے ساتھ یعنی درمیانی آواز سے نہ بالکل آہستہ ہو اور نہ بلند ہو۔ بِالْعَدُوِّ وَالْأَصْدِقِ غَدَا وَارْصَالِ مِنْ۔ غَدَا وَجَمْع غَدَا اور وہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک یعنی پوچھنے سے سورج نکلنے تک غدوہ یعنی اول کہلاتا ہے اور اصال جمع میل انڈیا میں ہے اور وہ عصر سے غروب آفتاب تک ہے۔ حاصل کلام آنکہ طلوع فجر سے سورج نکلنے تک اور عصر سے غروب تک اپنے پروردگار کو اپنے جی میں تضرع و خوف کے ساتھ اور درمیانی آواز سے یاد کر۔ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلون میں سے مت ہو۔ یعنی اپنے پروردگار کی یاد سے اور ہر ایسی چیز سے جس سے اس کی رضا مندی و قرب حاصل ہو اس سے غافل مت ہو۔ پس اگر خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو ہمانہ قولہ دلائل کو

من الشکرین۔ وغیرہ کے بطریق فرض و تقدیر کے ہے یا خطاب آپ کو اور مقصود امت والے لوگ ہیں یا تعریف ہے کافر دن پر لینے تو اپنے پروردگار کی یاد کو بخلاف ان مشرکوں کے جو ضلالت و گمراہی میں غافل پڑے ہیں اور تاویل دوم و سوم اظہر ہے۔ اگر کہا جاوے کہ غدو اور آصال کی جمع کیوں ہے تو جواب آنکہ دوام کی طرف ارشاد ہے یعنی ہمیشہ ایسا ہی کر اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ کی وہ عبادت پسند ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑی ہو۔ اگر کہا جاوے کہ انھیں دو وقتوں میں منحصر ہے تو جواب یہ کہ نہیں بلکہ ہمیشہ یا الہی میں رہنا مقصود ہے اور اس واسطے کہا گیا کہ غدو اور آصال سے جملہ اوقات مراد ہیں مگر تغلیباً اُن کو غدو و آصال کہا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ تغلیب میں انھیں دو وقتوں کو ترجیح کیوں دی گئی۔ تو جواب یہ کہ مفسرین نے اس کے وجہ بیان کیے ہیں از الجملہ یہ کہ دونوں وقت بہ نسبت اور اوقات کے اشرف ہیں اور یہ کہ فجر کو آدمی نیند سے اٹھتا ہے جو چھوٹی موت ہے پس سبب ہے کہ جاگتے ہی یاد آئی میں فکر نہ ادا کرتا ہوا اٹھنے اور ایسا ہی آصال میں خواب کے وقت یاد آئی پر سونا سبب ہے تاکہ اس موت کے وقت خاتمہ یاد پر ہو کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ صبح کو اٹھایا جاوے گا یا خاتمہ عمر ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ بندہ جس حال پر مرا اسی حال پر اٹھایا جائیگا۔ تمام تفصیل فتاویٰ ہندیہ ترجمہ عالمگیری کتاب الاذکار جلد چہارم میں ہے۔ از الجملہ آنکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کے شہر ہزار فرشتے رات میں اترتے اور بندوں کے اذکار و اعمال صالحہ لیکر بعد نماز فجر کے آسمان کو جاتے ہیں اور اس وقت دیگر شہر ہزار اترتے ہیں اور دونوں گروہ باہم ملائی ہوتے ہیں اور دوسرے گروہ بعد نماز عصر کے چڑھتا ہے اور دیگر شہر ہزار جبرائیل اترتے اور باہم ملائی ہوتے ہیں پھر اس طرح برابر جاری ہے پس بعد نماز فجر اور نماز عصر کے ہر دو گروہ کے صعود و نزول کا وقت متبرک ہے پس یاد آئی ہر دو وقت سبب ہے واضح ہو کہ یہ توجیہ و تاویل اس تقدیر پر ہے کہ اب بھی ایسا ہی فضل موجود ہے چنانچہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع روز اور آخر روز میں کثرت سے یاد آئی کرنے کا حکم دیا جیسا کہ دوسری آیت قولہ تعالیٰ فی حجۃ بکاء قبل طلوع الشمس قبل الغروب۔ میں ہے اور یہ حکم اس وقت تک تھا کہ معراج شریف واقع نہ ہوئی اور پنجگانہ نماز فرض نہ ہوئی تھی اور یہ آیت لکھی ہے۔ مستتر جم کہتا ہے کہ آیت کریمہ اگرچہ لکھی ہے لیکن اس سے نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے یہ حکم ہونا متیقن نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ معراج بھی مکہ میں واقع ہوئی ہے اس واسطے علماء نے موافق احادیث کے ان دونوں وقتوں کی فضیلت بیان کر دی پھر واضح ہو کہ خطاب اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جاوے تاہم شمول اسکا امتیون کو بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی عبادت سے مومنوں کو آداب خدمت پر آمادگی دلائی۔ لکھا قال تعالیٰ۔ اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّکَ البتہ وہ بندے جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں۔ قرطبی نے کہا کہ بالاجماع اس سے ملائکہ مراد ہیں۔ عند ربک سے مراد یہ کہ ایسے مقام میں ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے وہاں کسی کا حکم نافذ نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ بطور تکریم کے ہے یعنی ازراہ کرامت کے انکو تقرب الہی حاصل ہے اور مسافت کی راہ سے نزدیکی مراد نہیں ہے اس واسطے کہ اللہ عزوجل ہر مکان و زمان سے پاک برتر ہے اور ہر چیز اسکی مخلوق ہے۔ بالجملہ فرشتے جو آسمانوں پر ہیں۔ لایستکدر و نَعْنُ عِندَ رَبِّکَ نہیں کرتے ہیں اللہ عزوجل کی بندگی کرنے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی کے آگے خائف و ہراسان و گڑگڑائے ہوئے ہر دم اسکی یاد میں ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ آسمانوں میں چار انگلی جگہ نہیں گر آنکہ کوئی فرشتہ وہاں سرسبز نہ پڑا ہے اور برابر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَتُسَبِّحُوْنَہُ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں یعنی ہر ایسی چیز سے جو جناب باری تعالیٰ جل جلالہ کے لائق نہیں ہے اس سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَکُنْ بِحُجُودِہِ اور اسی کے واسطے سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں آدمیوں پر بھی

کیونکہ یہ لوگ شرک و کفر کرتے اور سجدہ نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھلا تم لوگ ایسی صف نہیں باندھتے جیسا ملائکہ اپنے پروردگار کے سامنے صف باندھتے ہیں کہ پہلے صف پوری کرتے ہیں پھر اُس کے بعد والے صف پوری کرتے ہیں پھر اس کے بعد والے پوری کرتے ہیں اس طرح صدقین بھرتے ہیں اور باہم صف میں ملے ہوئے جیسے ہوتے رہتے ہیں الحدیث۔ قرآن مجید میں یہ پہلا سجدہ ہے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر بالاجماع واجب ہے اور احادیث و آثار اس سجدہ و دیگر عبادات میں بہت ہیں۔ و فی السراج اس آیت میں اشارہ ہے کہ اعمال کی دو تہیں ہیں ایک اعمالِ قلوب و دوم اعمالِ جوارح پس اعمالِ قلوب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایسی چیز جو اُس کے سوا ہے پاک و برتر سمجھے اور قولہ و یسجدون سے اس طرف اشارہ ہے اور اعمالِ جوارح جو اعضا سے ادا ہوتے ہیں ان سے بقولہ و یسجدون۔ اشارہ فرمایا پس اعتقاد پاکیزہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے کلام و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اعمالِ خیر خواہ قلبی ہوں یا جوارح سے ہوں ادا کرے اور ملائکہ کے ساتھ موافقت کرے پس ثواب ان سے زیادہ یا ویکافئ ان اللہ تعالیٰ اور ملائکہ ایسے بندوں کے واسطے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ثواب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں سجدہ اللہ سجدۃ الحدیث۔ یعنی جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کا درجہ بڑھاتا اور اُس سے گناہ میٹا دیتا ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نماز کے سوا اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی سورہ پڑھتے اور آپ سجدہ کرتے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ بعض ہم میں سے اپنی پیشانی رکھنے کو ٹھکانا نہیں پاتے تھے۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آدمی نے جب سجدہ پڑھا اور سجدہ کیا تو شیطان ایک طرف ہٹا کہ روٹا ہے کہ ارے میری موت آوے آدمی کو سجدہ کا حکم کیا گیا اُس نے سجدہ کیا تو اُس کے لیے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا میں نے انکار کیا تو میرے لیے دوزخ ہے۔ و فی الباب احادیث فی العرائس قولہ تعالیٰ و اذکر ربک فی نفسك۔ یاد کر اپنے پروردگار کو یہاں تک کہ اپنے آپ کو جی القیوم کی بقا سے باقی اور اپنی خودی سے خالی کرے اس حال سے کہ تجھے اپنی عبودیت کا یقین ہو اور حضرت حق عزوجل کی جناب کبریائی میں سوا اس کی عظمت و جلال کے تجھے اپنا نفس نظر نہ آوے اور غیر حق عزوجل کو نہ دیکھے اور یہی قولہ تضرعاً و خیفۃ کے معنی ہیں کہ عظمت و جلال کے سوا کچھ نظر نہ آوے اور اپنے بندہ ہونے کا یقین ہو۔ اور نیز قولہ و اذکر ربک انہ یعنی پروردگار کے اوصاف سے اپنے نفس میں اس کو یاد کر گویا تو اس را قدم کو اٹھائے ہوئے ہے اور اپنے نفس و اس کے اوصاف سے فانی ہے۔ اور نیز یہ معنی ہیں کہ یاد اُکسی عزوجل کو اپنے نفس تک پہنچا کیونکہ قلب ہی اُس کا خشک گاہ ہے جس کو تو یاد کرتا ہے حسینؑ نے اس آیت میں کہا کہ و اذکر ربک فی نفسك سے اشارہ ہے کہ یاد اُکسی کو اپنے نفس پر بھی ظاہر ہوتا کہ وہ اس کے عوض کا خواستگار ہو اور سب سے زیادہ بہتر ذکر وہ ہے جس پر سوا حق عزوجل کے اور کوئی واقف نہ ہو اور علی ہذا جعفر رازکار زیادہ خفی ہوں اُس قدر بہتر ہیں۔ قولہ تعالیٰ ولا تمّن من الغافلین۔ یعنی ہم سے کسی اور طرف مشغول نہ ہو اور ایسے لوگوں میں سے مت ہو جو انعام فرمانے والے سے نظر خطا کر کے انعام کی طرف ڈالتے ہیں۔ اشارہ میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو خطرات و سوا اس سے نفس کو بچائے رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ مجھے میرے ساتھ یاد کر نہ اپنے ساتھ کیونکہ جو حق تعالیٰ کو اپنے آپ سے یاد کرے وہ غافل ہے اور جو اس کو اسی سے یاد کرے وہ ذکر و فکر سے اٹھا کر کشف جمال تک پہنچا یا جاتا ہے۔ سہلؑ نے کہا کہ میں غم سے سچ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کا کوئی سانس بدون یاد اُکسی چلا گیا وہ غافل گیا۔ بعض نے کہا کہ غافل وہ شخص ہے جو اس بات سے غافل رہا کہ اللہ تعالیٰ کی

مراد اس سے کیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ غافل ہے جو حقائق امور سے نادان رہا۔ اُستادِ درجہ نے کہا کہ تضرع یہ ہے کہ کشف جمال بحالت بطن ہو۔ اور خیفہ یہ ہے کہ کشف جلال بحالت ہیبت ہو اور یہ اکابر بندگان خدا کے قائلے کا حال ہے اور جو ان سے نیچے درجہ کے ہیں تو ان کے احوال ازراہ خوف و رغبت وغیرہ کے طرح طرح کے ہوتے ہیں اور جو ان سب سے اوپر ہیں وہ اصحاب بقاء و فنا و صحو و محو ہیں اور ان سے اوپر اصحاب حقائق ہیں جو مقام تکمیل میں ثابت ہیں پس ان پر کسید طرح کا تلون اثر نہیں کرتا اور کسی امتحان میں وہ مشاہدہ سے اور مقام بحق سے ستر لزل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو جو بزرگ عارفین میں سے ملائکہ مقربین مقام عن ربہ میں سہرے وصف و بخصلت سے پاک اور درگاہ الہی میں لعبودیت حاضر ہیں بیان فرمایا۔ بقولہ ان الذین عن ربک لایتکبرون الا یہ۔ یہ لوگ بروقت ظہور انوار عظمت کے عبودیت و فنا کے ساتھ ذات مقدس قدیم کی تزیہ و پاکیزگی بیان کرتے اور کشف جمال ازلی میں حیران و مبہوت ہیں اور اگر قدرت کمالیہ حق سبحانہ تعالیٰ سے حجاب نہ ہوتا تو اس کشف جمال و جلال میں جل جالتے۔ لہذا قال فی ہذا المقام و یقول المفسر بسم بر خلاف ائمہ تفسیر کے شیخ نے اس مقام پر شاید ان الذین سے فرشتے و دیگر بندگان خاص بھی شامل مراد ہے کہ اس مقام کشف جمال میں مبہوت و عشق میں مخیر قرار دیا حالانکہ تحقیق ہے کہ ملائکہ اس صفت خاص میں شریک نہیں بلکہ محض کشف جلال و اس کے امثال میں شامل ہیں۔ فلینال فی ہذا المقام حتی ینظہر لک حقیقۃ الحال واللہ اعلم

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ فِي خَمْسٍ وَسَيِّعُونَ اَيْتَهُ

حضرت حسن بصری و عکرمہ و جابر بن زید و عطاء و عبد اللہ بن الزبیر وغیرہم علماء مفسرین نے مطلق تصریح کر دی ہے کہ یہ سورہ مدینہ ہے اور یہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور انفالوں نے اس میں سے کچھ استثنائے نہیں کیا۔ اور ابن عباسؓ نے کہا کہ یہ سورہ بدر میں نازل ہوئی اور ایک روایت میں کہا کہ یہ سورہ بدر ہے اور سعد بن ابی وقاصؓ کی روایت میں درخواست شمشیر سعد بن العاصؓ ہے اور عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آتی ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے جو ابن عباسؓ کا قول ہے لیکن قرطبیؒ نے لکھا کہ ابن عباسؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ یہ سورہ مدینہ ہے سوائے سات آیتوں کے یعنی قولہ واذ یکرکب الذین کفروا الایات کے کہ یہ آیات مکہ میں اور اسی طرف مفسر نے اشارہ کیا بقولہ اول الا قولہ واذ یکرکب الذین الکفر۔ یعنی یہ سورہ تمام وکمال بدون انتشار کے مدینہ ہے جیسا کہ جمہور سے اور اکثر روایات میں ابن عباسؓ سے ثابت ہے یا یہ سورہ مدینہ ہے سوائے قولہ واذ یکرکب الایات کے۔ اور وجہ استثنائے ان آیات کی تفسیر سے انشاء اللہ تعالیٰ واضح ہوگی لیکن اول قول کہ تمام سورہ مدینہ ہے ارجح بلکہ اصح ہے اور اس سورہ کے تمام آیات پچھتر یا چھتر یا ستر ہیں اور ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز مغرب میں اس سورہ شریفہ کو پڑھا ہے کما رواہ الطبرانی بسند جید۔ اور ایک سہزار پچھتر کلمات اور پانچ سہزار اسی حروف ہیں۔ لہذا ذکرہ خیر و احسن وقال الحافظ وہی مدینہ وایتہا اربعون دست آیات وکلماتہا الف وستمائة وحادی وثلثون کلمۃ وحر و فہا خستہ آلاف واما تان واربعة ولسعون حر و فہا و اللہ اعلم قلت لہذا فی النسخۃ الحاضرۃ والنظائر انہ من سہو الکاتب والصواب ما قال غیرہ فافہم۔ واضح ہو کہ آیات کا علم بر قول اصح توقیفی ہے اور اختلاف ان میں بوجہ عدم وقوف اہل شمار کے واقع ہوا اور یہ سورہ ہمہ میں سے نہیں کیونکہ اس سے

کوئی کی بیٹی کسی قسم کا تفسیر کلام میں مطلقاً نہیں ہو سکتا ہے اور تمام تحقیق اس کی ضمن مقدمہ سے تلاش کرنی چاہیے والحااصل یہ سورہ
مدنیہ پچھتر یا چھتر یا ستتر آیات کا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ: بسم اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا بَيْنَكُمْ وَ
تجہ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا تو کہہ بال غنیمت اللہ کا اور رسول کا سوؤرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں اور
أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

حکم میں جلو اللہ کے اور اس کے رسول کے اگر ایمان رکھتے ہو

واضح ہو کہ تفسیر میں کلام تین طرح سے ہے۔ اول تفسیر موافق زبان عربی۔ دوم سبب نزول۔ سوم معانی و بیان مذاہب۔ واضح ہو کہ
قولہ یسألونک۔ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ انفال کی حقیقت شرعی سے سوال کرتے ہیں۔ دوم یہ کہ انفال معبودہ سے کہ کیونکر یہ مال غنیمت
تقسیم ہو جیسا کہ بیان سبب نزول سے ظاہر ہوگا۔ انفال جمع نفل بالتحریک مراد اس سے مال غنیمت ہے اور اصل میں نفل بمعنی زیادت ہے
اور غنیمت کو نفل اس واسطے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و عطیہ ہے اور اس واسطے کہ غنیمت اس اُمت کو دیگر اُمتوں سے بطور
فضل و زیادت کے حلال کی گئی کیونکہ اگلی اُمتوں پر حلال نہ تھی اور یہ منجملہ خصائص اس اُمت مرحومہ کے ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ
تِلْكَ الرِّسَالُ فَضَلْنَا الْبَعْضَ مِنَ الْأَيَّامِ کی تفسیر میں احادیث صحیحہ سے بیان ہو چکا ہے اور نفل اس مال کو بھی کہتے ہیں جو امام المسلمین یا سردار لشکر
کسی ایسے غازی کے واسطے شرط کر دے جو خطرناک امر جہاد میں اپنے آپ کو ڈالے اور اسلئے اسکو نفل کہتے ہیں کہ یہ مال اس کے معمولی حصہ
سے زائد ہوتا ہے اور نیز غنیمت کو نفل اسلئے بھی کہتے ہیں کہ غازیوں کو راہ حق میں جہاد کرنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ تو بہت کچھ ہے اور غنیمت
بھی ان کو بطور فضل و زیادت کے حلال فرمائی۔ لفظ نفل کا اطلاق دیگر معانی پر بھی آتا ہے ازجملہ قسم و ابتغار وغیرہ ہے اور نافلہ نماز تطوع
کیونکہ وہ فرائض پر زائد ہے اور یہیں سے کہا گیا کہ قولہ تعالیٰ و من الیل فتجدہ بنافلہ لک۔ میں نافلہ بمعنی زائد از فرائض پنجگانہ ہر اگر چہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد واجب تھی اور ایسے ہی قولہ علیہ السلام زادکم صلوة ہی خیرکم الحدیث۔ دربارہ وتر کے اسی معنی پر ہے پس فقہی
اصطلاح نفل متعین نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ نے کہا کہ وتر بدل اکل شرعی واجب ہے۔ و صوم نفل یعنی زائد از رمضان و
واجبات۔ اور نیز نافلہ بمعنی فرزند کا فرزند کیونکہ فرزند سے زائد ہے خواہ پوتا ہو یا پوتی ہو و منہ قولہ تعالیٰ و یعقوب نافلہ۔ یعنی اسحاق
سے زائد اسکے فرزند یعقوب کو ہم نے عطا کیا بالجملہ مراد یہاں نفل سے غنیمت ہے و انفال اسی غنائم۔ اور ابن عباسؓ نے کہا کہ الانفال
ای الغنائم جمع غنم کی اور یہی غنیمت سے مراد ہے یعنی جو مال کہ جہاد کے لوٹ میں حاصل ہو اور تعریف فقہ میں مسطور ہے۔ پھر واضح ہو کہ
آیت کریمہ کے سبب نزول میں اختلاف ہے اور مفسرین نے اختیار کیا کہ جنگ بدر کے لوٹ کے بارہ میں نازل ہوئی اور سب سے پہلا جہاد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین آپ شریک تھے وہ غزوہ بدر واقع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنوں کو باوجود بہت قلت کے کھلی ہوئی فتح
دی اور عجیب و غریب معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائے اور کافروں کو خوار کیا۔ پس قولہ تعالیٰ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ

یعنی تجھے سوال کرتے ہیں تیرے اصحاب کہ یہ انفال کسکے لیے ہیں۔ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے کہ آیت دربارہ مغامہ بدر کے نازل ہوئی عن
 سعید بن جبیر بن نے ابن عباسؓ سے سورہ انفال کو پوچھا تو فرمایا کہ بدر میں نازل ہوئی۔ کما رواہ البخاری۔ حافظ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ
 علی بن ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے روایت کی انفال بمعنی غنائم ہیں اور وہ خالص آنحضرت صلیع کے واسطے تھے اس میں سے کسی کا کچھ نہ تھا
 مسترحم کتاب ہے کہ ظاہر امر ادبہ کہ غنائم بدر کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلیع کے واسطے کر دیا پھر آپ نے اسکو بطرح چاہا مسلمانوں کے درمیان
 بانٹ دیا۔ فافہم۔ نیز ابن عباسؓ سے ایک شخص نے انفال کا مسئلہ پوچھا تو جواب دیا کہ گھوڑا بھی نفل ہے اور اس کا مع سوار کا ساز و سامان
 بھی نفل ہے پھر اس نے اپنا سوال دوسرا یا اور پھر ابن عباسؓ نے وہی جواب دیا تب وہ بولا کہ میں اس انفال کو پوچھتا ہوں
 جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ راوی کتاب ہے کہ برابر وہ شخص پوچھتا گیا یہاں تک کہ قریب ہو کہ ابن عباسؓ کو
 حرج میں ڈالے تو ابن عباسؓ نے کہا کہ اس پوچھنے والے کی مثل ضبیع کی سی ہے جسکو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مارا تھا۔ رواہ
 ابن جریر اور عبد الرزاق نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب ان سے بات پوچھی جاتی تو فرماتے
 کہ میں تجھے حکم نہیں دیتا اور نہ منع کرتا ہوں۔ پھر ابن عباسؓ نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کہ آنحضرت صلیع کو اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے
 بھیجا تھا کہ زجر کرین اور حکم دین اور حلال کو حلال بناوین اور حرام کو حرام بناوین پھر راوی نے اسی شخص کا قصہ بیان کیا جس نے
 انفال سے پوچھنا شروع کیا تھا اور ابن عباسؓ نے آخر کار کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ضبیع تھا کہ عمرؓ نے اس کو مارا یہاں تک کہ
 کہ خون اس کی اڑیوں پر جا کر بہا تو سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ ہوشیار ہو جائیے کہ آپ نے جو عمرؓ کے حق میں تعریض کی تھی سو
 اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کا بدلہ لے لیا۔ قال الحافظ اسنادہ صحیح۔ پھر ابن کثیر نے لکھا کہ نفل کی تفسیر یہ کی گئی کہ نفل وہ مال جو
 امام المسلمین کسی غازی کو ایسے کا فمقتول کا گھوڑا اور ہتھیار وغیرہ دیدے جسکو اسی غازی نے قتل کیا ہو اور بہتر ہے فقہاء کی سمجھ میں نفل
 سے یہی معنی بتا دیتے ہیں۔ مجاہد سے روایت ہے کہ سوال کرنے والوں نے آنحضرت صلیع سے پانچویں حصہ کا حال پوچھا تھا جو چار
 پانچویں حصے تقسیم کرنے کے بعد رہتا ہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ قال المسترحم واضح ہو کہ اب جہاد میں یہ حکم ہے کہ جو کچھ لوٹ کا مال جمع
 ہو اس کے پانچ حصے کیے جاوین اس میں سے پانچواں حصہ تو رسول اللہ صلیع کے واسطے ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ بیت المال
 میں رہیگا یا آنحضرت صلیع کے واسطے مخصوص ہے اگرچہ اس زمانہ میں بعد وفات آنحضرت صلیع کے آنحضرت صلیع کے واسطے اسکا مخصوص
 ہونا مستعذر ہے اور باقی چار پانچویں حصے غازیوں پر موافق حکم شرع کے تقسیم ہوتے ہیں۔ پس مجاہد کے قول کا یہ مطلب ہے کہ پانچواں
 حصہ جو نکال لیا گیا اس کے بارہ میں سوال کیا گیا تھا۔ اور عطاء بن ابی رباح سے اس آیت کے معنی میں روایت ہے کہ
 پوچھنے والوں نے انرا گھوڑے و غلام و باندی کے ہر ایسے مال کا حکم پوچھا جو بدوؤں لڑائی کے لشکر سے بھاگ کر بدوؤں
 کے قبضہ میں چلا آیا ہے پس حکم دیا کہ وہ خالص آنحضرت صلیع کے واسطے ہے جو چاہیں کریں۔ قال الحافظ۔ عطاء رحمہ کا یہ
 کلام مقتضی ہے کہ انھیں نے انفال کو بمعنی کیا ہے کیونکہ آیت دہ مال ہے جو بدوؤں لڑائی کے قبضہ میں آیا اور وہ مخصوص
 آنحضرت صلیع ہے۔ اس کو جو چاہیں کریں۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ شعبی رحمہ نے فرمایا کہ بروز جمع کچھ نفل نہیں اور نفل جہی ہے کہ
 دونوں طرف کے لشکر نہ پھرے ہوں۔ اور ایک اگر وہ عمار نے کہا کہ انفال سے انفال سرایا مراد ہے۔ علی بن صالح بن جتی سے
 روایت ہے کہ آیت میں کیا کہ مراد انفال السرایا۔ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ امام المسلمین جو کچھ بعض سرایا کو بانی لشکر کے ساتھ اُنکے

حصہ بانٹ سے زیادہ دیوے اور شہابی نے اس کو مصرح بیان کر دیا ہے۔ اور شیخ ابن جریر نے کہا کہ مراد نفل سے یہاں وہ زیادتی ہے جو حصہ بانٹ سے زائد ہو اور اسی کا شاہد ہے جو سبب نزول اس آیت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی سے مروی ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی اور میرا بھائی عمیرہ شہید ہوا تو میں نے اس کے عوض میں سعید بن العاص کا فک کو قتل کر ڈالا اور اس کی تلوار لے آیا اور اس کا نام ذوالکلیفہ تھا پس جب میں حضرت صلعم کے حضور میں لایا تو آپ نے فرمایا کہ اسکو جا کر قبضہ میں پھیر دے پس میں واپس ہوا حالانکہ میرے دل میں بھائی کے قتل اور اسباب چھین جانے سے جو کچھ تھا اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پس میں تھوڑی دور چلا ہوا کہ سورہ انفال نازل ہوئی پس آنحضرت صلعم نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اب جا کر وہ سامان لے لے۔ رواہ احمد و قد رواہ من وجہ آخر عنہ البسط من ہذا وقد رواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و قال الترمذی حسن صحیح اور ابو داؤد و طیالسی نے مصعب بن سعد کے طریق سے سعد سے روایت کی کہ میرے حق میں چار آیتیں اتریں ایک تو میں نے بدر کے روز ایک تلوار مال غنیمت سے لاکر حضرت صلعم سے عرض کیا کہ یہ تلوار آپ مجھے نفل دیدیجئے پس آپ نے دو مرتبہ فرمایا کہ جہاں سے تو لایا ہے وہیں اس کو رکھ دے پھر میں نے سوال کو دوہرایا تو فرمایا کہ وہیں رکھ دے جہاں سے تو لایا ہے پھر یہ آیت اتری قوله یسلونک عن الانفال الآیہ۔ اور پوری حدیث تحت قوله وصینا الانسان بوالدیه حسنا الآیہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگی باقی تین آیتیں اس حدیث میں ایک ہی قولہ وصینا الانسان۔ ہر اور دوم قولہ انما الخمر والمیسر آلیہ ہے۔ اور سوم آیت الوصیہ ہے۔ اس حدیث کو سلمہ نے بھی صحیح میں روایت کیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے اباسید مالک بن ربیعہ سے روایت کی کہ میں نے ابن عابد کی تلوار جس کا نام مرزبان کہلاتا تھا بدر کے روز پائی پھر جب آنحضرت صلعم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو کچھ انکے ہاتھوں میں نفل ہے وہ سب غنیمت میں واپس کرین تو میں بھی اس کو جا کر ڈال آیا اور حضرت صلعم کی شان سے تھا کہ جو کوئی آپ سے سوال کرتا اس سے نہیں نہ کرتے پس ارقم بن ابی الارقم مخزومی نے اس کو دیکھا کہ حضرت صلعم سے مانگا تو آپ نے اسکو وہ تلوار دیدی و قد رواہ ابن جریر من وجہ آخر۔ مترجم کتاب ہے کہ اس قول کا حاصل یہ ہے کہ بدر میں جو غنیمت جسکے ہاتھ آئی اسکے سوال کرنے کے بارہ میں آیت اتری ہے لیکن مفسر رحمہ اللہ و دیگر ائمہ تفسیر نے تمام نزول اس بارہ میں نہیں فرار دیا اس واسطے کہ تمام کلام اس سبب مذکور ہے خوب مربوط نہیں ہے ہاں دوسرا سبب نزول البتہ مناسب ہے جو عبادہ بن الصامت رضی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلعم کے ساتھ نکلے اور بدر میں حاضر ہوئے اور لشکر اسلام اور لشکر مشرکین میں مقابلہ ہوا پس اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست فاش دی پس ایک سرگروہ اہل اسلام کا دشمنوں کے پیچھے ہوا جو ان کو قتل کرتا اور قید کرتا تھا اور دوسرا سرگروہ لشکر کا مال غنیمت جمع کرتا تھا اور تیسرا سرگروہ آنحضرت صلعم کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھا اس خون سے کہ دھوکے سے دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو پھر جب رات ہوئی اور لوگ سب جمع ہوئے تو جن لوگوں نے غنیمت جمع کی تھی انھوں نے کہا کہ ہم نے اس مال کو جمع کیا ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے اور دشمن کا تقاضا کرنے والوں نے کہا کہ تم ہم سے زیادہ حقدار نہیں ہو تم نے دشمن کو شکست دی اور بھگایا اور آنحضرت صلعم کے گرد حلقہ کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے دشمن کی طرف سے فریب کا خوف کر کے آنحضرت صلعم کو بیچ میں لے لیا اور اس کام میں مشغول رہے پس نازل ہوا قوله یسلونک عن الانفال الآیہ۔ پس آنحضرت صلعم نے غنیمت تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ رواہ احمد و الترمذی و حسنہ و ابن ماجہ و ابن جہان و الحاکم و ابن منذر اسکے ابن عباس سے بھی کئی طرق سے مروی ہے۔ امام القاسم بن سلام نے ذکر کیا کہ انفال میں وہ غنیمت کے مال میں جو لڑائی میں کفار سے حاصل ہوئے اور وہ اسوال جنگی مسلمان لوگ حرمیوں سے پاؤں میں بدیل قولہ تعالیٰ یسلونک عن الانفال الآیہ۔ پہلے انفال سب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز اپنی رے سے بدون پانچواں حصہ نکالے مسلمانوں میں بانٹ دیا پھر اسکے بعد
خمس کی آیت یعنی پانچواں حصہ نکالنے اور باقی اہل جہاد تقسیم کرنے کی آیت نازل ہوئی پس پہلی آیت منسوخ ہو گئی۔ ابن کثیرؒ نے کہا کہ
ایسا ہی علی بن ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے روایت کیا اور یہی قول مجاہد و عکرمہ و دسویہ کا ہے اور ابن زید نے فرمایا کہ منسوخ نہیں بلکہ
محکم ہے اور تمام تفصیل اس کی فقہ میں ہے اور ابن کثیرؒ نے لکھا کہ غنائم بدر میں سے پانچواں حصہ نہ نکالا جانا منظور فیہ ہے بدلیل اس
حدیث کے جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دو اونٹنیاں نو جوان بنی ثقیف۔ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو بخاریؒ
نے شراب کے حق میں دوسری آیت نازل ہونے کے بارہ میں حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کے ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک کا کہہ کر ان
کاٹ لینے میں ایک حصہ کے ساتھ روایت کی ہے واللہ اعلم۔ قال الخطیب اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں۔ مجاہد
و عکرمہ نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ والعلو انما غنم من شیء فان لشركمہ وللسول۔ اس آیت سے منسوخ ہے یعنی آیت انفال سے توجہ غنائم
فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھے پھر آیۃ الخمس سے اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما کر فقط پانچواں حصہ مخصوص فرمایا۔ اور بعض نے کہا کہ آیۃ انفال
جیسے منسوخ ہے ویسے ایک راہ سے نسخ بھی ہے یعنی اگلی اُمتوں پر اموال غنیمت کے حرام تھے پس آیۃ انفال سے اللہ تعالیٰ نے اس اُمت
مرحومہ کے واسطے حلال فرمائی اور اگلی شریعت کو اس سے منسوخ کیا۔ عبد اللہ بن زید بن اسلم نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ ابھی
ثابت ہے اور معنی یہ ہیں کہ انفال جملہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رسول کے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان بطرح اللہ تعالیٰ تقسیم کا حکم
فرماوے وہاں تقسیم کرین پھر طریقہ تقسیم کو قولہ والعلو انما غنم من شیء الایہ سے مصرح فرمایا۔ اگر کہا جاوے کہ پھر انفال کا واسطے اللہ تعالیٰ
اور رسول کے ہونے کے کیا معنی ہیں جبکہ اور وں تقسیم ہو گئی تو جواب یہ کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ تقسیم ان کی کسی اور کی رے پر نہیں ہے بلکہ
اللہ تعالیٰ جس طرح حکم فرماوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیل فرماوے۔ مترجم کہتا ہے کہ آیۃ انفال دہ بارہ غنیمت بدر ہے اور
اس وقت تک طریقہ تقسیم کی آیت یعنی آیۃ الخمس نازل نہیں ہوئی تھی پس یہ کہنا پڑیگا کہ وقت حاجت کے بعد بیان کا نازل ہونا جائز ہے
جیسا کہ اہل اصول میں سے بعض کے نزدیک مقرر ہوا ہے۔ اللهم الا ان یقال ان غنائم بدر غنیمت ایضاً بیان من الوجی الخفی کما سبقت
الاشارة الی ہذا فتدکر و علی ذلک الوجه فالصیر لے القول بالنسخ یحکم مرجوحاً لانه ضروری متاخر فتدکر۔ بالجملة آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا
کہ انفال مجاہد مخصوص بانحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کسی کو اس میں دعویٰ نہیں ہاں یہ رحمت خاصہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ہم لوگوں پر حلال فرما دیا
پس جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موافق ارشاد حق سبحانہ تعالیٰ بانٹ کر دیں وہ پاک حلال ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اِسْلَامَکُمْ لَیْکُمْ وَ اَنْتُمْ عَلٰی
سے۔ یعنی اس کی طاعت کرو اور کسی حکم میں مخالفت نہ کرو اور غنائم کے بارہ میں آپس میں جھگڑا بکھڑا چھوڑو۔ وَاصْلِحُوا اِنْ کُنْتُمْ
بِیْنَکُمْ ذَاتَ کُلْفٍ ذَاتَ کُلْفٍ موافق قول زجاجؒ کے کسی شیء کی حقیقت و نفس کے معنی میں آتا ہے اور یہی متکلمین کا استعمال ہے اور بین کالفظ
ایک تو ظہور فیہ ہے اور جب اسمیہ ہو تو اس کے معنی وصل کے اور جدائی کے دونوں ہوتے ہیں پس یہ لغت منجملہ اعداد کے ہے مانر قرر کے
کہ حیض و طہر دونوں پر آتا ہے اور قولہ تعالیٰ لقد قطع بنکم من بقرۃ دفع ہی معنی یہ گئے یعنی البتہ کہ گیا تھا راد صل و صل۔ اور
یہی بیان مراد ہے یعنی ذات بنکم لے حقیقت و صلکم۔ یعنی اپنے صل کی حقیقت و نفس کو۔ یا کہا جاوے حقیقتہً ما بنکم۔ جو تمہارے درمیان
الغصال ہے اس کی حقیقت کی اصلاح کرو باین طور کہ دلی دوستی رکھو اور جھگڑا چھوڑ دو جس میں اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کی رضامندی
ہے۔ وَاصْلِحُوا اِنَّ اِسْلَامَکُمْ لَیْکُمْ وَ اَنْتُمْ عَلٰی اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ و اسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو حکم دین لے سکوا تو

و اطاعت کرو۔ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ۔ اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اگر ایسے ہو تو اللہ تعالیٰ و اُسکے رسول صلعم کی اطاعت کرو۔ اگر کہا جائے کہ کیا ایسے نہ تھے جو حرف ان سے فرمایا حالانکہ حرف ان واسطے شک کے ہے تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی امر میں شک نہیں ہو سکتا پس حرف ان۔ یہاں شک کے لیے نہیں بلکہ ان کو خوشی دلانے و ابھارنے و جوش میں لانے کے لیے ہے۔ گویا یوں کہا کہ تم لوگ تو متقی مومن ہو پس ضرور تم اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی پیروی کرو گے۔ اگر کہا جاوے کہ اگر خطا سے کسی بندہ نے اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو کیا وہ مومن نہ رہا حالانکہ اہل سنت تو فاسق سلمان کو کافر نہیں کہتے اور نہ دونوں میں کوئی اور واسطیج بیچ کا نکالنے میں تو جواب یہ کہ مومن کا لفظ یہاں اطلاق کے ساتھ ہے پس فرد کامل مراد ہوا یعنی کامل مومن ہو تو ضرور اطاعت کرو گے اور یہ معلوم ہے کہ فسق کرنے والا کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا کہ قولہ ان کتم مؤمنین۔ اسی ان کتم داوین علی الابان و عمرین علیہ۔ یعنی اگر تم برابر ایمان پر ثابت رہنے والے ہو تو ضرور اطاعت کرو گے جیسے قولہ اہل الصراط المستقیم میں ہے کیونکہ یہ دعا کرنے والا تو صراط المستقیم پر ہے پس مراد یہی کہ دائم ثابت رکھو ہم کو راہ مستقیم پر۔ عطا رحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ و رسول کی اتباع و اطاعت یہی ہے کہ قرآن مجید و سنت الرسول صلعم کی پیروی کرے۔ رواہ ابن ابی حاتم و اصلاح ذات البین شرع میں بہت بڑا کام ہے جابجا اللہ عزوجل نے حکم دیا اور احاد میں بہت کچھ ارشاد ہے حتیٰ کہ دو مومن میں صلح کر دینے کی فضیلت معروف ہے اور حدیث میں ہے کہ تناسل مت کر و اور اسپین بغض مت رکھو اور ایک دوسرے پر حسرت مت کرو اور اللہ تعالیٰ بندے بھائی بھائی بنے رہو۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جسے موقع مناسب باتوں سے دو مومنوں میں صلح کرادی وہ جھوٹا نہیں بولا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت میں آنحضرت صلعم بیٹھے تھے کہ ناگاہ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دونوں دندان مبارک کھل گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ کو کسی بات سے جس پر آپ ہنسے تو فرمایا کہ میری امت میں سے دو آدمی حضرت رب العزت تبارک و تعالیٰ کی حضور میں ادب سے حاضر ہو کر بیٹھے اور ایک نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے اس بھائی سے اس کا عوض لے جو اُسے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کو اس کا مظلمہ دے۔ اس نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری نیکیوں سے میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو دعویٰ نے عرض کیا کہ اے پروردگار پھر میرے گناہوں میں سے اپنے اوپر لا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انا کہہ رسول اللہ صلعم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے پھر فرمایا کہ لوگو یہ بڑا بھاری دن ہو گا اس لوگ اس بات کے محتاج ہونگے کہ کون اُنکے گناہ اٹھالے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدعی سے ارشاد کیا کہ تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ اُس نے جو دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار میں تو چاندی کے شرو سونے کے سکانات مونیوں و جواہرات سے جڑاؤ دیکھتا ہوں۔ یہ کس بنی کے لیے ہیں۔ یہ کس صدیق کے لیے ہیں۔ یہ کس شہید کی قیمت کے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جو کوئی اس کے دام دے اُسی کے ہیں۔ وہ عرض کرنے لگا کہ اے رب کریم اس کے دام بھلا کون دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ تو بھی دے سکتا ہے وہ بولا کہ میرے پاک پروردگار ارحم الراحمین مجھ بندے کے پاس کیا ہے فرمایا کہ ہاں تو اپنے بھائی کو اس کا مظلمہ معاف کر دے وہ بولا کہ اے رب کریم میں نے چھوڑا معاف کیا۔ پس اللہ عزوجل نے فرمایا کہ اچھا اٹھ اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں دونوں داخل ہو۔ پھر حضرت صلعم نے پڑھا فاتحہ اللہ و صلوات اللہ علیہ تم اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرو اور اپنے ذات البین کی اصلاح کرو دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنون میں اصلاح فرمائے گا۔ رواہ ابو یعلیٰ احمد بن علی بن الحسنی الموصلی رحمہ۔ فَاِنَّ فِي الْعَرَالِ قَوْلَ تَعَالٰی سَلَوْنٰکُمْ عَنِ الْاَنْفَالِ۔ مجاہدہ و ریاضت کرنے میں ہند گان آہی کے ہر گروہ کو نفس کے ساتھ قتال و جہاد پیش آتا ہے پھر فتح و غنیمت ملتی ہے۔ پس مریوں کو جو غنیمت ملتی ہے وہ یہ ہر

کہ جو عمل وہ لوگ کرتے ہیں وہ صفائی نیت و صفائی دل سے حاصل ہو جاتا ہے اور محبین کی غنیمت یہ کہ حالات میں ذوق ہوتا ہو اور عارفین کی غنیمت یہ کہ نور مشاہدات سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب پوچھو کہ اس کا سوال کرنا کیا معنی ہیں۔ سنو کہ آفتاب نبوت سے جو نور شریعت ظاہر ہوا اسکو حاصل کرنا مانگتے تھے اور چاہتے تھے کہ راہ معرفت میں کس ادب کے ساتھ جاویں۔ یہ کہ راستہ کچھ اپنے حاصل کیے نہیں حاصل ہو سکتا لہذا فرمایا۔ قل الانفال للہ والرسول۔ یعنی یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے جسکو چاہے عطا کرے اور رسول کے ساتھ خصوصیت اس راہ سے کہ اُست کی تربیت کرنے میں آپ ہی سرفراز ہیں اور تعالیٰ تمام مخلوق سے بے پروا ہے اس کا رسول پاک اپنے نفس کی خواہش سے پاک اس کی رسالت ادا کرتا ہے۔ پھر راہ حق میں بندوں کو اپنی عظمت و جلال سے ڈرایا اور آپس میں بندوں کو مواسات کا حکم فرمایا بقولہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ راہ حق میں کسی طرف التفات نہ کرو سوائے حق عزوجل کے۔ اور اسکی راہ میں اسی کے واسطے اپنے بھائیوں کے دلوں کی مواسات اس طرح کرو کہ انکی تربیت میں اپنی جان سے مصروف ہو۔ واطیعوا اللہ۔ یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ ان کثرت مومنین۔ یعنی اگر تم محبت کے دعویٰ میں سچے ہو تو ایسا ہی کرو۔ سہل رحمہ اللہ کہہا کہ ہر ایسے قول و فعل کو چھوڑ دینا جس پر شرع میں مذمت وارد ہوئی ہے یہی تقویٰ ہے۔ اُستاد نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش و مراد چھوڑے اور حق تعالیٰ کی رضا مندی چاہے۔ مترجم کہتا ہے کہ تقویٰ کے مراتب مختلف ہیں جو بعض حواشی ہدایہ میں مفصل مذکور ہیں اور سابق میں مترجم بھی ذکر کر چکا اور جو قول سہل رحمہ اللہ سے نقل ہوا اچھا درمیان میں قول ہے کہ عموماً اس قدر تقویٰ کافی ہو لیکن واضح رہے کہ مذمت سے مراد شرعی اطلاق میں وہ فعل ہوتا ہے جس پر عذاب کی وعید آئی ہے لیکن بیان اولیٰ یہ ہے کہ اس سے اعم معنی لیے جاویں حتیٰ کہ جو کوئی اپنا منہ سوا کسی وغیرہ سے پاک کر کے نماز نہ پڑھتا ہو وہ بھی مخالف تقویٰ ہے فافہم پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی بعضی ٹھیک ٹھیک نشانیاں ان کی سچائی کی بیان فرمائی اگر تو یہ نشانی کسی بندہ میں دیکھے یا خود وہ اپنے نفس کے غریبہ چاہو ان نشانوں کو اپنے آپ میں دیکھے تو اسکے مومن ہونے میں شک نہ ہوگا اور یہ انوار غیب وارد ہونے کی تاثیر ہے جو انکے دلوں پر پونجی اور انکا اثر انکے چہروں سے ٹپکتا ہے۔ حاصل اُنکہ اگر تم سچے مومن ہو تو طبع رہا اور سچے مومن کی علامت فرمائی بقولہ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ

ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آوے اللہ کا ڈر جاوے دل اُنکے اور جب پڑھے جاویں انہر اُنکے کلام زیادہ آوے انکو
إِيْمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ
ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کثرتی رکھتے ہیں نماز اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں وہی ہیں
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۚ وَزِدْنِي كَرِيمًا ۝

سچے ایمان والے انکو درجہ ہیں اپنے رب پاس اور صفائی اور روزی آمیزگی

اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر منافقوں کی مذمت و مومنین کی مدح میں فرمایا۔ واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول انکم زادتمہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وھم تیشرون۔ یعنی جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو بعض منافق کہتے ہیں کہ انہیں تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا رہے وہ لوگ جو سچے مومن ہیں تو انکو سورہ ایمان بڑھاتی ہے اور وہ خوشی میں دل سے کھل جاتے ہیں۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی سے اس مقام کی تفسیر آیت میں روایت کیا کہ منافقوں کے دلوں میں فرائض ادا کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے کچھ نہیں سماتا اور وہ لوگ

کسی آیت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ انکو توکل ہے اور نہ پٹھ پچھے نماز پڑھتے ہیں اور نہ زکوٰۃ دیتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کے حال سے
 نو آگاہ کر دیا کہ دسے مومن نہیں ہیں پھر مومنوں کا وصف بیان فرمایا بقولہ **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ** کلمہ انما حصہ کے واسطے آتا ہے پس لازم آیا کہ
 آیت میں جو صفت مذکور ہے وہ جنہیں ہودی مومن ہوں اور جنہیں نہ وہ مومن نہ ہوں حالانکہ فاسق گنہگار بھی مومن ہوتا ہے اور تاویل یہ
 ہے کہ آلمومن سے مومنین کامل مراد ہیں اور مفسر نے کہا کہ وہ لوگ مراد ہیں جن کا ایمان پورا ہے امین کی نہیں ہے اور یہ قول بنابر نیکہ ایمان
 میں کمی مٹتی ہوتی ہے و سیاتی الکلام فیہ انشاء اللہ تعالیٰ۔ المعنی پورے مومن ہی لوگ ہیں۔ **الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ خُوفُهُمْ** کہ
 جنکی یہ صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ذکر کیا جاوے تو انکے دل وجل میں ہو جاتے ہیں مفسر نے کہا کہ ذکر اللہ ای وحیدہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے
 ذکر کیے جانے سے مراد یہ کہ اللہ کی وعید ذکر کی جاتی ہے یعنی جب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام پر جو بد کام ہے یوں عذاب کرنے کا
 حکم دیا ہے تو دسے ڈر جاتے ہیں اور وجل یعنی خوفنا ہے۔ وقال مجاہد وجلت ای فرقت بر وزن سمعت یعنی جو گھبرا کر خوفناک ہو جاتے ہیں
 وکذا قال السدی وغیرہ واحد جمع اللہ۔ و ہذا کقولہ تعالیٰ وامن خاف مقام ربہ ونهی النفس عن الوی فان الجنة ہی اللادی۔ یعنی جو
 بندہ اپنے پروردگار کے مقام سے ڈرا اور نفس کو اسکی خواہش میں مقام وحد سے بڑھنے سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے قلت بلکہ وجبت
 لقولہ تعالیٰ لمن خاف مقام ربہ جنتان۔ یعنی جس نے مقام رب تعالیٰ سے خوف کیا اسکے لیے دو جنت ہیں۔ وعن السدی فی الآیۃ کہا کہ یہ
 ایسے بندہ کا بیان ہے کہ کوئی ظلم یا گناہ کیا چاہتا تھا اس سے کسی نے کہہ دیا کہ اے مرد آدمی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر پس اس کا دل لرز گیا۔ قال
 الخطیب۔ حاصل آنکہ مومن بھی کامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوفناک ہو گا فی قولہ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون۔ اور فی قولہ۔
 الذین ہم فی صلوٰتہم خاشعون۔ اگر کہا جاوے کہ یہاں تو ذکر الہی سے ڈر جانا بیان کیا اور دوسری آیت میں مطمئن ہونا آیا ہے اور ایک
 آیت میں ہے **الَّذِينَ يَتْلُونَ الْقُرْآنَ** القلوب پس دونوں میں جمع کیونکر ہے تو جواب یہ کہ دونوں میں کچھ منافات نہیں اسلیے کہ وجل تو خوف
 عذاب سے ہے اور اطمینان بوجہ یقین کے ہوتا ہے اور یہی خوف و اطمینان کا مقام ہے جو مومن کی شان ہے چنانچہ دونوں ایک آیت میں جمع
 ہوئے یعنی قولہ تعالیٰ **تَقَرَّبْ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخِشُونَهُمْ** رہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ مستخرج کتاب ہے کہ دوسرا جواب یوں ہو سکتا ہے
 کہ بنابر تاویل مذکور کے وجل تو ذکر و غیر الہی سے ہے۔ اور اطمینان یا الہی سے ہے پس موجب جداجدا ہوا تحقیق یہ ہے کہ خوف دو طرح کا
 ایک گنہگاروں کو عذاب کا خوف اور دوسرا پرہیزگاروں کو عظمت و جلال الہی کا خوف پس یہ ہیبت ہے۔ اسی سے کہا گیا کہ وجل ایک
 ہیبت ہے جس میں محبت ملی ہوتی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل میں آیا کہ جو آپ کو دور سے دیکھتا وہ ہیبت کھاتا اور پاس بیٹھتا تو اٹھنے کو
 اس کا جی نہ چاہتا۔ پس مومن کے پاس جب اللہ عز وجل کا ذکر ہوا تو اس کا قلب وجل ہو جاتا ہے اور یہ ہر ایک کے مرتبہ کے موافق متفاوت
 ہے۔ حاصل اس تحقیق کا یہ ہے کہ جو لوگ مومن کامل ہیں انکے دل ذکر الہی سے وجل ہو جاتے ہیں عقاب الہی ذکر ہونے کی حاجت نہیں
 ہے۔ ہاں گنہگار البتہ عقاب الہی بیان ہونے سے ڈرتے ہیں اور ان کے حق میں وجل یعنی ہیبت نہیں بلکہ خوف ہے۔ پس کاملوں کی ایک
 پہچان تو وجل قلوب بذکر اللہ عز وجل ہے اور دوم۔ **وَرَأَوْا آيَاتِنَا** **وَأَذَانًا** اور جب تلاوت کجا دین اُنہیں
 آیات الہی تو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں انکو ایمان۔ یعنی ان آیتوں کے سننے سے انکا ایمان بڑھتا ہے مفسر نے کہا کہ ایمان یعنی تصدیق بڑھتی
 ہے۔ اس قول سے اشارہ کیا کہ نفس تصدیق ایسی چیز ہے کہ اس میں کمی مٹتی ہوتی ہے اور یہی امام شافعی وائے محدثین کا قول ہے اور ابن کثیر
 نے لکھا کہ ایمان کا گھٹ بڑھ جانا جہور است کا قول ہے بلکہ بمانن امام شافعی و امام احمد کے بہترین نے نقل کیا کہ اس قول پر اجماع است

اور بڑا استدلال انکا اسی آیت سے ہے کہ چونکہ ایمان بڑھنا مخصوص ہے اور جب بڑھنا ثابت ہوا تو گھٹنا بالاسئلہ ثابت ہوا اور کمالین
 میں کہا کہ جو لوگ ایمان کے حق میں گھٹنے بڑھنے کے قابل نہیں ہیں یعنی جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کہ آیت میں ایمان بڑھ جانے کے
 یہ معنی ہیں کہ جس باتوں پر ایمان پہلے تھا اب ان باتوں میں کچھ باتیں اور بڑھ گئیں قلت یعنی یہ نہیں کہ ایمان کی حقیقت بڑھ گئی اس لیے کہ
 وہ تو تصدیق کا نام ہے یعنی دل میں یقین رکھنا مثلاً اللہ تعالیٰ واحد ہے اس پر یقین ہے تو مومن ہے اور اگر یقین میں کمی ہے تو وہ مذہب
 اور عقل یقین ہو پس منافق ہوا وہ مومن نہ ہوا اور اس پر زیادتی بھی مقصور نہیں ہے۔ گمراہی نہ گمراہی کہ حقیقت ایمان کی یعنی یقین تو
 اکثر کے نزدیک نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے ان امام شافعی وغیرہ سے جو گھٹنا بڑھنا منقول ہے تو اس کی تاویل یہ ہے کہ تصدیق قابل
 قوت وضعف ہے پس اسی کو زیادتی و کمی سے تعبیر کیا کیونکہ بالیقین معلوم ہے کہ جو یقین کہ انبیاء علیہم السلام و ارباب کشف و شہود کو حاصل
 ہے اس میں اور عوام امت والے آدمی کے یقین میں ضرور فرق ہے اور انبیاء و اولیاء کا یقین قوی ہوتا ہے اس واسطے کہ ان کو فہم و فہم
 و علی رقیہ یقین و کھن۔ اور فقط اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں نہ کسی اور پر۔ تو کل یہ کہ اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے سبب
 کمال یقین اس امر کے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور بندہ پر یہ البتہ لازم ہے کہ جہاں تک عقل و حواس و شریعت کی اجازت ہو اس کو بجا لائے
 لیکن وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہے لہذا انکا قلب مطمئن ہوتا ہے اس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی اور کبھی نہیں سوچتے کہ اگر ایسا کرے تو یوں
 ہوتا اور مگر ایسے کیا تو یہ ہوا۔ بلکہ سب وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہے لہذا انکا قلب مطمئن ہوتا ہے اس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی اور کبھی نہیں سوچتے کہ اگر ایسا کرے تو یوں
 المومنون۔ یہ تو انبیاء و اولیاء کی تصدیق ہے اور عوام خواہ مخواہ سبب عدم قوت تصدیق کے گھبرا جاتے ہیں یہ سترجم کتاب ہے کہ بعد
 تحقیق کے ظاہر ہوا کہ دونوں فریق میں کچھ اختلاف نہیں بلکہ نفسی بحث ہے اور خطیب نے سراج میں لکھا کہ جب تک نزدیک ایمان تصدیق
 قلبی ہے وہ گھٹنے بڑھنے کے قابل نہیں۔ اور جب تک نزدیک اعتقاد و اقرار و عمل کے مجموعہ کا نام ہے وہ کمی بیشی کے قائل ہیں قلت و فیہ نظر۔
 و عمر بن حبیب نے کہا کہ ایمان کی زیادتی یہی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں و اس کی حمد کریں اور نقصان ہی کہ سو و غفلت میں پڑیں۔ ابو ہریرہ
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ اور ستر شاخیں ہیں ان میں سے سب سے اونچی شاخ تو گو اسی اس بات کی کہ
 لا الہ الا اللہ اور سب سے نیچی یہ کہ راہ میں سے موذی چیز ہٹا دینا۔ اور حیار ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم سترجم کتاب ہے کہ
 تیسرے اصول میں اس حدیث کو ایمان کی تعریف مجازی میں داخل کر کے اشارہ کیا کہ نفس حقیقت ایمان نہیں پس اس سے زیادت و
 نقصان نفس حقیقت پر دلیل لانا سہو ہو گا اور تحقیق بات تو معلوم ہو چکی پھر زیادہ کلام بیکار ہے۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا
 یہی اصل ہے اور تقویٰ میں بڑا درجہ ہے۔ پس آیت میں کامل مومن کے تین صفات بہت عمدہ ترتیب سے بیان فرمائے مرتبہ اول تو یہ ہے
 کہ یاد اُسی کے وقت و محل ہو اور دوم یہ کہ مقامات بحالیٰ سنکر خوشی سے یقین کو رونق ہو اور آخری مرتبہ یہ کہ سب سے منقطع ہو کر فقط
 اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے اور سورۃ قل ہو اللہ احد پیش نظر رکھے۔ پھر یہ تینوں مراتب تو ایسے احوال تھے جو قلب و باطن میں معتبر ہیں اور یہی
 اصل ہیں پھر ان سے ظاہر کی طرف منتقل کر کے فرمایا۔ اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَمْرًا اَقَامَتْ کے معنی قائم کرنا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک
 پورے طور سے کیا ہوا اس واسطے مفسر نے تفسیر میں کہا کہ یا توں ہر باحقو تھا۔ یعنی نماز کو اس کے جملہ حقوق کے ساتھ جس طرح چاہے ادا کرتے
 ہیں۔ قتادہ نے فرمایا کہ نماز کی اقامت یہ ہے کہ جن جن وقتوں میں نمازین ادا کرتے ہیں اور وہ مواقیت کمالانے میں انکی محافظت رکھتے
 اور نماز کے وضو اور رکوع و سجود کی محافظت رکھتے۔ مقاتل نے فرمایا کہ اوقات کی محافظت اور بھر پور چھی طرح طہارت کر کے اور رکوع

کو پورا و سجدہ کو پورا ادا کرے اور نماز میں قرآن کی قراءت کرے اور تہجد پڑھے اور آخر میں درود پڑھے۔ یہی نماز کی اقامت ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز کی اوقات میں سے اول وقت ادا کرنا افضل ہے اور رکوع میں اور سجدہ میں تین تسبیح تک تو واجب ہے اور اس سے زیادہ کرنا افضل ہے۔ اور باقی تفصیل فقہ سے تلاش کرنا چاہیے۔ بالجملہ کامل مومنوں کے ظاہر افعال میں سے ایک یہ کہ نماز کو اقامت سے لینے جس طرح ادا کرنی چاہیے اس طرح ادا کرنے ہیں۔ وَمِمَّا ذَرَفْنَاهُمُ يَنْفِقُونَ اور اس چیز میں سے جو ہم نے انکو رزق کی بے عطا کی ہے خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ شیخ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ یہ زکوٰۃ دینے اور جہاد میں خرچ کرنے اور بزدلوں کو نفقہ دینے وغیرہ سب کو خواہ فرض و واجب ہوں یا مستحب ہوں شامل ہے اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی پرورش میں ہیں پس جو کوئی خلق کو نفع پہنچا دے وہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ قتادہ رحمہ نے فرمایا کہ اسے بندہ خدا یہ تمام مال تیرے ہاتھ میں امانت و عاریت ہے مگر تجھے خرچ کر کے ثواب لینے کا فضل دیا گیا ہے پس تو خرچ کر کے اس سے بڑھ کر نعمت دائم و باقی حاصل کر ورنہ قریب ہے کہ تو اسکو چھوڑ جاوے۔ اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہ لوگ لینے جنکے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں یہی مومنین ہیں حقا یعنی سچ ٹھیک ٹھیک اس میں کچھ شک نہیں۔ لَقَدْ مَرَّ جَنَّاتٍ ان کی منزلیں ہیں جنت میں۔ عِنْدَ كَيْتِفِ الْجَنَّةِ ان کے پروردگار کے یہاں۔ یعنی جنت میں کما فی قولہ ہم درجات عند اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے بڑے بڑے مرتبے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ اور مغفرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو بخشتیگا اور فضل فرما دیگا۔ وَزِدْنِي كَرِيمًا اور بڑا رزق ہے ظاہری اعمال میں سے فقط نماز و انفاق زکوٰۃ وغیرہ کو مخصوص ذکر کیا اس واسطے کہ یہی دونوں نفس پر زیادہ شاق ہیں پس جب نفس ان میں مطیع ہوا تو باقی اعمال فاضلہ میں ضرور مطیع ہوگا جیسے افعال قلوب میں سے خوف حق تعالیٰ و اخلاص و توکل پر کثافتاں پائے پس جب یہ افعال قلب اور اعمال جو ارح جمع ہوئے تو جملہ اخلاق پاکیزہ اس میں موجود ہونگے۔ واضح ہو کہ اصحاب حنفیہ نے کہا کہ آدمی کو روا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جاوے کہ تو مومن ہے تو کہے کہ ہاں میں برحق مومن ہوں۔ اور یوں نہ کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں اور اصحاب شافعیہ نے کہا کہ آدمی کو یہی کہنا چاہیے کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ مومن ہوں اور یوں نہ کہنا چاہیے کہ انا مومن حقا۔ اور بعض محققین نے لکھا کہ دونوں فرقی میں کچھ اختلاف نہیں ہے اس واسطے کہ آدمی سے جب سوال کیا جاوے کہ تو ایمان لایا تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ بطور شک کے نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ ایمان تو تصدیق کا نام ہے پس یہی کہیگا کہ میں قطعی یقین رکھتا ہوں اور یہ کہ خاتمہ اسکا کیونکر ہوگا تو اس کو کوئی نہیں جانتا سوا اے اللہ تعالیٰ کے پس اس لحاظ سے یہی کہنا چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں یعنی جنتی ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور بعض نے کہا کہ اگر سوال کیا جاوے اور وہ کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں اور انشاء اللہ تعالیٰ سے اُس کی نسبت شک کی نہ ہو بلکہ بطور تبرک کے ہو تو بھی جائز ہے جیسے قولہ ۲۔ وَاِنَّا اَنْشَرُ اللّٰهَ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ یعنی زیارت قبور میں کہا کہ میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ملنے والا ہوں۔ حالانکہ یہاں قطعی علم ہے کہ اہل قبور سے آدمی ملیگا مگر حکم کتاب ہے کہ اس حدیث سے استسنا ذکرنا محل مل ہے اس واسطے کہ اہل قبور سے لاحق ہونا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے ورنہ اگر آسمان پر اٹھالے تو وہ قادر و اور نیز ہر اہل قبر سے لاحق ہونا قطعی نہیں معلوم کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور نیز احتمال ہے کہ حقوق باعتبار نیک انجام کے ہو یعنی زیارت کنندہ داخل قبر سب کا انجام بخیر ہو اور باہم لاتی ہوں پس یہاں سے معلوم ہو کہ انشاء اللہ تعالیٰ حدیث میں حض تبرک کے لیے ہے حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں تو فرمایا کہ اگر تو پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والا کہہ دو رسولوں و کتابوں و قیامت و

حساب وغیرہ پر ایمان رکھتا ہوں تو میں قطعی ایمان رکھتا ہوں اور اگر پوچھتا ہے کہ جن مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے قولہ انما المؤمنون المؤمنین اذا
 ذکر اللہ وعلیت قلوبہم الا یہ من ذکر کیا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں۔ وعن سفیان الثوری جو کوئی اپنے حق میں
 یہ قطع کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن حق ہوں۔ پھر یقین نہ کرے کہ میں قطعی جنتی ہوں تو ادھی آیت پر ایمان لایا۔ حاصل یہ
 کہ انجام کار کی راہ سے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں مومن ہوں جیسے کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں فافہم۔ قولہ تعالیٰ ہم
 درجات عند ربہم اکثر۔ یہ درجات اہل جنت کے اپنے اپنے ایمان و اعمال کے موافق فضل الہی سے متفاوت ہوں گے چنانچہ صحیحین کی
 حدیث میں ہے کہ علیین والون کو اُسے نیچے والے ایسے دیکھینگے جیسے تم افق آسمان میں ڈوبے ہوے جگہ گاتے تارے کو دیکھتے ہو یعنی ایسے
 بلند منزل ہونگے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ انبیاء علیہم السلام کے درجے ہیں ان کو کوئی اور ان کے سواے نہیں پاویگا۔
 آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں تم اس ذات پاک کی جسکے فضلہ قدرت میں میری جان ہے کہ اور لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے
 اور رسولوں کی تصدیق کی ہے پاویں گے۔ ابو سعید خدریؓ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے آپس میں اپنے
 اوپر درجہ والوں کو اس طرح دکھلا دیں گے جیسے تم آسمان میں گھسے ہوے تارے کو آپس میں ایک دوسرے کو دکھلاتے ہو اور ابو بکر و عمر
 رضی اللہ عنہما انھیں بلند درجہ والوں میں سے ہونگے انہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمائی ہے۔ رواہ احمد و اہل السنن۔ یہاں بعض نے
 سوال وارد کیا کہ نیچے درجہ والوں کو جب بلند درجہ والوں کی فضیلت دیکھ کر تنہا ہوئی تو عیش کد رہو گا پھر غم کیونکر نہو گا اور رزق کو کم
 کیونکر رہا۔ اور جواب دیا کہ ہر شخص اپنی نعمت موجودہ میں ایسا مستغرق ہو گا کہ غیر کی طرف لحاظ بھی نہ کرے گا۔ اور مترجم کہتا ہے کہ جواب
 میں تساہل ہے اور حق یہ ہے کہ ایسے حسد و غیظ و تناد و آرزو اور دیگر فضائل جو پسندیدہ نہیں ہیں یہ دنیاوی جسم و قوی کی خاصیت
 ہیں اسی واسطے یہ جسم دے کر ان بد اخلاق سے بچنے کا امتحان رکھا گیا ہے اور وہ ان کے جسم میں یہ پلیدی نہو گی پس کسی کے اندر یہ خواہش
 پیدا نہو گی اسی واسطے کہا گیا کہ آخرت کے حالات کو دنیاوی احوال سے فقط نام کے سواے کچھ مناسبت نہیں ہے علاوہ برہین حسد و
 غیظ وغیرہ کوئی فعل بدون خلق الہی تعالیٰ کے پیدا نہیں ہو سکتا جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے پس جب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے
 بالکل رنج و غم و در کیا تو اپنے کرم سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں پیدا فرماویگا جس سے ان کو اندوہ ہو بلکہ جائز ہے کہ ہر ایسی حالت جس سے
 رنج پیدا ہونے کا گمان کیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے خوشی پیدا ہو۔ اور ابن کثیرؒ نے ذکر کیا کہ ضحاک رحمہ اللہ نے
 فرمایا کہ جنت والے متفاوت درجات پر بعضے اونچے اور بعضے نیچے ہونگے پس جو لوگ اونچے ہیں وہ نیچے والوں پر اپنا فضل دیکھیں گے اور
 جو نیچے ہیں وہ اپنے اوپر کسی کی فضیلت نہیں گمان کریں گے۔ مترجم کہتا ہے کہ اسکے معنی وہی ہیں جو ہم نے اوپر بیان کر دیے اور اسکے واسطے
 احادیث میں ثواب موجود ہیں فاستقم فی العرسل فی قولہ تعالیٰ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وعلیت قلوبہم الا یہ اللہ تعالیٰ
 نے اہل ایمان و ایقان کا اس طرح وصف فرمایا کہ اول تعالیٰ کا ذکر جاری ہونے اور خطاب سننے و کتاب پڑھنے کے وقت وجل میں ہو جاتے
 ہیں جو ذکر الہی سننے کے وقت اللہ تعالیٰ کی دیدار عظمت و جلال سے پیدا ہوتا ہے اس کی تجلی سے انکے ایمان کو نور غیب بڑھتا ہے اور انکے
 ایقان کو نور قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ان کی رضا مندی اچھی طرح ہونے سے راحت اُنس پیدا ہوتی
 ہے یہاں تک کہ وہ لوگ اسی کی عظمت سے خائف اور اُسی کی ربوبیت کے عارف اور اسی کی کفایت پر متوکل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے
 شیخ ابو عبد اللہ بن خنیف قدس سرہ نے اس آیت میں وجل کے بیان میں فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ وجل کے احکام اہل وجل کے واسطے

اسی وقت معج ہوتے ہیں جب اُن کا پردہ اور غفلت کے حجاب اُن کے دلوں سے دور ہوتے ہیں پس بسبب قوت علم و صفائی لعین کے سطوات خوف کا مشاہدہ ہوتا ہے پس رقت اشفاق کی وجہ سے لطیف و جل ان کے دلوں میں سماتا ہے اور یہ اسوجہ سے کہ عظمت الہی کے دیدار میں جو کچھ پردہ تھا وہ اپنی استعداد کے موافق اُٹھ جاتا ہے پس ہیبت اپنا ظہور کرتی ہے۔ مترجم کہتا ہے یعنی اس انوار ہیبت و عظمت سے میٹھا میٹھا عرب انپر چھا جاتا ہے اور یہی وجل کہلاتا ہے۔ ابوسعید خدریؓ نے فرمایا کہ بھلا تو نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت یا اس کی کتاب مجید سننے کے وقت یہ وجل دیکھا۔ بھلا ذکر الہی سننے کے وقت تیرا یہ حال ہو کہ تو بول نہ سکتا ہو مگر اسی کے ساتھ بھلا تیرا یہ حال ہو کہ تو برا ہو گیا ہو ہر بات سننے سے سوائے اس سے اس کا ذکر سننے کے۔ کہاں تجھے یہ حاصل ہوا ہیبت تو بہت دور رہا۔ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قولہ سبحانہ عز وجل وجلت قلوبہم۔ ان کے دلوں میں اس بات کی ہیبت چھا جاتی ہے کہ کہیں اس پاک بے نیازی درگاہ سے دور نہ جاور میں پس ان کے اعضاء ظاہری خوف کھا کر خدمت کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ دوسری آیت میں جو ذکر نماز و زکوٰۃ وغیرہ کا ہے اُس کا نکتہ بھی نکل آیا یعنی پہلے اوتوالے عز وجل کی عظمت و جلال کا خطور ہوتا ہے پس گڑ گڑا کر ادا سے خدمت کی طرف جھک پڑتے ہیں فافہم۔ واسطیؒ نے کہا کہ وجل کے درجات متفاوت ہیں ہر ایک کو اسکے مطالعہ کی مقدار وجل حاصل ہوتا ہے پس بسا اوقات توبہ کو موضح سطوت کا دیدار ہوتا ہے اور بسا اوقات موضح محبت مودت کا اور بسا اوقات نزدیک کرنے اور دور کرنے کا دیدار ہوتا ہے شیخ جنید رحمہ نے کہا کہ حق عز وجل کے فراق سے اُن کے دل حالت وجل میں ہو جاتے ہیں بعض نے کہا کہ وجل کے درجات موافق مطالعات کے متفاوت ہوتے ہیں پس اگر سطوت و عظمت الہی کا مطالعہ ہو تو بندہ ہیبت میں آجاتا ہے اور اگر مودت کا مطالعہ ہو تو اس خوف سے کہ جانی نہ رہے وجل میں ہو جاتا ہے اور از انجملہ یہ ہے کہ جسے قرب حاصل ہونے کو ادب دیے جانے سے مطالعہ کیا وہ وجل میں ہو جاتا ہے اور جسے دوری دیے جانے کو دھکی اور جھڑکی سے معلوم کیا وہ وجل میں ہو جاتا ہے اور جسے اسکو اس طرح مطالعہ کیا کہ شہود سے غائب اور اس کے سرمدیت سے قائم اور اس کے ازل وابد سے خالی ہے تو ایسے حال میں کچھ وجل نہیں ہوتا اور نہ کچھ اضطراب اور نہ تباہی اور نہ اقتراب کیونکہ وہ محقق بذات اور فراموش از صفات ہے اور ذات میں ذات سے فنا رہے جیسے آنحضرت صلیم نے صفات سے ذات کی طرف گریز فرمایا کہا قال علیہ السلام اعوذ بک منک۔ یعنی تجھے تیرے ہی ساتھ پناہ لیتا ہوں۔ جنید رحمہ نے قولہ واذاتیت علیہم آیاتہ زاد تم ایماننا الا یہ۔ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وصول نہیں کرنا اوتوالے۔ اُسٹا درم نے کہا کہ وجل تو ان کو مقامات غفلت سے نکالتا اور مساکن غیبت سے اُنک دیتا ہے اور جب تفرقہ کے جنگوں میں کھل کر مشاہدہ ذکر کی طرف آگئے تو سکون حق عز وجل اُنکو حاصل ہو گیا پس جب ان کو آیات الہی سنائی گئیں تو اُس سے ان کی تصدیق پر تصدیق بڑھتی گئی اور تحقیق پر تحقیق زیادہ ہوتی گئی جبکہ اُنھوں نے جلالت قدر حق عز وجل کو پہچانا اور اُسکے ادراک سے اپنے آپ کو قاصر لعین کیا تو اپنی امداد میں اسی کی رعایت پر توکل کیا اور جیسے اسے ابتداء میں ان کو اپنی عنایت سے چھڑایا ویسی ہی انتہا میں اس کی کفایت پر متوکل ہوئے۔ عارفون کے ساتھ حق تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اپنے کشف جلال و لطف جمال کے ساتھ انھیں مودت میں لے لیا پھر جب اپنے جلال سے ان کو کشف کیا تو انکے دل حالت وجل میں آئے اور جب کشف جمال سے انپر لطف کی توانکے دل ٹھہر گئے کہا قال تعالیٰ الابد ذکر اللہ مطمئن القلوب۔ بعضے مشائخ نے کہا کہ وجل قلوب ان کو بسبب خوف فراق کے ہوتا ہے یعنی اس سے ڈرتے ہیں کہ قرب و مشاہدہ سے دور کر کے دور فراق میں ڈالے جاویں پھر راحت وصال سے ان کے دلوں کو اطمینان و تسکین ہوتی ہے پس فراق کے ذکر سے فنا ہو جاتے ہیں اور وصال کے ذکر سے باقی زندہ

ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں ان کا جان فدا کرنا بوصف مزید یاد فرمایا بقولہ الذین یقیمون الصلوۃ و نماز قنایم ینفقون۔ پھر ان کے ایمان کامل ہونے کو بیان فرمایا۔ بقولہ اولئک ہم المؤمنون حقاً۔ پس حقیقت ایمان کی شرط انھیں خصلتوں سے ہے جنکو ان دونوں آیتوں کے بیان میں ذکر فرمایا پس جو کوئی ان خصائل مذکورہ سے آراستہ نہوا گویا وہ حقیقت ایمان سے آراستہ نہیں ہر یعنی یہ خصائل ہوں تو حقیقی مومن ہو گا یقوی و مومنون میں اصلاح اور انقیاد بوقت حکم اللہ تعالیٰ والرسول بطریق اخلاص۔ اور وجہ قلب بوقت سماع قرآن و ذکر آئی اور یذین بوقت استماع آیات۔ اور ترک تدبیر بوقت تقدیر اور قیام مناجات بصفات صلوۃ اور انقطاع از اشتغال دنیا اور مقدم رکھنا حقوق برادران ایمانی کو اپنی ذات پر پس جب یہ خصال پورے ہوئے تب اسپر حقیقی مومن ہونے کا نام صادق آیا بسبب قول آئی عزوجل اولئک ہم المؤمنون حقاً۔ پھر جب ایمان میں محقق ہوا تو جو تعریف اُسکے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور جو وعدہ دیا ہے اس کا مستحق ہوا یعنی پوری مغفرت سے سرفراز ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا اپنے خطرات کی طرف اس نے التفات نہیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجات پر ترقی دیگا اور کشف مشاہدات کے وقت شراب وصال سے سیراب فرما دیگا کما قال تعالیٰ ہم درجات عن ربہم و مغفرة و رزق کریم۔ اس میں بیان ہے کہ حقیقت ایمان یہ ہے کہ غیب کا رکاشف ہو جاوے اور جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو وعدہ فرمایا ہے وہ ظاہر ہو جاوے۔ اسکی تصدیق حدیث حارثہ رضی اللہ عنہ سے واضح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ہر شئی کی ایک حقیقت ہے پس تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے دنیا سے اپنے نفس کو منقطع کیا پس اپنی رات کو جاگتا رکھا اور اپنے دن کو میں نے پیاسا رکھا اور گویا میں اپنے پروردگار کے عرش کو اٹھلا ہوا ظاہر دیکھتا ہوں اور گویا میں اہل جنت کو جنت میں آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتا دیکھتا ہوں اور گویا دو زخیون کو آتش میں بھونکتے چلاتے دیکھتا ہوں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پہچان گیا پس اسکو لازم پکڑ۔ قال المسترجم تخریج حدیث کی مجملہ طبرانی میں ہے کما مر فی الحاشیہ۔ پس آیت و حدیث سے صحیح ہوا کہ حقیقت ایمان کی یہ ہے کہ غیب کی نظر سے غیب کا دیدار حاصل ہو اور اسکا ثمرہ وہ ہے جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ معاملات روشن و حالات شریفہ حاصل ہوں بعض نے کہا کہ اس میں چند چیزیں مجتمع ہوئی ہیں جس سے انکا ایمان محقق ہوا۔ اول تعظیم و ذکر۔ دوم سماع کے وقت وجل۔ سوم تلاوت ذکر و اس کے سماع کے وقت اظہار زیادت ایمان۔ چہارم اللہ تعالیٰ پر توکل۔ پنجم شراط عبودیت پر قائم ہونا اسطرح کہ حکم کے موافق انکو پورا ادا کرنا۔ پھر حقیقت سے انکے اوصاف کامل ہو گئے پس ایمان میں محقق ہوئے۔ شیخ جنید رحمہ نے قولہ ہم المؤمنون حقاً۔ میں کہا کہ حق ہوئی یعنی ثابت و متحقق ہوئی یہ بات کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ازلیہ سابق ہو چکی ہے۔ شیخ ابو بکر بن طاہر نے فرمایا کہ حقیقت ایمان کی پانچ چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے یقین و اخلاص و خوف و امید و محبت۔ پس یقین ہونے سے شک سے نکل جاتا ہے اور اخلاص کی وجہ سے ریا پر نہیں رہتا ہے اور خوف ہونے سے کمر سے بچا رہتا ہے اور امید ہونے سے مایوسی سے بچتا ہے اور محبت ہونے سے وحشت و حیرت سے بچتا ہے۔ اُستاد رحمہ نے قولہ ہم مغفرة و رزق کریم۔ میں کہا کہ اللہ عزوجل کی شان ہے کہ گناہگاروں کے عیب چھپاتا اور انکو نصیحت نہیں فرماتا ہے تاکہ افضال کے اُسر وار ہونے سے مجبور نہ ہو جاوے۔ اور عارفوں کے مناقب چھپاتا ہے تاکہ اپنے اعمال و احوال پر ناز نہ کریں اور رزق کریم وہ ہے جو انکو کشف السرائر سے حاصل ہوتا ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ آگے کی آیات میں اس امر کو ظاہر فرمایا کہ جو لوگ حقائق ایمان کی اہلیت رکھتے ہیں ان میں یہ لازم نہیں ہے کہ بالکل فرشتہ کی طہیت پر ہو جاوے بلکہ بعض طباع بشریت و حرکات نفسانہ انہیں

رجحانے ہیں کہ حکم و امر اسی کے وقوع پر انکا ظہور ہوتا ہے مگر اس سے جو تعریف انکے حق میں مقدر ہے وہ منقلب ہو کر دست نہیں ہو جاتی بلکہ فضل و رحمت سے سرفراز ہوتے ہیں کیونکہ اولیٰ نے ان کرامات سے ان کو انکے وجود سے پہلے ازل ہی میں بدون انکی طرف سے کسی علت و سبب ہونے کے محض اپنے فضل سے برگزیدہ فرمایا ہے۔ اور اس امر کو ظاہر فرمایا کہ ولیٰ صادق اگرچہ درجہ ولایت پر پہنچ گیا ہونفس کے بعض خطرات سے معصوم نہیں ہو جاتا اور کسی نبی و رسول کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے حالانکہ بعض ادنیٰ خطرات سے فی نفسہ رسول معصوم نہیں ہاں بصمت الہی معصوم ہیں یعنی کوئی خطرہ ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے اور ولی کے حق میں یہ عصمت نبوت نہیں ہوتی ہے ہاں ایسے خطرات سے ان کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ انکا اختصاص جو بسبب تقدیر و برگزیدگی قدیم کے ہے مقرر بصفات جلیلہ ہو جاتا ہے تاکہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ ولی دی ہوتا ہے جب تمام مدارج عبودیت کو تمام و اکمال ادا کرے کیونکہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ مقام نبوت تو بعض خطرات سے خالی ہی نہیں پھر مقام ولایت کا کیا ذکر ہے اور ان تمام مقاصد کو جو ہم نے مجملاً اوپر ذکر کر دیا ہے یعنی حقیقی ایمان والا بعض طبائع و حرکات بشریت سے خالی نہیں ہوتا اور زلات بشریت اس کو کچھ مضر نہیں ہوتے ہیں اگرچہ وہ انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم نہ ہو سکے کیونکہ برگزیدگی تو انکے وجود سے سابق بتقدیر ازلی ہے اسکو کلام اولیٰ سے توفیق اللہ تعالیٰ سمجھو و قد قال اللہ تعالیٰ

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ ۝

جیسے نکالنا جو تیرے رب نے تیرے گھر سے درست کام پر اور ایک جماعت ایمان والی دروغی تھی
يَجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَحْضُرُونَ ۝ وَإِذْ يَعِدُّكُمْ
تجھے جھگڑتے تھے درست بات میں واضح ہو چکے تھے گویا انکو انکے ہیں موت کی طرف اور انکو دیکھتے ہیں اور جہنم وعدہ دیتا ہے
اللَّهُ أَحَدٌ ۝ الطَّائِفَتَيْنِ أَتَاهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّكُوتِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ
اللہ ایک ان دو جماعت میں سے کہ تم کو اتھ گئے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ لے تمکو اور اللہ
اللَّهُ أَنْ يَجِيئَ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝ لِيُجِيئَ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝
چاہتا تھا کہ سچ کرے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کاٹے بیچا کافروں کا نہا چکرے سچ کو اور جھوٹا کرے جھوٹ کو اور اگرچہ نہ راضی ہوں گنہگار
وجہ ارتباط اس کلام کی اسبق سے بتقریر عرائس البیان مذکور ہوئی اور وہ حسب المعنی پسندیدہ ہے اور اہل تفسیر نے اعاب قولہ تقرر
كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ میں اختلاف کیا کہ کانس سے متعلق ہے لیکن اولیٰ یہ ہے کہ بعض معنی کلام پہلے بیان
کر کے تب اس کو ذکر کیا جاوے۔ واضح ہو کہ الحق متعلق اخراج ہے یعنی حق و صدق کے ساتھ تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر سے
نکالا۔ بعض نے کہا کہ گھر سے یعنی کہ سے اور مراد سفر ہجرت ہے اور جہور نے کہا یعنی مدینہ سے اور مراد جہاد بدر ہے اور بدر ایک کنواں یا مقام
ہے یا کنواں بنانے والے کا نام تھا اگر اب وہ ایک مقام ہے جس میں بانی ملت ہے اور سال میں ایک بار وہاں عرب ایک میلہ کیا کرتے تھے
اور زمانہ جاہلیت کی رسوم برتتے تھے جو زمانہ اسلام میں موقوف ہوئیں۔ اور سریش کے ساتھ آنحضرت صلعم سے پہلی
رہائی وہیں واقع ہوئی۔ حاصل آنکہ جیسے جھگڑتے پروردگار نے حق کے ساتھ تیرے گھر یعنی مدینہ سے قتال مدینہ کے واسطے
نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ۔ جسملہ حالیہ ہے۔ یعنی اور حال یہ کہ مومنوں میں سے ایک

فریق البتہ کراہت رکھنے والا تھا یعنی اس نکلنے سے کراہت رکھتا تھا اگر کراہت کے یہ جملہ حال کیونکر ہو سکتا ہے اس لیے کہ حال اخراج میں ان لوگوں کی کراہت متحقق نہ تھی بلکہ بعد خروج کے جب دادی ذفران میں پہنچے ہیں تب کراہت پیدا ہوئی ہے جیسا کہ قصہ ما بعد سے واضح ہوگا۔ جواب یہ کہ حال مقدمہ ہے اسے مقدمین اگر کہتے۔ اب جاننا چاہیے کہ تقریباً کاف میں جو تقضی تشبیہ میرے بچنے سے دیگر ہے چند اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ تفسیر کلام یون ہے۔ القوا اللہ لعلوا ذات منکم فان ذلک خیر کم لما ان اخراج فیہم منہ خیر کم وان کرہہم فریق منکم۔ دوم آنکہ کاف معلق با بعد ہے یعنی کما اخراجک ربک من بیتک بالحق علی کرہ فزیہم کذا کاسم یکرہون القتال و یجادونک فیہ لست رحم کتابہ کہ یہ اس امر کو تقضی ہے کہ نکلنے کے وقت تحقیقاً بعض سے کراہت موجود تھی و فیہ نظر لیا معرفت فتذکر۔ سوم آنکہ کاف بمعنی علی اور اپنے الذی ہے اے پیغمبر علی الذی اخراجک ربک الخ۔ چہارم آنکہ کاف بمعنی اپنے سے اذکر اخراجک ربک الخ۔ پنجم یہ کہ املحوا ذات منکم اصلاً حال کما اخراجک ربک۔ پس جماعت کی طرف خطاب کرنے سے ایک کی طرف رجوع ہے ششم یہ کہ اعلیو اللہ و رسولہ طاعۃ محکم کما اخراجک ربک من بیتک بالحق منکم یکم تو کون حقا کما اخراجک الخ اور ایسے ہی اس مقام پر بہت وجوہ اعراب میں جنکو میں نے مفصل ذکر کیا اور ادلی و جبر وہ ہے جو زجاج نے بیان کی کہ تفسیر کلام یون ہے کہ الانفال ثابتہ للہ و الرسول وان کرہوا کما اخراجک ربک من بیتک بالحق وان کافوا کراہت میں۔ یعنی انفال سب مخصوص بالحق ہے صلعم میں جیسے چاہیں تقیم کریں اور یہ لوگوں کے حق میں بہتر ہے اگرچہ وہ اسکو گراں سمجھیں جیسے کہ حق تعالیٰ نے مجھے اُن غنائم کے حصول کے سبب میں جب پہلے گھر سے نکالا یعنی واسطے جہاد بدر کے تب بعض لوگوں نے مکروہ جانا تھا حالانکہ یہ اخراج حق تھا اور انکے حق میں بہتر تھا۔ رازی نے کہا کہ جو وجوہ اس مقام پر مذکور ہوئے ہیں سب سے یہ وجوہ اعراب و بیان کی بہت اچھی ہے واضح ہو کہ کراہت ایک فریق مومنین کی بطریق حصیان وضعف یقین کے نہ تھی بلکہ مقتضایہ بشریت تھی اور بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلعم کو مدینہ میں خبر پہنچی کہ ابوسفیان ملک شام سے بہت بڑا مال تجارت قریش کا لے ہوئے کہ کو جاتا ہے پس حضرت صلعم نے لوگوں کو آواز دے کیا کہ اہل شرک و کفر جو ان سوال کے سرکشی پر ملک الہی میں شہداء بن جائیں اور راہ راست چھوڑے ہوئے ہیں اس مال کو ان سے چھین لو پس مومنین میں سے فریب تین سو تیرہ آدمی کے نکلے اور بانی لوگ شمشکی کے رہ گئے کہ اس مال کے پیچھے کون جاوے اور ابوسفیان کو جو یہ خبر پہنچی کہ صلعم مع اپنے اصحاب کے اس کی جستجو میں نکلے ہیں تو اس نے خضرم بن عمر و انفاری کو احارہ پر اس واسطے مقرر کیا کہ مکہ کو جا کر قریش کو نفیر کرے کہ جلدی دوڑو تمہارا مال اٹھا جاتا ہے پس ابوسفیان قافلہ کو لیکر راہ چھوڑ کر سمندر پر بیٹھ بھر قزم کے کنارے کھانا سے ہوا اور کہ میں سے دلاور بہادر فریب ایک ہزار مسلح جوان کے نکلے بدر کے کنوین پر اترے اور اس کو گھیر لیا اور شرابیں پینا و گانا و ناچ دیکھنا و اونٹوں کے کباب لگانا شروع کیے۔ اور حضرت صلعم کے ہاتھ سے جب قافلہ نکل گیا تو حضرت جبریل ؑ نے آنکھ کیا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل تم کو وعدہ دیتا ہے کہ قافلہ بانفیر دونوں میں ایک طائفہ یعنی ایک ساگر و تمہارا جہ چاہو قافلہ گرفتار کیے لے لو اور چاہو یہ ہزار آدمی جو لڑنے آئے ہیں ان کو لے لو۔ مومنین نے جو فقط تین سو تیرہ تھے اور وہ بھی اچھے ساز و سامان سے نہ تھے بلکہ بہت سے ننگے بدن بدون زرہ و پورے ہتھیار کے تھے ان لوگوں نے خوف کیا اور ان کو رعب چھا گیا اور حضرت صلعم سے کہا کہ ہم تو بدوی سامان کے قافلہ لے کر نکلے تھے اب ایسی حالت میں دشمن سے کیونکر لڑیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ یجادونک فی الحق بعد ما تبینت تجھے ہر ال کہ تیرے میں جھگڑتے ہیں و بارہ حق کے بعد ظہور حق کے۔ یعنی حق اپنے ظاہر ہو گیا کہ ہر چیز بقضہ قدرت الہی میں

کسی ساز و سامان وغیرہ کی تاثیر نہیں ہے اور کوئی نفع و ضرر بدون قضاء سے حق عزوجل کے نہیں پہنچ سکتا اس لیے اسطے خوبی ایمان کے مقضی سے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں پس بعد از موت حق کے بقضاء بشریت اس مقام پر مجھے جھگڑتے ہیں۔ کَاثِمًا یَسْأَلُونَ اِیَّیْهِ اَمُوتُ گویا وہ موت کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ وَهُمْ یُنْظَرُونَ در حالیکہ موت کو آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ظاہری اسباب سب موجود دیکھنے سے گویا خود موت ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ پس یہ کہ اہیت انکو اس جہت سے تھی کہ تعداد بہت تھوڑی و سامان جنگ بہت کم تھا گویا ایسے زبردست لشکر سے ایسی حالت میں مقابلہ کرنا خواہ مخواہ قتل ہو جانا سمجھ کر گھبرا گئے اور یہ بقضاء بشریت تھا ورنہ تو کل حق سبحانہ تعالیٰ کے منافی ہے۔ واضح ہو کہ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عجیب عجیب آیات قدرت دکھلائی ہیں از انجملہ یہ کہ باوجود اس حالت کے کہ ابتداء میں اس لشکر سے لڑنے جانا گویا موت کی طرف کھینچے جانا سمجھتے تھے اور انتہا میں ایسی کھلی فتح دیدی۔ اور آمد ملا نگہ اور خوابا عاتکہ ہمشیرہ عباس رضہ وغیرہ کافروں کے واسطے بھی آیات تھیں لیکن سال آئندہ فی النجمہ غلبہ مشرکین سے کافروں کو کریمین ڈال دیا و عنقریب بیان آوے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ فی العالم والسران وغیرہ مغز وہ بدر میں آنحضرت صلعم پہلے واسطے لڑائی کے نہیں نکلتے تھے بلکہ قافلہ کے واسطے نکلتے تھے اور بات یہ ہوئی کہ ابوسفیان چالیس سواروں کے ساتھ جن میں عمر بن العاص و خرمہ بن نوفل الزہری وغیرہ تھے شام سے قافلہ لیکر جاتا تھا اور اس میں قریش کی کثرت تجارت تھی پس جب ربیعہ نے آکر آنحضرت صلعم کو آگاہ فرمایا کہ آپ نے مومنوں کو آگاہ کیا پس کثرت مال اور قلت دشمن کی نظر سے مومنوں کو قافلہ سے تعرض کرنا بھلا معلوم ہوا لیکن کچھ لوگ ساتھ ہوئے اور کچھ لوگ بے پروائی کر کے ٹھہر گئے جب ابوسفیان نے آنحضرت صلعم اور مومنوں کا روانہ ہونا سنا اور وہ ملک حجاز میں پہنچ کر ہوشیار بیدار اور جس اخبار تھا پس اسے مضمضہ بن عمرو وغفاری کو اجرت پر مقرر کر کے اہل مکہ کے پاس روانہ کیا کہ بہت جلد اپنے قافلہ کی خبر لو۔ مضمضہ کے آنے سے پہلے مکہ میں یہ واقعہ ہوا کہ عاتکہ بنت عبد المطلب جو عباس بن عبد المطلب کی بہن تھیں انھوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک اونٹ سوار اونچے ٹیلے پر اگر چلا یا کہ اسے آل غالب جلد اپنے مصارع کو چلو اور لوگ اس کی طرف جمع ہو گئے پھر ایک فرشتہ آسمان سے اتر اُسے پہاڑ سے ایک پتھر لے کر اوپر پھینکا پس مکہ کا کوئی گھرنہ بچا جس میں اس پتھر کی گرچ نہ گری ہو۔ عباس نے سن کر کہا کہ اسکو کسی سے مت بیان کر اور خود نکلو ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے ملاقات کر کے یہ خواب بیان کیا اور اسکو پوشیدہ رکھنے کی تاکید کی پس اُسے اپنے باپ سے بیان کیا اور خواب فاش ہو گیا۔ پھر دوسرے روز عباس طوان کرنے لگے اور ابو جہل مع ایک گروہ کے سایہ کعبہ میں بیٹھا خواب عاتکہ کی باتیں کرتا تھا اسے کہا کہ اے عباس جب طوان سے فارغ ہو تو ادھر آنا پھر میں فارغ ہو کر گیا تو اسے کہا کہ اے بنو عبد المطلب یہ فتنہ تم میں کہاں سے آیا ایسے خواب عاتکہ اور بولا کہ اے بنو عبد المطلب کیا تم اس پر راضی نہ ہو گئے کہ تم میں سے مرد نبوت کا دعویٰ کرین یہاں تک کہ عورتیں مدعی ہوئیں اب ہم تین روز تک تمہارا انتظار کرتے ہیں اگر یہ بات سچ ہوئی تو خیر ورنہ ہم تین روز بعد ایک نوشتہ لکھ دیں گے کہ عرب میں تمہارا خاندان بڑا جھوٹا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ مجھے اُس سے بہت باتیں نہیں ہوئیں غیر ان بنیہ میں نے انکار کیا کہ عاتکہ نے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر شام ہوئی تو بنی عبد المطلب میں سے کوئی عورت نہ بچی جسے مجھے آکر شکایت نہ کی ہو کہ تم نے اس فاسق جنیت کو اپنے مردوں کی غیبت کرنے دیا یہاں تک کہ اُسے عورتوں کی بدگوئی کی اور تم سننے سے ترہے کیا تمہارے پاس کچھ غیرت نہیں رہی۔ پھر میں میرے روز صبح کو گیا تاکہ ابو جہل جنیت کو چھڑ کر اسکی گفتگو کا بدلہ لوں۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو میں نے اُسکو دیکھا اور اسکی طرف چلا اور وہ دُبل پتلا ترش ترش نظر تیز زبان آدمی تھا اتنے میں وہ دروازہ کی طرف سے نکل کر

تیز چال چلایا تو میں نے کہا کہ شاید میرے خوف سے چل رہا ہے حالانکہ جو اسے سنا وہ میں نے نہیں سنا تھا یعنی اسے جہنم بن عمر کی آواز سنی کہ وہ لطن الوادی سے چلاتا اور گریبان بچاڑتا تھا کہ اے آل غالب اے قریش جلد دوڑو کہ محمد اور اُنکے ساتھیوں نے تمہارے اموال تجارت کو جو ابوسفیان کے ساتھ ہیں گھیرا ہے پس ابو جہل نے ٹبلہ پر کھڑے ہو کر قریش کو نفیر کیا اور قریب ہزار مسلح جوان کے ٹکڑے جلد روانہ ہو کر پہنچے تو اس سے کہا گیا کہ تمہارا قافلہ سمندر کے کنارے کی راہ لیکر سلامت پہنچ گیا اب لوٹ چلو پس اُس نے مانا اور کہا کہ بدر کے مقام میں شہر بنا دو کباب و راگ و رنگ کر کے مومنوں کو خفیف کر کے واپس آؤ گے گا پس بدر میں اگر اُتر اور پانی پر مشرکوں نے قبضہ کر لیا محمد بن اسحاق بن لیار نے زہری و عاصم و یزید بن رومان وغیرہ کی حدیثوں کو جو عروہ بن الزبیر کے طریق سے ابن عباس سے ہیں متحج کے کے مختصر سیاق سے یوں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی ذفران میں پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ قریش اپنے قافلہ کو بچانے کے لئے نفیر کے نکلے اور روانہ ہوئے ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ مانگا تو بعض نے کہا کہ ہم کو نفیر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ پھر مشورہ مانگا اور پھر بعض نے یہی جواب دیا کہ ہم تو غیر یعنی قافلہ کو لینے نکلے تھے اور نفیر سے لڑنے کی طاقت ہم کو نہیں ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا پس فوراً حضرت ابوبکرؓ نے کھڑے ہو کر اچھا کلام کیا پھر عرض کیے کھڑے ہو کر اچھا کلام کیا پھر مقداد بن عمروؓ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم فرمادے آپ اسی چلیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ہے اللہ عزوجل کی کہ ہم آپ سے ویسے نہ کہیں گے جیسے نواسر ایل نے موسیٰؑ سے کہا تھا کہ فاذهب انت وربک فاعزلنا انا سہنا قاعدون۔ بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ فاذهب انت وربک فاعزلنا انا سہنا قاعدون۔ اور ہم ہے اُس پاک پروردگار کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر آپ ہم کو برک النجاد لجاوین تو ہم اُس کے ورے نہ ٹھہریں گے یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاوین پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد کو دعائے خیر دی۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ مراد آپ کی یہ تھی کہ انصار جواب دیں کیونکہ بڑا گروہ وہی تھے اور انھوں نے جب عقبہ بن انصاریؓ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سے ہجرت کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ بیعت کی تھی تو عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ذمہ دار ہونے سے بری ہیں اس وقت تک کہ آپ مدینہ میں آجاوین پھر مدینہ پہنچنے کے بعد ہم آپ کو ہر ایسی چیز سے جس سے اپنی اولاد کو بچا دیتے ہیں بچا دینگے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے کہ شاید انصاری ہی جانتے ہوں کہ مدینہ پر اگر کوئی دشمن بقصد ضرر رسانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تو انہیں بچانا اور دھمکانا لازمی ہے اور پس اور یہ لازم نہیں کہ مدینہ سے ساتھ ہو کر دشمنوں کے ملک میں مدد گاری کریں۔ پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو سعد بن معاذؓ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ گویا آپ ہم کو مراد لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور شہادت دی کہ جو کچھ آپ لائے سب برحق ہے اور اس پر ہم نے عہد و موافقت دی ہے کہ بس جہنم جان دل سے مطیع و فرمانبردار ہیں پس جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو آپ اس راہ چلیں پس ہم ہے اُس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ اگر ہم کو اس سمندر پر پیش کریں اور اُس میں گھسین تو ہم بھی گھس پڑیں گے ایک بھی نہیں پھیرے گا اور ہم اس کو برا نہیں جانتے کہ آپ ہم کو کل کے روز کسی دشمن سے بھڑا دیں۔ ہم لڑائی کے وقت سر اسرنا بہت قدیم اور بھڑ جانے کے وقت رنخ دم ہیں اور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طرف سے آپ کو ایسی باتیں دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں پس آپ اللہ تعالیٰ کی برکت پر ہم کو بے چلین۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی برکت پر روانہ ہو اور تم کو تبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر و نفیر میں سے ایک سا گروہ کا وعدہ کیا ہے اور ہم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ گویا میں اس دم قوم کے مصارع کو دیکھتا ہوں یعنی جہان جہان ان میں کے مشہور لوگ قتل ہو کر گرینگے ہر ایک کے ٹھکانے کو دیکھتا ہوں۔ قال ابن کثیر اور عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے ماندر روایت کیا

نے دشمنوں پر جہاد کرنے کو نکالا حالانکہ وہ لوگ اس میں کراہت کرتے تھے یعنی جہاد میں جیسے انکی کراہت تھی ایسے ہی اموال غنیمت کی تقسیم میں کراہت اور یہ بخواتین نفس و مقتضای بشریت ہے اور اس جہت سے نہیں ہے کہ انکے دل حکم اللہ و رسول کے قبول سے انکار کرتے ہیں کیلئے کہ وہ لوگ حکم اللہ تعالیٰ و رسول پر کامل یقین رکھتے ہیں اور یہی حال جملہ سالکین کا ہے کہ انکے نفوس انکے اوطان و قلوب میں ہر دم نہیں ٹھہرتے سوائے ان اوقات کے جن میں حق عزوجل کا مشاہدہ ہوتا ہے پس ان اوقات میں تو روئے زمین پر جتنے قلوب اس کراہت سے مشرف ہیں سب انوار عیب سے منور ہو کر تاریکی نفس و بشریت سے چھوٹ جاتے ہیں بعض نے کہا کہ نفس کو کبھی امر حق سے الفت نہیں ہوتی۔ اور بعض صحابہ نے جو اس مقام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ چائی تھی تو یہ بچوں کی سی ہٹ تھی کہ پیار دیکھ کر پاؤں پھیلانے کہ وہ لوگ وصال کی گود میں پالے جاتے تھے جیسے غلیل علیہ السلام نے ازراہ غلت و انسا ط کے قوم لوط کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا کہ قال اللہ تعالیٰ یا دلنا فی قوم لوط الایہ۔ یعنی ابراہیم نے ہم سے قوم لوط کے بارہ میں جھگڑا شروع کیا۔ پھر پردہ نفس قبل مشاہدہ نکاس رہتا ہے پھر جب حق ہی حق رہا تو پردہ اٹھ گیا اور نفس کے آثار میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا ہر حال المتوجہ کوئی نادان یہ خیال نہ کرے کہ اولیاء اہل کراہت سے حجاب دور اور مشاہدہ کا ظہور ہوتا ہے پھر کیا صحابہ اس سے بھی کم تھے کیونکہ ہم نے تحقیق اور بیان کر دی کہ ہر ایک فرقہ کے واسطے مقام قرب مختلف ہیں پس اولیاء اہل کراہت کو جو مرتبہ انتہا درجہ کا ہے وہ پہلا قدم مرتبہ شہداء کا ہے اور انتہا مرتبہ شہداء کا اول درجہ صدیقین کا ہے اور انتہا درجہ صدیقین کا اول مرتبہ نبوت ہے اور علی ہذا اگلی امتوں میں سے جو صدیقین کو ملا وہ اس اہل کراہت کے اولیاء کو نصیب ہوا اللہ تعالیٰ اعلم پس یہ فرقہ صحابہ کا اس وقت میں مقام غیبت میں تھا پھر جب انکی مراد انکو کھلی تو خوشی خاطر سے دوسری بار جنگ احد میں اپنی جان قربان کرنا قبول کیا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے کہ اہل سلوک کو انکے طہرون سے نکالنا ہے تاکہ غربت و مسافت میں فرقت کی تلخی پا دین اور بشریت و نفس جن چیزوں سے مایوس ہے انکا اثر باقی نہ رہے اس واسطے فرمایا کہما اخرجکم ربکم من بیتکم بالحق۔ اور اشارہ حقیقت اس میں یہ ہے کہ مردان حق اپنے نفوس کے وطنوں سے نکلیں میدان مشاہدہ میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ انکے ساتھ کسی غیر کا وجود سوائے حق کے نہ رہے۔ شیخ ابو یزید بظامی نے کہا کہ میں نے وصال کا سوال کیا تو حکم ہوا کہ اپنا نفس چھوڑ دے اور چلا آ۔ ابن عطار رحمہ اللہ نے کہا کہ اشارہ ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر اندھے دیون کو نور حق سے زندہ کر اور قولہ دان فریقنا من المؤمنین للآخرہ یعنی وہ اپنے اوطان چھوڑنے سے کراہت رکھتے ہیں اور کسی بندہ کے واسطے صحبت و صحبت کی حقیقت پوری نہیں ہوتی جب تک اپنے اقارب کو چھوڑ کر وطن سے ہاتھ نہ اٹھا دے پس انکے وطنوں سے نکال دیا کہ دوسرے شہروں میں جا دین پھر جب انکے نفس سے مطالبہ نہ رہا تو انکو واپس کر دیا کہ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی اور انکا الگ نہ ہو دے بعض نے اس آیت میں لکھا کہ جھکو تیرے اوصاف سے فانی نہ رہا کہ اوصاف حق باقی کیا اور تیرے نفس کے سکون و اعتماد سے باہر کر کے حق سے ساکن و متحد کیا تاکہ تو کسی مایوس پر ظاہر لحاظ نہ فرماوے پس جھکو تیرے اوصاف سے نکال کر حق سے باقی کیا کہ اسی سے تیرا قیام اور اسی پر تجھے اعتماد ہو اور مؤمنین سے ایک فریق تیری ظاہر مفارقت اوطان سے کراہت رکھتا ہے حالانکہ انکو یہ معلوم نہیں کہ اس مفارقت سے تیرا وطن حق ہو گا۔ پھر حق تعالیٰ نے قوم کی رفاہیت طلبی کو بیان فرمایا بقولہ و توہ دون ان غیر ذات الشوکہ تکون لکم۔ ازل میں سنت آتی جاری ہوئی کہ ہر مشاہدہ کے وقت ایک مجاہد ہے اور ہر نعمت کے ساتھ ظہور فضل الہی ہے تاکہ مخلوقات اپنی بندگی کے ساتھ امر قدم کا یقین کریں۔ بعض نے کہا کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ اپنی کوشش سے واصل بحق ہو گا وہ جاہل الحق ہے اور جسے یہ گمان کیا کہ بدون کوشش کے پہنچ جاوے گا وہ کابل واپی ہے۔ قولہ تعالیٰ یحق الحق و یبطل الباطل۔ اللہ تعالیٰ نے سچی محبت والوں اور جھوٹے دعوے

والون میں اپنے لطف و کرم سے تیز کر دی۔ نیز خطرات نفسانہ جاری ہونے سے وہ اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے حق ایمان و پوری سچائی سے مصطف ہوں۔ قال المسترجم یعنی نفس تو ہر ایک کو فریب دیتا ہے کہ تو مومن صادق ہے پس وہ اپنی جانیں قربان کر کے دیکھیں کہ سچے ہیں۔ اور نیز مشاہدہ سے انکے دلوں میں سچی محبت ڈالے اور انکے نفس کے خیالات کو باطل کر دے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کریں کہ اسپر متوجہ ہوویں اور الباطل باطل اس طرح کہ باطل سے منھ موڑیں۔ واسطی نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کہ خاص تجل فرماوے اور الباطل باطل اس طرح کہ تاریکی باطل میٹ دے اور سکروں کو وحشت میں بھٹکاوے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق تو کشفیات سے اور الباطل باطل استائے سے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کہ حکم حق پر راضی ہوں اور سخطا اور ترشروی کو باطل کریں۔ بعض نے کہا کہ مومنوں کے لیے تحقیق حق ہو اور کافروں کے باطل کو مٹا دے۔ بعض نے کہا کہ اولیاء کو جذبہ کرے اور مردودوں کو اٹے پھیر دے۔ بعض نے کہا کہ اہل حق کی بہان

روشن کرے اور دعوے شادے

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِبْ لَكُمْ اَيُّ مَسْئَلٍ كُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرَدِّفَيْن ۝ وَمَا

جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو ہونچا تمہاری کچا کر کہ میں مدد بھیجنا تمہاری ہزار فرشتے لگا مار آتے جاتے اور یہ تودی

جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلٰهًا بَشَرِيًّا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ

اللہ نے فقط خوشخبری اور تاجپین پکڑیں دل تمہارے اور مدد نہیں کر اللہ سے بیشک اللہ زور آور ہے

حَكِيمٌ ۝ اِذْ يَغْشَىٰ السَّمَاءَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ بِكُمْ

حکمت والا جو وقت ڈال دی تم پر اذگہ اپنی طرف سے تسکین کو اور اُتارنا تمہارے آسمان سے پانی کر اُس سے نکلوا پاک کرے

بِهٖ وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰی قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهٖ الْاَقْدَامَ ۝ اِذْ

اور دور کرے تم سے شیطان کی نجاست اور حکم گرہ دے تمہارے دل پر اور ثابت کرے تمہارے قدم جب

يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَيُّ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ط مَسٰ لَقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے ہم دل ثابت کرو مسلمانوں کے میں ڈال دوں گا دلوں کے کافروں کے

الرُّعْبَ فَاضْبِرُّوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُوْا

دہشت سو مارو اور گردنوں کے اور مارو اُنکے پور پور یہ اس واسطے کردہ مخالف ہوئے

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ ذٰلِكُمْ فَاَنذَرُوْكُمْ

اللہ کے اور اُسکے رسول کے اور جو کوئی مخالف ہو اللہ کا اور اُسکے رسول کا تو اللہ کی نار سخت ہے یہ تو تم چکھو

وَ اَنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ

اور جان رکھو کہ منکروں کو عذاب دوزخ کا

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَرَفَّ لَكُمْ لِقَیْلٌ مِّنْهُ لَمَّا اذْكُرُوْا اَنَّهُ اِذَا اذْكُرُوْا اَنَّهُ اِذَا اذْكُرُوْا اَنَّهُ اِذَا اذْكُرُوْا

یعنی یاد کرو وقت اپنے استغاثہ کا یعنی معرفت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے کافروں پر فتح پانے کی۔ یہ دوسری نعمت ان کو یاد دلانی۔

اور مقام مقتضی ماضی ہے لیکن مضارع بطریق حکایت حال ہے تاکہ وہی وقت یاد آ جاوے۔ استغاثہ طلب غوث۔ يقال استغثت فانثنی

یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی پس اُسے مجھے مدد دی۔ اور کسی کی فریاد کو پہنچنا غیاث اُتم ہے۔ بالجلہ جب مومنوں نے معلوم کیا کہ قتال ضرور ہے اور کافروں کی کثرت و شوکت دیکھی اور اپنی قلت و بے سامانی تو اللہ عزوجل سے استغاثہ کیا اور عالم میں ہے کہ یوں کہنا شروع کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ان دشمنوں کا فروں پر فتح دے اے غیاث المستغیثین ہماری فریاد سنی فرما۔ اور پیغمبر نے انہیں بعض کے اشارہ کیا کہ لفظ اذکر با فردمقدر ہے اور یہ خطاب آنحضرت صلیعہ وسلم کو ہے اور ضمیر جمع المستغیثون بطریق تشریف ہے۔ علی بن ابی طلحہ وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ تالے اذلتغیثون ربکم۔ آنحضرت صلیعہ وسلم کی دعا کے بارہ میں ہے۔ امام احمد نے اپنے اسناد سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب بدر کا روز ہوا تو آنحضرت صلیعہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کچھ اور پرتین کیو دیکھا اور مشرکوں کو ہزارتے اوپر دیکھا پس آنحضرت صلیعہ وسلم قبلہ کی طرف منھ کر کے کھڑے ہوئے اور تہ بند باندھے اور چادر اوڑھے تھے اور دعا مانگنی شروع کی۔ اللهم انجونی ما وعدتني انی یعنی میرے پروردگار جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا وہ پورا کر دے میرے باری تعالیٰ اگر اہل اسلام میں سے یتیم دار آگیا تو زمین میں تیری عبادت کی اُمید نہیں۔ اس طرح برابر اپنے پروردگار سے استغاثہ کرتے و دعا مانگتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر گر پڑی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اگر چادر اٹھا کر اوڑھادی اور ایک طرف سے آپ کو دبوچ لیا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کی مناجات اپنے پروردگار سے کافی ہے اور تعالیٰ عنقریب آپ کا وعدہ پورا فرمادینا پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اذلتغیثون ربکم فاستجاب لکم الایہ۔ پھر جب یہ دن ہوا اور دونوں گروہ بھگتے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ہزیمت دی اور مومنوں نے انہیں سے شتر آدمی قتل کیے اور شتر قید کیے۔ پھر آنحضرت صلیعہ وسلم نے ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کے بھائی بھتیجے کنبہ قبیلہ کے ہیں میری رائے میں آپ انے فدیہ لے لیوں پس جو ہم نے لیا وہ ہمارے لیے کافروں پر قوت ہو گا اور شاید اللہ تعالیٰ انکو ہدایت دے تو یہ لوگ ہمارے قوت بازو ہو جائیں گے پس آنحضرت صلیعہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن الخطاب کیا رائے ہے میں نے کہا کہ واللہ میری تو وہ رائے نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے بلکہ میری رائے میں تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں فلان کو قتل کر دوں یعنی اپنے ایک قریب ناتے دار کا نام لیا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دیجئے کہ وہ عقیل کو قتل کریں اور عمرہ کو اجازت دیجئے کہ وہ فلان اپنے بھائی کو قتل کریں تاکہ عند اللہ تعالیٰ اس امر کا ثواب ملے کہ ہمارے دیون میں مشرکوں کی طرف کچھ میلان بھی نہیں ہے اور یہ لوگ مشرکوں کے بیٹھ اور ہڈھ ہیں۔ پھر رسول اللہ صلیعہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف سیل کیا اور انے فدیہ لیکر پھوڑ دیا پھر جب دوسرا روز ہوا تو میں صبح کو آنحضرت صلیعہ وسلم کے پاس گیا تو دیکھا کہ آنحضرت صلیعہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ روتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ و آپ کا پیار غار کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ میرے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے اس درخت سے زیادہ قریب غزا پیش ہوا آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جو قریب لگا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اماکان لہی ان کیوں لہ اسری حتی یخین فی الارض تا قولہ فکلموا عما غنمتم حلالاتیبا پھر جب دوسرا سال آیا تو احد کے واقعہ میں جو انھوں نے بدر کا فدیہ لیا تھا اس قدر شتر آدمی شہید ہوئے اور اصحاب رسول اللہ صلیعہ وسلم نے فرار کیا اور آنحضرت صلیعہ وسلم کے دندان مبین ٹوٹے اور خود آپ کے سر مبارک پر تیکر درا یا جس سے آپ کے چہرہ مبارک پر خون جاری ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قولہ اولما اصابتکم مصیبتہ قد اصبتم مثلہا انتم انی ہذا قل ہو من عندکم الایہ۔ یعنی تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے کہ تم نے مشرکین بدر کا فدیہ لے لیا۔ رواہ مسلم و ابوداؤد و الترمذی و ابن جریر و ابن مردوہ و صحیح الترمذی و ابن الدینی۔ ابو صالح سے روایت ہے کہ جب بدر کے روز حضرت صلیعہ وسلم نے بہت ہی دراز عجزی سے مناجات شروع کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی

سناجات پس فرادین عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ پورا فرما دے گا ذکرہ الحافظ فی تفسیرہ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مقداد بن الاسود کے ساتھ ایک موقع پر میں تھا اور انکو جو بات حاصل ہوئی وہ مجھے دنیا و دینا سے بہتر آتی ہے اور وہ یہ کہ حضرت صلعم مشرکوں پر فتح و مدد کی دعا کرتے تھے کہ مقداد نے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ تم لوگ ویسے نہ کہیں گے جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ اذہب انت و ربک فقاتلنا۔ بلکہ ہم آپ کے دائیں و بائیں و آپ کے روبرو اور آپ کے پیچھے آپ پر جان نذر کرینگے پس آنحضرت صلعم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا روادہ الخباری اور ابن عباس نے کہا کہ بدر کے روز حضرت صلعم یون دعا کرتے تھے کہ اللھم انشدک عندک وودعک اللھم ان شئت لم یبق پس ابو بکر نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کافی ہے پس آنحضرت صلعم ہر پہر پڑھتے ہوئے نیکے سیسزم الجمع دیو یون الدبر۔ اسکو بھی بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حال بدر کے روز آنحضرت صلعم کی طرف سے باعوا مومنون کی طرف سے بھی حضرت باری تعالیٰ میں مدد کا استغاثہ ہوا اور حضرت صلعم نے بہت سنا شدت کی۔ خاستجات لکھ کر پس قبول کیا تھا اس پر درگاہ نے تھوڑے استغاثہ کو یعنی اغاثہ فرمایا۔ عطف سے تسفیثون پر اور نعمت یا دلانے میں یہ قبولیت بھی داخل ہے اور معطوف علیہ اگرچہ لفظ مضارع ہے مگر معنی میں وقت یا دلانے کے ماضی ہے پس معطوف علیہ معنوی ماضی پر معطوف لفظاً و معنی ماضی کا عطف ہوا۔ اور قبولیت کی تفسیر یہ ہے کہ۔ ائی مومنین کہ چاہتے حرف جر حذف کر کے استجاب کے تحت میں منصوب المحل کیا گیا۔ یعنی بانی معینکم بالف مومنین المذکر یعنی قبولیت کا جواب دیا باین طور کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزار لاکھ سے۔ مومنین اے متابعین یروا بعضہم بعضا۔ جو کہ مردن بکسر وال ہونگے یعنی پے درپے ہونگے کہ بعض کا بعض رو لیا ہوگا۔ کذا قال ابن عباس اور احتمال ہے کہ مردفین یعنی آئندہ تمہارے لیے نجدت ہوں چنانچہ ابن عباس نے ایک روایت میں ہے کہ مردفین یعنی مردین کذا قال مجاہد و ابن کثیر و ابن زید و ایک روایت میں ابن عباس نے کہا کہ مردفین یعنی ہر فرشتہ کے پیچھے فرشتہ تھا۔ اور ایک سقرارۃ میں مردفین یعنی وال ہے اور جبکہ ہر فرشتہ کے پیچھے فرشتہ تھا تو معنی ظاہر میں کیونکہ جن بعض کے پیچھے دوسرے رو لیا ہوں وہ مردن یعنی مردے اور پیچھے والے مردن بالکسر ہوئے پس دونوں طرح تفسیر صحیح ہے اور شیخ عکبری نے مفعول مردفین محذوف رکھا اسے مردفین امثالہم۔ یعنی اپنے مثل دیگر فرشتوں کو اپنے پیچھے رو لیا کرنے والے تھے۔ و علی ہذا ایک ہزار سے زائد ہوئے اور ابن جریر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جبریل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آنحضرت صلعم کے مہینہ میں اترے اور مہینہ میں اُس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور میکائیل ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آنحضرت صلعم کے مہینہ میں اترے اور میں اُس دن مہینہ میں تھا۔ قال ابن کثیر اگر اسکی اسناد صحیح ہو تو یہ یقینی ہے کہ آلف لاکھ مردفین مبتلا تھے اسی واسطے بعض نے مردفین یعنی الدال پڑھا ہے اور مشہور وہ ہے جو علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم و مومنون کو ہزار لاکھ سے مدد دی جن میں سے پانچ سو کو لیکر جبریل دائیں طرف اترے اور پانچ سو کو لیکر میکائیل بائیں طرف اترے۔ واضح ہو کہ بیان دو سوال ہیں۔ اول یہ کہ سورہ آل عمران میں تعداد زیادہ مذکور ہے اور یہاں فقط ایک ہزار فرمائی جواب دیا گیا کہ پہلے ایک ہزار سے مدد کا وعدہ دیا پھر تین ہزار ہوئے پھر پانچ ہزار ہوئے جیسا کہ آل عمران میں مذکور ہوا۔ و کذا قال قتادہ رحمہ۔ وعن الشیخ ایک ہزار تو مردفین تھے اور تین ہزار سزائیں تھے۔ اور تشریح کتاب ہے کہ میرے نزدیک دونوں میں کچھ منافات نہیں ہے کیونکہ مومنون کو مشرکوں کے ایک ہزار لشکر سے گھیرا ہوا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمکو ایک ہزار لاکھ مردفین سے مدد دوں گا یعنی لاکھ پے درپے رو لیا دار جماعتوں سے بخاری مدد کو آویٹے جن میں سے اول جماعت ایک ہزار ہوگی پس امین ایک ہزار میں انحصار نہیں ہے اور جو آثار و بارہ ایک ہزار

کے مذکور ہوئے وہ کچھ منافی نہیں کیونکہ اول جماعت ایک ہزار کی اگر اس طرح کھڑی ہوئی کہ آدمی دائیں طرف اور آدمی بائیں طرف آگئی اور باقی ردیفوں کی تفسیر مذکور نہیں سوائے قول علی کرم اللہ وجہہ کے کہ سینہ میں ایک ہزار ٹھہرے اور ایسے ہی سیرہ میں سوال دوم آئنا کہ ملائکہ نے قتال کیا یا نہیں۔ پس بعض نے کہا کہ قتال نہیں کیا بلکہ جو ان مردوں کی صورت سپہ کپڑے پہنے سفید عمامے باندھے جن کا چھوڑ رشتہ پر دونوں مونڈھوں کے بیچ میں ڈالے ابلق گھوڑوں پر سوار اس واسطے آئے کہ مومنوں کو ثابت قدم رکھیں اور ان کی بھیڑ بڑھاویں۔ اور اگر قتال کرنا مقصود ہوتا تو ایک فرشتہ تمام دنیا کے ہلاک کرنے کو کافی ہے چنانچہ قوم لوط کے شہروں کو جبریل نے کیونکہ تہ وبالا کر دیا اور ایک آواز سخت سے قوم صالح وغیرہ ہلاک کر دی۔ پھر اس قدر جماعت کثیرہ کی کیا ضرورت ہوتی لہذا قتال نہیں کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ دلیل ضعیف ہے اس واسطے کہ جب جماعت مومنین کی بھیڑ بڑھا نا مقصود تھی ویسے اس میں اور بھی فوائد حاصل تھے جیسے جمعی ہوئی صفت بستہ ہونا اور مضطرب نہ ہونا اور آدمیوں کی صورت میں لباس کی پسندیدہ ہیأت کی تعلیم وغیرہ اس واسطے حدیث میں عمام کا حکم دیا کہ وہ بیمار ملائکہ پہنے ملائکہ جب بصورت آدمی متشکل کیے جاتے ہیں تو عمامہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی عمامہ کا چھوڑ پس پشت دونوں کندھوں کے بیچ میں لٹکانا وغیرہ اور نیز یہ تعلیم کہ دشمن کا قتل بقدرت الہی ہے اور ہتھیار امر ضروری نہیں چنانچہ آثار ذیل سے یہ بات ظاہر ہوگی۔ بالجملہ ایک فرشتہ کا تمام دنیا کے ہلاک کو کافی ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ فرشتوں نے بدر میں قتال نہیں کیا کیونکہ بالکل ہلاک تو مقصود ہی نہ تھا علاوہ برین اسی مقصود کے لیے ایک فرشتہ کی بھی ضرورت نہیں ہے لہذا مختار قول جہور ہے کہ فرشتوں نے بدر میں قتال کیا اور اسی پر دلیل ہے قولہ تعالیٰ اذ یوحی ربک الی الملائکہ الایۃ کیونکہ قولہ واضربوا سنم کل بنان۔ اس تفسیر میں ہے اور حضور ملائکہ بدر میں خود ان ملائکہ کے واسطے مورث فضیلت تھا چنانچہ رفاعہ بن رافع سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اگر حضرت صلعم سے پوچھا کہ آپ اہل بدر کو اپنے درمیان کیسا سمجھتے ہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں سے افضل یا ایسی ہی کچھ بات کہی تو جبریل نے کہا کہ ملائکہ میں سے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں میں سے ایک نے ایک مشرک کا پیچھا کیا ناگاہ اوپر سے کوڑا مارنے کی آواز سنی اور کسی سوار نے کہا کہ اقدم حیزوم۔ یعنی اے حیزوم آگے بڑھ اتنے میں مشرک کو جو دیکھا تو گدی کے بل گر پڑا ہے اور دیکھا تو کوڑے کی چوٹ سے اُس کا چہرہ پھٹ گیا ہے پس مرد انصاری نے اگر آنحضرت صلعم سے عرض کیا تو فرمایا کہ تو نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان کی مدد والوں میں سے تھا۔ روایت ہے کہ ابو جہل ملعون جب زخمی پڑا ہوا امر رہا تھا تو اُسے ابن سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ آواز کہاں سے آتی تھی جو ہم کو بدحواس کرتی تھی حالانکہ ہم کسی شخص کو نہیں دیکھتے تھے تو کہا کہ وہ ملائکہ کی آواز تھی تو ابو جہل بولا کہ وہی ہم پر غالب ہوئے تم غالب نہیں ہوئے ہو۔ ابو داؤد دازنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بدر کے روز میں نے ایک مشرک کا پیچھا کیا کہ اسکو تلوار ماروں تو میری تلوار پہونچنے سے پہلے مشرک کا سر میرے سامنے آگرا۔ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے روز ہم میں سے آدمی اپنی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا اور تلوار پہونچنے سے پہلے اس کا سر کٹ کر گر پڑتا۔ اور ایسے ہی اور آثار کثیرہ ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ ملائکہ نے بدر کے روز قتال کیا۔ رہا یہ امر کہ سولہ بدر کے بھی قتال کیا ہے یا نہیں تو مسلمان جہل نے کہا کہ سوائے بدر کے اور کہیں ثابت نہیں ہوا۔ وقال النخعیہ صحیح یہ ہے کہ انھوں نے بدر میں قتال کیا اور کہیں مانند احد و خیبر وغیرہ کے قتال نہیں کیا۔ اور یہی اکثر کا فتار ہے۔ وَمَا جَعَلَ لَہُ الْاَلٰہُ شَرٰہُ اَوْہِیْنِ الْاَلٰہُ لَہُ اُسْکُو۔ یعنی ارداف ملائکہ سے مذکور بشارت یعنی تاکہ تمھارے دیون کو خوشی ہو اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن ہو۔

یہ قلوبکم اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہوں اور اضطراب میں نہ پڑیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہارے دشمنوں کو بدون مدد کے تھکن سے ہلاک کر دے بلکہ خود بخود ہلاک کر دے وقد قال تعالیٰ ولو شاء الله لانصرمنکم ولكن لیسلبو بعضکم بعضاً۔ یعنی اگر اوتھو چاہتا تو کافروں سے یوں انتقام لے لیتا و لیکن نہیں چاہا اور تم کو جہاد کے واسطے حکم دیا تاکہ بعض کو بعض سے امتحان میں ڈالے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور مدد و فتح نہیں مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یعنی درحقیقت مدد و نصرت فقط حضرت باری تعالیٰ عز و جل کی طرف سے ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے اور لاکھ کی امداد یا لشکر کی کثرت و سامان وغیرہ تو یہ سب وسائل ہیں انہیں خود کچھ تاثیر نہیں ہے پس تم ان چیزوں سے نصرت مت سمجھو اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو فتح و نصرت سے مایوس مت ہو اور اس میں تنبیہ ہے کہ مومن کو واجب ہے کہ ہر حال میں فقط اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور کسی دوسری چیز پر اعتماد نہ کرے کیونکہ اسی کے قبضہ قدرت میں سب امور ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے۔ یعنی وہی ہر چیز پر غالب اور سب اس کے زیر حکم مقصور ہیں اور وہی حکمت والا ہے جو کچھ جاری ہوتا ہے سب اس کی حکمت ہے جسکی حقیقت تک بندہ کی سمجھ نہیں پہنچ سکتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری نعمت یاد دلانی بقولہ اِذْ يُنَشِّطُكُمُ النَّعَاسَ اَمْثَلًا يَادُرِيَا دِلَادَے جبکہ ڈھانپ دیا تپڑا ناس کو واسطے اس پانے کے اس چیز سے جو تم کو پونچے خوف سے ممتنع حق تعالیٰ کی طرف سے یعنی اسن از جانب حق تعالیٰ حاصل ہونے کے لیے۔ یہ تفسیر بنا بر قول شیخ جلال کے ہے کہ آئندہ کو مفعول لہ قرار دیا یعنی ناس سے ڈھانکنا اس واسطے تھا کہ خوف سے اسن از جانب حق عز و جل حاصل ہو۔ قال فی الکمالین۔ یہ اس اعتبار سے کہ غشی مقضیٰ معنی نیشن ہے ورنہ ظاہر یہ ہے کہ آئندہ بدل از ناس ہے یعنی تپڑا ناس ڈھانپ دی جو کہ آئندہ از جانب حق تعالیٰ تھی۔ ناس ہلکی نیند کو کہتے ہیں اور یہ عجیب نعمت تھی کہ باوجود خوف و اضطراب کے انکو سلا دیا لہذا کہا گیا کہ حجرہ کے حکم میں تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قتال میں ناس اسن از جانب حق تعالیٰ ہے اور نماز میں ناس از جانب شیطان ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ سجدہ میں جو بندہ سو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ملا کہ کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میری یاد میں سرسجدہ سو گیا۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ ناس تو سر میں ہوتی ہے اور نیند دل میں ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ جس رات کی صبح کو قتال واقع ہوا اس رات میں ناس کی دو جہین تھیں ایک یہ کہ صبح قتال میں جان جو بندہ ہون دوم یہ کہ خوف زائل ہو اور اسن حاصل ہو جاوے۔ علی رضی عنہ روایت ہے کہ ہم میں سوائے مقدار کے کوئی سوار نہ تھا اور میں نے دیکھا کہ ہم میں بھی سوتے تھے سوائے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے کہ آپ درخت کے نیچے رات بھر نماز پڑھا کیے اور رو کر دعا کیا کیے یہاں تک کہ صبح ہو گئی قال المتبرجہم آنحضرت صلی علیہ وسلم کہ کسی طرح کا اضطراب و خوف نہ تھا بعض نے کہا کہ حالت قتال میں یہ ناس طاری ہوتی تھی۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے فرمایا کہ اُمیدین یہ واقعہ ہونا مشہور ہے اور بدر میں یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے پس جب امر سخت ہوتا ہے اور خوف طاری ہوتا ہے تو مومنوں پر یہ ناس چھا جاتی ہے جس سے انکے دل اللہ تعالیٰ کی مدد و رحمت پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور صحابین میں ہے کہ بدر کے روز آنحضرت صلی علیہ وسلم مع صدیق رضی اللہ عنہ کے عیش میں تھے اور دونوں دعا مانگتے تھے کہ اتنے میں آنحضرت صلی علیہ وسلم پر ایک اونگھ کے مانند خفیف نوم طاری ہوئی پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہو کر فرمایا کہ اے ابو بکر بشارت ہو کہ جبریلؑ آئے اور انکے اگلے دونوں دانوں پر عیار پڑا ہے پھر عیش کے دروازہ سے یہ پڑھتے ہوئے نکلے یہ ہزم الجمع و یولون البر یعنی جماعت کفار و عقیب ہزیمت کھاوین اور پیٹھ پھیرینگے۔ حَتَّىٰ تَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ اور نازل فرمایا تپڑا اس حال میں پانی آسمان سے

[illegible]

دل مضبوط کر دے پس فرشتہ آدمی کی صورت میں صف لشکر کے سامنے بیان کرتا کہ تم کو بشارت ہو اللہ تعالیٰ تمہارا ناصر ہے تم اسی کو پوجتے ہو اور مشرکین بت پرست ہیں۔ یا اس طرح کہ مومنوں کے دیون میں نیک الہام کرو جیسے شیطان کو دوسو سو ڈالنے کی قوت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ معیت کو بیان فرمایا بقولہ مَا لَمْ يَكُنْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبُ مِنْ عُنُقَيْبِ كَافِرُونَ کے دیون میں رعب ڈال دیا۔ قاضی جھوٹو سے ثابت قدم نہ رہ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں پر نعمت تھی کہ مشرکوں کے دیون میں خوف ڈال دیا۔ قاضی جھوٹو اُٹھنا ہی پس مار دو کافروں کو اعناق کے اوپر۔ اعناق جمع عنق یعنی گردن اور اسکے فوق وہ جگہ جہاں ذبح کرنے میں اور جوڑا ہوا کیونکہ یہ سب اعناق کے اوپر ہیں اور بعض نے کہا کہ فوق یہاں صلب ہے اور مراد اعناق ہیں یا فوق یعنی علی ہے یعنی علی الاعناق اور جوڑا ہوا مٹھکے بنان جمع بنانہ وہ ہاتھ پیروں کی انگلیوں کے کنارے اور مراد یہاں اطراف ہیں کما قال ابن عباس یا جوڑ و بندہ میں کما قال ابن عطیہ۔ معنی یہ کہ مارو کافروں کے کل اطراف کو بعض نے کہا کہ سرو بنان کو خاص کر اسلئے ذکر کیا کہ سر تو اعلیٰ و اشرف ہے و بنان ادنیٰ و اضعف ہے پس درمیان میں بدن کے جملہ اعضاء داخل ہو گئے اور بعض نے کہا کہ سر کے ضرب سے آدمی مر جاتا ہے اور انگلیوں کے اطراف قطع کرنے سے ہتھیار وغیرہ تھامنے والے سے بیکار ہو جاتا ہے۔ ربيع بن انس سے مروی ہے کہ بدر کے روز لوگوں کو ملا کہ کے مارے ہوئے مقتول اس نشان سے معلوم ہو جاتے کہ مقتول کے سرو بنان پر جیسے آگ سے جلے ہوئے داغ ہوتے تھے۔ قال المفسر وغیرہ سہل بن خنیف رضی عنہ روایت ہے کہ ہم نے بدر کے روز دیکھا کہ ہم میں کا آدمی مشرکوں کے آدمی پر تلوار کا حملہ کرتا پھر قبل اسکے کہ تلوار اس تک پہنچے اس کا سر جدا ہو کر گر پڑا۔ رواہ الحاکم وصحیحہ ابی حنیفہ۔ پھر آنحضرت صلی علیہ وسلم نے ایک ٹھنی سنگریزہ لیکر مشرکوں کی طرف ماری اور فرمایا شاہد است الوجہ پس کوئی مشرک نہیں بچا بلکہ اس کی آنکھ میں اسکے ریزے بھر ہوئے اور مشرکوں نے بھاگنا شروع کیا اور مسلمان انکے تعاقب میں ہوئے کہ انکو قتل کرتے و قید کرتے تھے۔ ذی کعبہ عذاب جو مشرکوں پر واقع ہوا۔ یا تھوڑے سبب اسکے کہ انھوں نے شاکھوا اللہ و زموا اللہ مخالفت کی اللہ تعالیٰ واسکے رسول سے گویا اللہ تعالیٰ کی راہ کو ایک شق چھوڑا اور آپ دوسری شق اختیار کی۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ جَوْ كُوْنِيْ خَالِفْتَا كَرِهَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَاُسْكَ رسول سے تو اللہ تعالیٰ اسکے عذاب کرے یا فَاِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ پس اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ذَلِكُمْ بَدَارُ اور خبر محذوف ہے یعنی یہ تو عذاب ہے۔ فَاِنَّ قُلُوبَهُمْ لَمَّا سَكُوْا حَلْكَوْا اے کافرو اس دنیا میں وَاَنْ يَدْخُلُوْا جَنَّتْ اور البتہ کافروں کے لیے آخرت میں۔ عَذَابُ النَّارِ آگ کا عذاب یعنی دوزخ ہے جہنم ہمیشہ پڑے جلیں گے۔ بجائے ضمیر یعنی وان لم۔ کے وان لکا فرین فرمایا بغرض اہانت کے اور اس اشعار کے کہ عذاب آخرت ان کی شرک و کفر کا بدلہ ہے کہ حق عزوجل نے انکو پیدا کیا اور اس قدر نعمتیں دیں اور رسولوں سے ہدایت کی مگر وہ کچھ نہ مانے سوائے اسکے کہ اپنے پروردگار تعالیٰ سے منہ موڑیں و بتوں وغیرہ کے بندے نہیں فَنِيْ الْعَرَّاسِ قولہ اذ تستغيثون ربکم اثم۔ استغاثہ مقام شکوی و تواضع مقام انبساط اور فنا و بیدار بقاء ہے پس جسے حالت استغاثہ میں اس سے تعرض کیا وہ اس سے اسی کی طرف فرار کرتا اور اسکو اسی سے طلب کرتا ہے اور اسی کے ساتھ مستغیث نہ از جانب خود چنانچہ قوم مومنین نے اس سے استغاثہ کے ساتھ اپنی مراد پر معینت چاہی کہ فتح و غنیمت حاصل ہو پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی امداد سے ان کی فریاد رسی کی پھر ان کو غیر کی طرف نظر رکھنے سے موڑا چنانچہ فرمایا وَاِذَا النُّصْرَ الْاَسْنِ عَنْ اللّٰهِ۔ ان کی دعا پر فوراً قبولیت اسوجہ سے ظاہر ہوئی کہ سچی التجا سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور پوری قبولیت اسلئے کہ اسکے انوار جمال و جلال

میں متفرق ہو کر فریاد کی تھی۔ بعض نے کہا کہ جسے سچی التجار سے استغاثہ کیا فوراً اسکی التجار قبول ہوتی ہے۔ شیخ نصر آبادی نے کہا کہ استغاثہ دو طرح کا ہے ایک تو استغاثہ اس سے اور دوسرا استغاثہ اسکی طرف پس جو استغاثہ اس سے ہوتا ہے ایسے استغاثہ کرنے والے کو جواب نہیں دیا جاتا بلکہ وہ اسی استغاثہ پر ہمیشہ معلق ہوتا ہے۔ اور جو استغاثہ اسکی طرف ہے اسی کی طرف انبیاء و اولیاء کی قبولیت ہوتی ہے۔ اور نیز شیخ موسوی نے کہا کہ نفس کا یہ استغاثہ ہے کہ اسکو حصہ بقا ملے اور ہمیشہ ہمیں عافیت رہے اور قلب کا استغاثہ از خوف قلب ہے یعنی وہ راہ مستقیم سے نہ پھیرا جاوے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کا قلب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے جدھر چاہے اُدھر پھیرے۔ روح کا استغاثہ طلب راحت ہے اور سر باطن کا استغاثہ درخواست ہے کہ اُن اسرار پوشیدہ پر آگاہی ہو جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ استاد رحمہ نے فرمایا کہ جسقدر انسان کو اپنی محتاجی ظاہر ہوئی ہو اُنسی کے موافق استغاثہ ہوتا ہے اور حق عزوجل کو قدرت میں منفرد جان لے کہ وہ اس شکایت کے دور کرنے پر قادر ہے۔ قولہ تعالیٰ و اجعلہ اللہ اللہ البشری و لطمین بہ قلوبکم۔ امداد لاکہ کی بشارت اسواسطے کہ وعدوں کی سچائی ظاہر ہونے سے بندوں کے دل بانوار بقا مطمئن ہوں اور دلیل و برہان کی خواہش بسبب ضعف یقین کے ہوتی ہے اور اگر یقین بدرجہ اکمال ہوتا تو طمانینت کا تعلق کسی برہان سے نہ ہوتا پھر وسائط سے مومنوں کی نظر اپنی عزت و کبر بانی کی طرف پھیر دی بقولہ و انصر الامن عند اللہ مرجع حقائق اس آیت میں یہ ہے کہ نصرت اُنسی کشف انوار شاہدہ سے ان روحوں کے لیے جو شوق سے بخود دین پس اپنے وصال سے ان لوگوں کو قہریات پر فتح و ظفر دیتا ہے باین طور کہ اپنے لطف کے میدان سے ان لوگوں کے روبرو سے قہریات کو محض اپنے لطف و کرم سے ہانک دیتا ہے بعض نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے آثار نصرت و سلامتی کے بیان فرمائے پس جسے ذلت و افتقار ظاہر کر کے نصرت سلامتی نہیں چاہی وہ کبھی نہ پاوے گا اسواسطے کہ قدرت قوت سے فتح و نصرت و سلامتی چاہنا اپنی قوت قدرت پر اعتماد ہے اور یہ ربوبیت سے مقابلہ ہے پھر بھلا وہ کون لپیٹے جو ربوبیت سے منازعت کر کے سلامت بچے ہرگز نہیں وہ ضرور مقہور و خوار ہوگا۔ مترجم کتاب ہے کہ اس واقعہ بدریں یہ سب واقع ہو اچنانچہ جب کثیر تعداد سے قریش کا لشکر نظر پڑا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے پروردگار یہ قریش اتر لے اور غور کرتے آتے اور میرے رسول کو جھٹلاتے اور میری عبادت سے ٹھہ مڑتے ہیں۔ اور مومنوں کا استغاثہ آیت میں بیان ہے پس اللہ عزوجل نے عاجزی سے مدد و نصرت و سلامتی چاہنے والوں کو غالب کیا اور مجبور و غرور والوں کو خوار و مہربا دیکھا۔ فافہم پھر اپنی عزت و جلال کو بیان فرمایا بقولہ ان اللہ عزوجل حکیم۔ اُس کا عزیز ہونا یہ کہ کسی علت و عمل سے اُسکی مخلوق میں سے جسے جو کچھ اسولے اُسکے ہے ہمیں سے کسی کو یہ مجال نہیں کہ اسکے جلال و جلال میں سے کچھ مطالعہ کرے یعنی ہدایت اسی کی طرف سے ہے اور حکیم ہونا یہ کہ مومنوں کو مقام شاہدہ دینے اور انھیں کو اس قرب سے سرفراز کرنے میں مخصوص کیا۔ واسطی نے فرمایا کہ عزیز وہ ہے کہ جو اسکے طلب کرنے والے ہوں اپنی طاقت سے اسکو نہ پاویں اور اسی کے کرم سے جب پاویں تو اسکے حضور میں عاجز و بیچ ہو جاویں۔ استاد رحمہ نے کہا کہ عزیز کو ڈھونڈنے والا اسی کے انعام سے پاتا ہے اور چاہت والا اسی کے کرم سے لجاتا ہے راہ تو آسان ہے ولیکن جہی کہ اس کا لطف شامل حال ہو جاوے اور حق سبحانہ تعالیٰ تو ہر وہی فصل و فصل و قرب و بُعید سے عزیز و پاک ہے اسکی درگاہ میں تو بددن اسکے کرم و فضل کے کیسے طرح راہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی شاہنشاہ بننے پر اترایا اور دہان مقبول نہیں تو نجاست کے ناپاک گڈھے سے بدتر جہنم کے کھڑکھڑ میں ڈالا گیا اور اگر دنیا میں فقیر ذلیل ہے لوگ دروازے پر آنے سے مار دینگے رکھنے میں اگر دہان مقبول ہے تو دنیا کے ہر بادشاہ سے کردردن مرتبہ افضل ہے بلکہ کچھ نسبت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راحت ابدان و زرع و روح کے امتنان کے ساتھ نفاس کا کرم فرمایا بقولہ اذ یفککم النفاس امین

منہ۔ ناس یہ ہے کہ خون جو قلب کے گرداگرد ہے اس سے بخارات اٹھ کر موافق عجیب خلقت انہی کے دماغ کو پہنچتے اور ٹھون کو راحت دیتے ہیں پس جب تیزی فکر و بھان سے اعصاب دماغی میں کلال لاحق ہوتا ہے تو یہ بخارات خون کے صاف بننے سے رطوبت لے ہوئے دماغ میں پہنچ کر ٹھون کو بخاری کر دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ جب تمام عروق و قلب میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو حواس باطل ہو کر نیند آتی ہے اور یہ صفات انسانیہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک و برتر ہے کما قال تعالیٰ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ پھر جب اوتھائے اپنے اولیاء کو راحت جسمانی دیتا ہے تو ناس سے انکے انقباض کو دور کرتا اور مقام انبساط میں پہنچاتا ہے۔ اور واضح رہے کہ ناس میں مکاشفات کی صورتیں اور انقباض غیب کی آوازیں عالم غیب سے سنائی دیتی ہیں اور قلب کی آنکھوں میں غیبی صورتیں بالبداہتہ نظر آتی ہیں جن سے بہت اس حاصل ہوتا ہے کما قال تعالیٰ امتۃ منہ۔ یعنی اطمینان و امن از جانب حق تعالیٰ تھی یعنی مزید امتحان و غلبہ نفس و شیطان سے امن دیدیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاد و لڑائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناس امن ہوتی ہے اور نماز میں شیطان کی طرف سے غفلت ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ناس ہی ہوتی تھی اسی واسطے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے۔ کیونکہ قلب جب سویا تو عالم ملکوت میں سے کچھ نہیں دیکھتا۔ اور یہی اولیاء کا حال ہے کہ ہر حال میں انکے دل جاگتے رہتے ہیں اور سونا انکا بہت نہیں ہوتا اور جسے عالم غیب میں سے کچھ دیکھا اُس کا دل اس وقت میں حالت ناس ہی میں ہوتا ہے۔ سہل نے فرمایا کہ ناس کا نزد دل دماغ سے ہوتا ہے اور اس حالت میں دل زندہ ہوتا ہے اور نیند کا حلول دل میں ظاہر ہوتا ہے اور یہاں ناس کا فائدہ یہ تھا کہ اللہ عزوجل نے انکو آگاہ کیا کہ فضل و کرم انہی عروج و جل ان کی کمائی و قدرت سے نہیں ہے پس انکو انکے نفس و اختیار سے فانی کر دیا پھر ان کے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال کر بھگا دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرب سیرۃ شریعۃ یعنی ایک مہینہ کی راہ کا مجھے رعب سے فتح و نصرت دی گئی ہے۔ جب بندہ اپنے حول و قوت سے بری ہوا تو اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت آجاتی ہے اور وہ اپنی سب مرادیں پا جاتا ہے۔ پھر اوتھائے نے اپنی رحمت نازل کرنے کا احسان بیان فرمایا وینزل علیکم من السماء مار لیطہرکم بہ۔ ظاہری پانی سے اشباح پاک ہو جاتے ہیں اور آب معرفت سے ارواح پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پھر جب ارواح نے افعال و صفات کے مقام و حقیقت کو بھان لیا تو ذات پاک سے عارف ہو جاتی ہیں۔ پس انکی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں سپیان پڑی ہیں پس دریاے افعال میں ارواح کی سپیان ہیں جو صفات کے موتی مجرذات سے لیتی ہیں اور یہ موتی حقیقت و معرفت کے ہیں بعض نے کہا کہ جب دیون پر یقین کے پانی پڑتے ہیں تو ان میں سے اختلاف و شک سب دھل جاتا ہے جیسے قولہ لیطہرکم بہ۔ سے ظاہر ہے کہ طرح طرح کی مخالفت و خوف و وسوسہ شیطان سب اس پانی سے دھو کر انکے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر اس باران رحمت کا وصف بیان فرمایا بقولہ ولیربط علی قلوبکم وثبت بہ الاقدام۔ یعنی اس باران یقین سے انکو معرفت عبودیت اور یوبیت و یکر انکے دلوں کو معرفت الہی میں مربوط و مستقیم کر دیا اور وحشت و فرقت انکے دلوں سے دور کر کے دیرار و جمل کے شوق میں مستقیم و ثابت قدم فرمایا اور اس تخلی کا حاصل یہ ہوا کہ انکے بدن تو طاعات پر مربوط و قائم ہو گئے اور انکی عقلیں آیات الہی سے مربوط ہوئیں اور انکے قلوب انوار صفات سے مربوط ہوئے اور انکی روحیں انوار ذات سے اور انکے اسرار علوم ازلی و ابدی سے مربوط ہوئے۔ پھر جب وہ لوگ اس طرح مستغرق ہوئے تو انکی دشگیری فراموشی اور فناء سے نکال کر انکو مقام بقا میں جگہ دی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ظہور ربوبیت کے پہلے ہی بلہ من فناء ہو جاتے کہ پھر حکمت الہیہ اس وجہ سے ظہور نہونی اسلیئے کہ سطوات عظمت و کبریا و عزت کو کون اٹھا سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اپنے اولیاء کے دلوں کو صبر کے ہتھیار سے بلا و مشقت اٹھانے پر مربوط کر دیا اور عارفین کے

لوٹا پڑے اور اسکو قتل کر ڈالے تو اس طرح کرنے میں مضائقہ نہیں لکنا فی علیہ سعید بن جبیر والحدی رحمہ اللہ اور دوسری صورت یہ کہ
 متحیز ہو کسی فتنہ یعنی جماعت کی جانب۔ یعنی انضمام۔ دل جانا چاہتا ہو مسلمانوں کی کسی جماعت کی جانب تاکہ انہیں ملکر قوت حاصل کر کے
 جماعت کفار پر حملہ کر کے انکو قتل و شکست دے تو یہ بھی جائز ہے اور ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے کہ جس فتنہ کی طرف متحیز چاہتا ہے وہ
 اس سے قریب مقام میں ہو حتیٰ کہ اگر کسی سر زمین ہو اور وہاں سے فرار کر کے پورے لشکر کے سردار کے پاس آگیا یا بڑے سردار امام المسلمین
 کے پاس بھاگ آیا تو بھی جائز ہے چنانچہ امام احمد نے اپنے استاد سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں ایک سر زمین تھا
 پس لوگوں نے کہا لوگوں اکٹھے اور میں بھی ان کے لیے میں بھاگا پس ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم اب کیا کریں کہ ہم زحف سے بھاگے اور
 غضب آتی میں پڑے پھر ہماری رائے ہوئی کہ مدینہ میں رات بسر کریں پھر یہ رائے ہوئی کہ آنحضرت صلعم کے روبرو پیش ہوں پس اگر ہماری
 توبہ قبول ہو تو خیر ورنہ چلے جائیں گے پھر رات بھر پڑے رہے اور صبح نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے درگاہ نبوت پر حاضر ہو کر اجازت مانگی تو آنحضرت
 صلعم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کون قوم ہے ہم نے عرض کیا کہ بار رسول اللہ ہمیں بھگورے ہیں تو فرمایا کہ نہیں بلکہ تم متحیزین ہو اور میں
 تمہارے واسطے فتنہ اور میں تمام مسلمانوں کے لیے فتنہ ہوں پس ہم لوگوں نے بڑھکراپ کے اتھو چوم لیے۔ و قد رواہ ابو داؤد و الترمذی
 وقال حدیث حسن۔ اور جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بسبب کثرت لشکر جو اس پر شہید ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
 اگر میری طرف متحیز ہو کر چلا آنا تو میں اسکے لیے فتنہ ہو جاتا۔ کہارواہ محمد بن سیرین عنہ و ابو عثمان ہندی نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
 کی کہ اس قصہ میں کہا کہ اسے لوگوں میں تمہارے واسطے فتنہ ہوں۔ اور مجاہد نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر مسلمان کے لیے فتنہ
 ہوں اور عبد الملک بن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اسے لوگوں میں اس آیت کے معنی سمجھنے میں دھوکا نہ کھانا یہ تو فقط
 روز بدر کے واسطے تھی اور اب میں ہر مسلمان کے لیے فتنہ ہوں۔ بالجملة معنی یہ ہوئے کہ جو کوئی لڑائی میں کفار کے روبرو سے ٹھوٹ کر پھڑپھڑے
 سوائے اسکے کہ لڑائی کے دائون گھات کے لیے مخرب ہو یا کسی گروہ اسلام سے خواہ قریب ہو یا بعید ہو حتیٰ کہ بڑا امام ہو قوت و انضمام
 حاصل کرے پس سوائے ان دونوں صورتوں کے جو کوئی کفار سے بھاگے فَقَدْ بَكَأَ يَغْضَبُ مِّنَ اللَّهِ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے
 غضب میں۔ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمَ اور جہنم اسکا ٹھکانا ہے۔ وَيَكْسُ الْمَصِيدُ اور بُری جگہ پھر جانے کی ہے جہنم ف اولیٰ جاننا چاہیے
 کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ کافر لوگ بہ نسبت مسلمانوں کے دو چند سے زائد ہوں۔ بقولہ تعالیٰ الْآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فان کین
 منکم مائة صابرة يغلبوا مائتين الآية۔ پس اگر کافر لوگ دو چند سے زائد ہوں اور جہاد کرنے والا بھاگ جاوے تو جائز ہے اور یہ سب بنا بر
 اس قول کے کہ یہ آیت محکمہ ہے مشوختہ نہیں ہے بلکہ دو چند کافر ہونے سے مخصوص ہے یعنی اس آیت میں تو سوائے دو صورتوں کے اور
 کوئی صورت مستثنیٰ نہ تھی بلکہ عام تھی پھر تیسری صورت اور مستثنیٰ ہوئی لیکن چونکہ دوسری آیت منفصلہ سے ہے لہذا اسکو مستثنیٰ نہیں
 بلکہ محض قرار دیا لہذا بعد اس تخصیص کے اپنے عموم پر باقی ہے اور اکثر علماء کا یہی قول ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا۔ اور دوسرا
 قول یہ ہے کہ فرار کرنا فقط صحابہ رضی اللہ عنہم پر حرام تھا کیونکہ جہاد ان پر فرض عین تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں جو صحابین
 وغیرہ میں مروی ہے لڑائی سے بھاگنے کو موبقات بعد میں سے شمار فرمایا اور اسکا مقتضی یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے پس شاید اس قول دوم
 والے علماء اسکو بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں مخصوص کہتے ہوں گے ورنہ ظاہر مقتضی ہے حدیث یہ ہے کہ وہ سب پر حرام ہے کچھ صحابہ
 رضی اللہ عنہ کی تخصیص نہیں ہے۔ قول سوم یہ کہ فرار فقط خاصۃ صحابہ رضی اللہ عنہم پر حرام تھا کیونکہ خاص انہیں نے شرط دیا کہ

میں منع و طاعت پر ہیست کی تھی۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ قول تو قول دوم سے بھی زیادہ محل تامل ہے اور جو اشکال ان دونوں قول پر وارد ہوتے ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور قول چہارم یہ کہ اس آیت سے مراد خاص اہل بدر ہیں کیونکہ اگر وہ تہیز چاہتے تو سوائے مشرکوں کے انکو کہاں ٹھکانا ملتا کیونکہ مسلمان اس وقت اور کہاں تھے اور آنحضرت صلیم جنگی طرف اصلی تہیز تھا وہ ساتھ ہی تشریف رکھتے تھے اور رہا بعد اسکے تو پھر بعض مسلمان بعض کے واسطے فہم ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ یہی قول قوی ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا ذریعہ ہے اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ و ابن عمر و ابن عباس و ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ عنہم و ابو نفیرہ و نافع و سعید بن جبیر و حسن بصری و عکرمہ و قتادہ و عثاک و غیرہم رحمہم اللہ علماء سلف و خلف سے مروی ہے اور انکی حجت یہ ہے کہ عصابہ اہل بدر کے واسطے کوئی اور عصابہ مومنین کا ایسا شوکت والا نہ تھا کہ جسکی طرف فرار کر کے منہم ہوتے اور دینہ میں جو اہل اسلام باقی تھے وہ بسبب معیت حضرت صلعم کے گویا سدوم کے حکم میں تھے چنانچہ آنحضرت صلعم نے اپنی دعا میں کہا اللہم ان تہاکسا ہذا العصابۃ لا یقعد فی الارض۔ اور قول عمر رضی اللہ عنہ دربارہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے عمو اپنے مذکور ہوئے اور ابن ابی حاتم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نافع رحمہ اللہ نے اپنے بچا کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ دشمنوں یعنی کافروں سے قتال کرنے کے وقت ثابت قدم نہیں رہتے ہیں اور یہی نہیں معلوم کہ ہمارے واسطے فہم ہمارا امام ہے یا ہمارا لشکر ہے تو فرمایا کہ فہم تو رسول اللہ صلعم ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا قاتلتم الذین کفروا زحفوا لآئہ۔ تو فرمایا کہ یہ آیت تو بدر کے دن اتری پس نہ اسکے پہلے کے لیے نہ اسکے بعد کے لیے۔ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے تو اللہ تعالیٰ و من یولم یومئذ وہ آئہ میں کہا کہ یہ تو فقط اہل بدر ہی کے حق میں اتری ہے رواہ ابو داؤد و الحاکم و النسائی و ابن جریر و ابن مرددہ عبد اللہ بن المبارک نے باسناد صحیح حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کی کہ قولہ من یولم یومئذ وہ آئہ میں کہا کہ یہ قولہ و بدر کے واسطے حکم تھا اور رہا اسبا تو اگر کسی جماعت ملین یا شہر اسلام کی طرف بھاگ آیا تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اور نیز ابن المبارک رحمہ اللہ نے یزید بن ابی حبیب سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے واجب کر دیا تھا کہ بدر کے روز جو کوئی بھاگے گا وہ دوزخی ہے پھر جب اسکے بعد اُخذ کا واقعہ ہوا۔ اور بعض جماعت نے حکم چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان الذین تو لو اسلکم یوم البقیۃ الجحان تا قولہ ولقد عفا اللہ عنہم الآئہ۔ پھر جب اسکے سات برس کے بعد جنین کا واقعہ ہوا تو فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء اور نیز یہی رسول اللہ صلعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جسے کما۔ استغفر اللہ الذی لا اکمل الاہل و التوب الیہ تو اسکی مغفرت کیجاںگی۔ اگر چہ وہ زحف سے بھاگا ہو۔ رواہ ابو داؤد و الطبرانی و الترمذی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر دشمن سے بھڑ جانے کے بعد ان سببوں میں سے کسی سبب کے بغیر فرار کرے تو حرام ہے۔ اور حق یہ ہے کہ مومنون کو جہاد میں بمقابلہ کفار کے ثبات لازم ہے بشرطیکہ اسباب فرار میں سے کوئی سبب جو از کا موجود نہ ہو اور اگر بدون ان اسباب کے فرار کیا مثلاً بسبب نامردی و بدولی کے تو جہود کے قول پر ترک کب کبیرہ ہے۔ فلیتامل و اللہ اعلم۔ و فی السراج۔ ہر گاہ بدر کی لڑائی سے واپس ہوئے تو لوگوں نے کافروں کے قتل کرنے پر افتخار کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے فلاں مشرک کو مارا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اس سے بدتر دست مارا۔ پس نازل ہوا۔

فَاَمَرَ تَقَاتُلُوهُمْ وَ لَکِنَّ اللّٰہَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَیْتُمْ اِذْ رَمَیْتُمْ وَلَکِنَّ اللّٰہَ رَزَقَہُمْ وَ لَیْسَ بِیْ

سوغم نے انکو نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا اور تو نے نہیں پھینکی مٹی خاک جو تو نے پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی اور کیا چاہتا تھا

پس اس تدبیر کا حقیقی فاعل وہی حضرت رب العزہ جل سلطانہ ہے لہذا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکا وجود ہی نہیں ہوا پس معلوم ہو گیا کہ خالق و مؤثر سوائے حضرت حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ واضح ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابو مشر و محمد بن قیس و محمد بن کعب و عبد الرحمن بن زید و عروہ و مجاہد و عکرمہ و قتادہ و ہر ت سے اسے تابعین سے اس رمی کی تفسیر یہی مروی ہے کہ بدر کے روز آنحضرت کے مشت خاک کافروں کو مارنے اور انکی حالت مذکورہ بالا ہو کر نہزیت اٹھانے کے بارہ میں ہے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے روز بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اور یہی جمہور مفسرین کا قول ہے اور عبد الرحمن بن جبیر سے روایت ہے کہ جبیر بن انصرفت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر مارا اور وہ ہوا میں بلن ہوا اور اسنے قلعہ کے اندر جا کر ابن ابی السحق کو جو اپنے گھر کے اندر بچھونے پر آرام کرتا تھا قتل کر دیا پس نازل ہوا قولہ واریت اذ ریت الآیۃ۔ اس کی اسناد جدیدہ ہے لیکن شاید عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر پر قصہ منسوب ہو گیا اگرچہ یہ واقعہ صحیح ہے لیکن سیاق سورہ انفال تو قصہ بدر میں ہے پس اگر واقعہ خیبر کا ذکر درمیان میں آوے تو اثنار قصہ میں ایک اجنبی بات آجائگی اور یہ ایسی بات نہیں کہ ایسے عالم پر جو امام ہے پوشیدہ ہے پس ظاہر یہ ہے کہ مراد عبد الرحمن بن ابی بن خلف ملعون کو مارا تھا اسکے بارہ میں یہ آیت ہے اور قصہ یہ ہے کہ اُحد کے روز جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رمی بھی بتا کر اسی عر و جل ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی ابن جریر و حاکم نے جو یاسنا صحیح سعید بن المسیب و زہری رحمہما اللہ سے روایت کی کہ اُحد کے روز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف ملعون کو مارا تھا اسکے بارہ میں یہ آیت ہے اور قصہ یہ ہے کہ اُحد کے روز جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر جانے لگے تو ابی بن خلف نے دیکھا اور گھوڑا دوڑا کر آیا اور کہا کہ آج اگر آپ بچ گئے تو میں نہ بچا اور پہلے اس سے کہ میں کہا کرتا کہ اس گھوڑے کو میں نے خوب کھلایا یا ہے تاکہ اس پر سوار ہو کر جو قتل کروں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر فرمایا تھا کہ نہیں بلکہ میں اس کو قتل کروں گا پس اُحد کے روز جب آیا تو مسلمانوں نے چاہا کہ دوری سے اسکے مقابل ہوں مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آنے دو اور جب قریب آیا تو آپ نے حارث بن صہمہ رضی اللہ عنہ سے سانگ لیا کہ اسکو بھینک ماری اور وہ تمام لوہے میں غرق تھا پس اسکے ترقوہ کے نیچے بہت خفیف سا زخم لگا جس سے کئی مرتبہ گھوڑے پر سے لڑکھڑایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسکو قتل نہیں کیا اور یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ اس زخم کے درد سے بہت چیختا و چلاتا تھا اور ساتھی اسکے کہتے کہ یہ تو کچھ بھی زخم نہیں وہ جو اب دیتا کہ اگر تمام ملک حجاز پر بانٹا جاوے تو کوئی زندہ نہ بچے اور تم نہیں دیکھتے کہ اُنھوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اسکو قتل کر دوں گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ چند روز تک اس عذاب الیم میں زندہ رہا مگر اور اسی کے متصل عذاب برزخ میں تاقیامت گرفتار ہو گیا جو عذاب آخرت سے متصل ہے اس قول کی بھی وہی تاویل ہے کہ مراد سرود امام کی یہ ہے کہ آیت الرمی عام ہے اسکو بھی شامل ہے وقال الرازی رحمہ اللہ کچھ بعد نہیں کہ آیت کے تحت میں اور وقائع بھی داخل ہوں اسلئے کہ لفظ عام ہے اور اسی کا اعتبار ہے اگرچہ سبب نزول خاصہ واقعہ بدر ہوے فافهم۔ قوله تعالیٰ۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ اَعْمَلُ ذَلِكُمْ لِيَوْمِ الْكَافِرِينَ فَذَلَا نَا وَلِيْلَ الْمُنِيْنِ۔ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا اَعطاهمنا وہی الغنیۃ۔ یعنی اس قول کا عطف ایک محذوف پر ہے جو یہی مذکور کی علت ہے اور معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فعل اسواسطے فرمایا کہ کافروں کو خواری کے ساتھ مہمور کرے اور اسواسطے کہ مومنوں کو اس سے عطا حسن دیوے یعنی غنیمت عطا فرماوے۔ اور عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ نے کہا اسے لیس فی المؤمنین من نعمہ عظیم الخ۔ یعنی تاکہ مومنوں کو بچھوڑا کہ اپنی نعمتیں جو انپر فرمائی ہیں کہ انکو انکے دشمنوں پر اسطرح فتح دی تاکہ وہ حقوق نعمت کی شکر گزاری کریں۔ واضح ہو کہ ہمارے بعض محقق و مشفق اور بعض سلامت و نعمت ہر دو ضد معنی میں ہے اور مراد بیان ہمارے نعمت ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ لَّا تَوَالِہُمْ عَلَیْمٌ باحوالہم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ سمیع و علیم ہے پس مومنوں کے اقوال کا بھی سننے والا اور انکے احوال کا جاننے والا ہے۔ قال الخطیب بن

ترغیب و ترہیب دونوں ہیں کہ بندہ اپنے مولیٰ پر جو سمیع علیم ہے بھروسہ کرے اور ڈرے کہ ظاہری امور پر مغرور نہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ
 دونوں کی باتیں اور بھیجہ خوب جانتا ہے پس ہومن صادق رہے۔ ذکر کثرت سے ذلک الابلار حق۔ یہ انعام برحق ہے۔ وَاَنَّ اللَّهَ مُهِينٌ
 کیکن انکفرت۔ اور اللہ تعالیٰ دین و ضعف میں ڈالنے والا ہے کافروں کے مکر کا۔ اسمین باوجود اس فتح و غنیمت کے ہومن کو
 اور بشارت ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر و فریب و انکے باطل باتوں کو ضعیف کرنے والا ہے۔ واضح ہو کہ اہل علم بیان سے
 سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین پر ثابت و قائم ہوں انکو مضرت نہ پہونچگی لیکن اہل کفر و الحاد روئے زمین سے مٹنے والے نہیں ہیں اور عیشت
 میں ہے کہ برابر ایک گروہ میری امت میں سے حق پر اور غالب رہیگا انکو کوئی خواری چاہئے والا ضرر نہیں پہونچا سکتا یہاں تک
 کہ امر آئی قائم ہو جاوے۔ ہذا واللہ علی ذلک فی القرآن کس قولہ تعالیٰ فلم تقتلہم۔ لیکن اللہ قتلہم واریت انہ۔ واضح ہو کہ عارفین کو
 یہاں مقام اتحاد حاصل ہے اور اتحاد میں انکے نزدیک چند مقامات ہیں ایک اتحاد بافعال اور دوم اتحاد بصفات و سوم اتحاد بذات۔ اور یہاں
 اشارہ اتحاد بافعال و اتحاد بصفات کی طرف ہے پس قتل جو فعل قوم تھا اسکی اضافت اپنی طرف کرنا اتحاد فعل ہے اور یہ مقام جمع و تفرقہ ہے اور
 صحابہ رضی اللہ عنہم کو تفرقہ و جمع حاصل ہوا پس جبکہ یون فرمایا کہ فلم تقتلہم۔ تو انکے واسطے فعل ثابت ہونے کے بعد انہ نفی کی پس جب وہ
 مباشر قتل تھے تو مقام تفرقہ میں تھے اور جب اس فعل کی نسبت اپنی طرف فرمائی تو وہ مقام جمع میں ہوئے پس تفرقہ تو عالم صورت و رسم خلقیت
 ہے جبکہ وہ خلق ہوئے ہیں از مصدر خاصہ فعل او تعالیٰ ہیں اور اس راہ سے کہ وہ اپنے جملہ ذات سے قائم بفعل خاص او تعالیٰ ہیں تو عین
 انکاعین فعل خاص او تعالیٰ ہے پس او تعالیٰ نے اپنے فعل خاص سے انکے لیے مقتولین کی بصفہ قتل ہوئے کی تجلی فرمائی پس دے لوگ
 مع فعل خاص کے واحد ہیں اور اضافت اسوے ذات او تعالیٰ اضافت حقیقیہ ہے اسلیے کہ سولے اسکے فعل خاص کے درمیان میں کسی وجہ سے
 غیر کا وجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح عرش سے شری تک جملہ مخلوق کے احکام انھیں دو جہت سے ثابت ہیں یعنی بحت فعلیہ و بحت خلقیہ۔ لیکن
 جبکہ وقت مباشرت قتل کی تجلی فعل سولے فعل نہ تھی تو اسوقت میں خاصیت اتحاد افعال کا حکم نہ ہوا وہ مارنے والے کے ہاتھ میں تلوار کے مانند
 تھے بلکہ تلوار و ہاتھ مجب مرا تب و ترقی کے ایک ہیں۔ اور جبکہ مصدر واحد ہے تو عرش سے تحت الشری تک درمیان میں سولے حق سبحانہ تعالیٰ
 کے کوئی غیر موجود نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں خاصیت اتحاد و صفت بھی ہے کیونکہ اسکی صفت سے انصاف پایا و اسدم
 کہ او تعالیٰ کو بطریق کشف تجلی صفت کے قلب و روح و عقل و سر و ظاہر و باطن و صورت میں معائنہ کیا پس تمام وجود نبی صلعم کا نور صفت
 میں مستغرق ہوا اسی واسطے فعل آنحضرت صلعم کو اپنی صفت کی طرف مضاف کیا نہ اپنے فعل کی طرف۔ اسلیے کہ قوم تو انوار آیات دیکھنے میں
 تھے اور آنحضرت صلعم ہر صفات سے عبور کر کے میران آیات کے ویدار انوار صفات و خاصیت اتحاد ذات میں تھے اور صفت فعل و صفت
 خاص دونوں صفتوں کے انصاف اور دونوں مقاموں کے اتحاد کے بعد آنحضرت صلعم کو اور ایک جلال ذات اور اسمین فنا ہوا اور اسکے
 ساتھ باقی ہونا اور اسکی ازلیت و ابدیت میں مستغرق ہونا اور اولیت و آخریت سے سر نکالنا واقع ہوا اسی واسطے آنحضرت صلعم آئینہ ذات و
 صفات فعل ہو گئے پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات پاک و وحدہ لا شریک کے اس واسطے کے ساتھ پہنچوانے کو کالاجیے اپنے خلیفہ کرم علیہ السلام
 کو لاکر کئے عرفان کے لیے نکالا اور آدم علیہ السلام متصف و تہ بصفت تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد اتحاد نبور صفات کے تہذیب و نور ذات
 تھے اور نور ذات سے متحد ہونے میں آدم سے بڑھ کر تھے پس جبکہ بندہ مصطفیٰ حبیب نبی محمد صلعم کا اتحاد بدرجہ کمال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
 مخلوق کو اسکے اتحاد سے آگاہ فرمایا۔ بقولہ تعالیٰ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ تجلی فعل و صفت و ذات میں وحدت کے اوصاف میں

کچھ باقی نہ رہا تھا۔ اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رآنی تقدیر اے الحق و من عرفنی فقد عرف الحق مترجم کتاب ہے کہ جملہ من عرفنی فقد عرف الحق روایت حدیث میں نہیں ہے شاید قصود شیخ یہ ہو کہ قولہ من رآنی الحق کی یہ تفسیر ہے۔ فانہم پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تفرقہ عین غل میں جمع تھا اور صفت میں آپ کا جمع ہونا عین ذات میں جمع الجمع تھا اور عین ذات میں ازراہ الیہیت کے جمع بدون تفرقہ ہے اور ازراہ خلیقت کے تفرقہ در جمع ہے۔ میں نے اس آیت میں تھوڑا سا اشارہ مقام اتحاد و انصاف جمع و تفرقہ کا ذکر کیا ہے اور اسکے معنی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا و نیکی سوائے ایسے شخص کے جو در عشق رکھتا ہو اور بسط محبت و روح مشوق و انس مشاہدہ و انبساط معرفت و فنا معرفت و توحید و بقا رکھتا ہو۔ اور اسکو وہ علم لدنی حاصل ہو جو ظاہر عالموں و مجہد ارواح کے نزدیک علم مجہول ہے۔ پھر شائع نے جو اس آیت کے اشارہ میں کہا ہے از اجماع قول فارس رح ہے کہ قولہ واریت اذ ریت الخ میں کہا کہ تو پھینکے والا نہ تھا مگر ہمارے ساتھ۔ اور تو اس سے کچھ مصیبت پہنچانے والا نہ تھا مگر ہماری معونت سے کہ میں نے تجھکو اس قوت سے مدد دی بعض نے کہا کہ قولہ واریت یعنی تو نے میری پشت خاک نہیں پھینکی لیکن تیرے پھینکے پس اللہ تعالیٰ نے تجھکو تجھسے نائب کر دیا پھر تو نے پھینکا اور حال یہ کہ میں تجھسے پھینکنے والے تھے یعنی گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف واسطہ تھے اگرچہ یہاں واسطہ کو بھی گنجائش نہیں مگر عبارت میں سمجھانا اسقدر ممکن ہے۔ پس پھینکنا ظاہر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا گیا اور در حقیقت وجود اسکا درگاہ عظمت کبریا حق عزوجل سے تھا اسواسطے کہ وہاں تفرقہ نہیں ہے۔ استاد رح نے فرمایا کہ۔ اذ ریت۔ تفرقہ ہے اور۔ و لکن اللہ رحمی۔ جمع ہے اور تفرقہ راجع بصفات عبودیت ہے اور جمع راجع بتان ربوبیت ہے۔ پھر بندوں کو اپنی رحمی سے اور اسے قہر و رکے سے مقام نعمت ظاہر فرمایا یعنی اہل ایمان سے قہر و رکے اور انکے دشمنوں کو قہر میں مبتلا کر کے اور انکی طرف سے انعام کے طور پر خود رحی فرماتے سے مقام نعمت انکو ظاہر فرمایا۔ بقولہ و لیل المؤمنین منہ بلارحنا حبیبہ اپنی صفت کے انوار سے اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھر دیا اور اسرا قتل سے انکے دلوں کو منور کیا یہ بلارحمن تھی جسے انکو مخصوص فرمایا تاکہ اس سے سرفرازی حاصل کریں اور انکو اپنے کو قدیم و قریب سے پچایا۔ پھر واضح ہو کہ بلارحمن یہ کہ اولیاء کے دلوں میں محبت واقع ہو اور اصفیاء کے واسطے کشف جہان ہو اور بنجار کے لیے سماع خطاب ہو۔ اور چندیہ سے جب اس آیت کو پوچھا گیا تو کہا کہ بلارحمن یہ کہ حکم کے وقت بندہ ثابت قدم رکھا جاوے اور اس میں جو خفیات کر میں اسے محفوظ فرمایا جاوے اور غیر کو دیکھنے کے وقت توحید و تقدیر حضرت خالق عزوجل میں لغزش نہ پاوے۔ رو حکم کے کہ بلارحمن یہ کہ نزول بلارت سے دیدار حق اس پر بخت کرے پس بلارگذری چلی جاوے اور اسکو خبر بھی نہو اسوجہ سے کہ وہ دیدار حق میں مستغرق کر دیا گیا ہے۔ شیخ ابو عثمان ج نے فرمایا کہ بلارحمن وہ ہے کہ اسکے آنے میں تجھکو صبر عطا ہو اور تو اس پر راضی ہو جاوے۔ مترجم کتاب ہے کہ واضح رہے کہ بلارکو چہرہ قی در جات و تہرب و ثواب کی صورت ہے لیکن سوائے مرد میدان رضاکے اس میں ہر بندہ صابر نہیں ہوتا لہذا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے اور بلارت سے پناہ مانگے اور بحسب تقدیر جب بلار نازل ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ سے صبر کی درخواست کرے و اسأل اللہ تعالیٰ بفضلہ السلامۃ و العافیۃ فی ال دنیا و الآخرة و ہو ربی حبیبی و نعم الحبیب و نعم المولیٰ و نعم النصیر۔ علی بن موسی الرضا نے اپنے باپ سے انھوں نے امام جعفر صادق سے روایت کی کہ بلارحمن یہ کہ انکو اسکے نفوس سے فانی کر دے پس جب انکے نفوس سے انکو فانی کر دیا تو وہی انکی مراد ہوا۔ استاد رح نے کہا کہ بلارحمن یہ ہے کہ خوشی و خوشحالی میں ہر بندہ شکر کی توفیق حاصل ہو اور محنت میں صبر کی توفیق ملے بعض نے کہا کہ بلارحمن یہ کہ عین بلار میں اسکو مشاہدہ نصیب ہو۔ پھر بلار فراق و محبت و اشتاق برداشت کرنے والوں کے دلوں کو راحت کی ٹھنڈی ہوا دی بقولہ ان اللہ صمد علیہ السلام اہل درد کے ناگہان گذرے سننے والا اور غم فراق سے انکے دلوں کی حالت جاننے والا ہے۔ استاد رح نے کہا کہ اس میں ایک قوم کے لیے نفیس ہے اور ایک قوم کے لیے تہدید ہے جو حق سے

در در فراق کے باوجود تسلیم و اطاعت جھکائے بیٹھے ہیں انکی لبیک سننے والا ہے اسے انکی بلار کو وقت مہر پر اٹھانے والا ہے۔ وقد انشا لا استا
 ۱۰ اذ انتمی الناس روحاً وراحتہ یتنیت ان اشکو الیہ فیسمیع یعنی وقت وہ ہے کہ لوگ راحت و آرام کی تمنائیں ہیں اور مجھے ہی تنہا ہے
 کہ کچھ درد فراق بیان کرتا اور سن لیا جاتا مترجم کتاب ہے کہ جملہ درجات کے حدیث الروایین ہے کہ صلوٰۃ باللیل والناس نيام یعنی رات
 میں کہ لوگ خواب غفلت و راحت میں پڑے ہیں بندہ نماز میں مشغول کھڑا ہے۔ وقد قال تعالیٰ تجانی جو ہم عن المضاجع یبعون ربهم
 خوفاً وطمحاً ومارزقناہم بنفون۔ یعنی بستر راحت سے انکی پہلو الگ ہو کر نماز میں کھڑے ہوئے اور اپنے پروردگار سے محبت کے ساتھ عاجزی
 و خشوع سے دعا مانگتے ہیں۔ الی آخر الآیۃ۔ فافہم واللہ اعلم حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ عزوجل نے اپنی درگاہ کی طرف رجوع لائے ہوئے
 بندوں کو اپنی قدرت کاملہ سے عجیب غریب امور خلاف عادت کے ساتھ ان لوگوں پر فتح و نصرت دی جو مثل اس زمانہ کے بعض لحدون
 کے مچرات رسول اللہ صلم سے منکر و موزی اور خلاف عادت کو سحر سمجھتے اور نفس کے بن سے بتوں کی پرستش کرتے تھے پھر بھی ان کو
 تنبیہ فرمائی۔ بقولہ تعالیٰ۔

اِنْ تَسْتَفْتُوا فَتَكُنْ جَاءَكُمْ بِالْفَتْحِ ۚ وَاِنْ قَدْ تَفْتَحُوا فَتَكُنْ جَاءَكُمْ بِالْفَتْحِ ۚ وَاِنْ تَعُوْذُوا فَتَكُنْ جَاءَكُمْ بِالْفَتْحِ ۚ وَلَكِنْ

اگر تم چاہو فیصلہ سو پوچھا تم کو فیصلہ اور اگر باز آؤ سو تمہارا بھلا ہے اور اگر پھر دے تم کو بھی پھر دے اور کام

تَغْنِي عَنْكُمْ فَيَكُنْ شَيْئاً وَتَكُنْ كَرْدٌ طَوَّافٌ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

دراوگیا تم کو تمہارا جتنا کچھ اگرچہ بہت ہوں اور جاؤ کہ اللہ ہے ساتھ ایمان والوں کے

اس خطاب میں مفسرین نے اختلاف کیا کہ کافروں کو ہے یا مؤمنوں کو ہے اور مفسر نے قول اول اختیار کیا اور وہی جمہور کا قول ہے۔
 بسبب ظاہر دلالت کلام کے اور سبب اسکے کہ امام احمد نے زہری رحمہ اللہ سے روایت کی کہ ابو جہل نے بدر کے روز
 کہا کہ اسے پروردگار ہمارے ہم دونوں گروہ میں سے جو نائے کا قطع کرنے والا ہوا اور ایسی چیز لایا جو جو ہم نہیں پہچانتے ہیں اسکو کل کے روز
 ہلاک کر دے۔ پس وہی استفتاح کرنے والا تھا۔ وقد رواہ النسائی والحاکم۔ اور ایسا ہی ابن عباس و جابر و خاک و قتادہ و یزید بن وہبان
 وغیرہم سے مروی ہے۔ اور مدحی نے کہا کہ مشرکوں نے کہتے تھے وقت خانہ کعبہ کا پردہ بکڑ کر کہا تھا کہ اسے پروردگار ہمارے دونوں لشکروں
 میں سے اعلیٰ کو اور دونوں گروہوں میں سے بزرگ کو اور دونوں قبیلوں میں سے بہتر کو فتح دے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اِنْ تَسْتَفْتُوا
 یعنی اگر تم استفتاح چاہتے ہو اسے کافروں سے فیصلہ و نصار چاہتے ہو۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْفَتْحِ ۚ تو آگیا تم پاس فیصلہ یعنی جو کوئی ظالم و ناکاٹنے
 والا وغیرہ تھا وہ ہلاک ہوا اور وہ ابو جہل واسکے ساتھی مقتول تھے اور دونوں گروہ میں سے جو گروہ اعلیٰ و اکرم تھا وہ فتح دیا گیا یعنی
 آنحضرت صلم و مؤمنین نے فتح پائی یہاں سے لاکھ کے بدر میں قتال کرنے اور کافروں کو ایسی فاش شکست ہونے کا بھی یہی ظاہر و افہم
 ۱۰ اِنْ تَسْتَفْتُوا ۚ اور اگر تم باز ہو کفر سے اور رسول اللہ صلم کے ساتھ لڑنے سے فَتَكُنْ جَاءَكُمْ بِالْفَتْحِ ۚ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اِنْ تَعُوْذُوا فَتَكُنْ جَاءَكُمْ
 اور اگر تم پھر بھی صلم کی لڑائی کی طرف عود کرو گے تو۔ فَتَكُنْ جَاءَكُمْ بِالْفَتْحِ ۚ اسکو تیسرے فتح دینے میں عود کرنے کے مترجم کتاب ہے کہ اسن تفسیر ہے کہ
 قولہ وان تعوذوا فاما لکم پھر استفتاح کرو گے تو ہم تمہارا عہد کرینگے۔ قالہ السدی۔ اور حاصل آئندہ مطلق لڑائی و جہاد جو رسول و اسکی امت
 کے درمیان مشروع ہوا ایمان و کفر کے مابین کی فتح اور کبھی کافروں کا زور ہو جاتا ہے تاکہ بتلا و امتحان ہوا اور منافق اور
 مؤمن میں تیز ہو جاوے اور اہل ایمان جو دنیا سے بے رغبت ہیں بعض شہادت یا دین و دیگر مصالح میں اور بطریق استفتاح لڑائی میں قطعاً

مومنوں کا غلبہ ہے اور آخر کار بہر حال اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو فتح دیتا ہے اور کافروں کو ہلاک فرماتا ہے۔ جب تجھے یہ بات معلوم ہو گئی تو اب یہ وہم و وسوسہ شیطانی نہیں آسکتا کہ اسکے بعد احد وغیرہ میں کافروں کو فی الجملہ غلبہ کیوں ہوا۔ **وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي تَرَاتُومَ الْأُولَىٰ** اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت انکے ساتھ ہے پس کسی کو اس پر غلبہ نہیں ہے۔ یہ بنا بریکہ ان کبیر اول ہے جیسے کہ اکثر کی قرارہ ہے اور ابن عامر و نافع و حفص کی قرارہ میں ان بفتح بتدیر لام ہے یعنی ولان اللہ مع آف۔ واضح ہو کہ معاملہ رسالت میں آیات الہی براب واقع ہوئی لیکن حتیٰ کہ قیامت قائم ہوئے تک آتی جاوینگی پس ایمان لانے والے ایمان لاوینکے اور گمراہ تو سوائے جہنم میں جانے کے کچھ نہ آسکتے پس اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ مشرکین بڑی جماعت جمع کر کے چنانچہ غزوہ خندق وغیرہ احزاب میں ہی ہوا کہ قریش بہت بڑی جماعت لائے تھے کہ چل کر مومنوں کو نابود کر دینا چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو چکا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور انکو خوار پھیر دیا اور عجیب معجزات ظاہر ہوئے جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ وہاں بیان آویگا یہ تفسیر تبار قول اول کے ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ خطاب مومنوں کو ہے وہ یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم آہ۔ یعنی جس فتح کا وعدہ ہم نے دیا تھا اور تم نے مانگی تھی وہ تم کو پہونچی پس اللہ تعالیٰ کا کمال اور اس کی بندگی لازم ہو۔ قاضی عیاض نے کہا کہ یہی قول اول ہے اس واسطے کہ فتح جاکرم مومنوں ہی کے ساتھ بن سکتا ہے۔ اور رد کیا گیا کہ یہ اس وقت ہے کہ حقیقی معنی مراد ہوں تو البتہ حقیقی نصرت مومنوں ہی کو ملی ہے اور اگر جازا ہو جیسے ذق انک انت العزیز الکریم۔ میں تو کافروں کے حق میں بھی بنتا ہے۔ بیضاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ خطاب مشرکوں کو بطریق تسلیم ہے یعنی یہی تمہارے لیے فتح ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ فتح وہ انکا استغاثہ تھا کہ فضل نصار ہو اور یہ مستلزم ہے کہ مومنوں کو نصرت ہو اور کافروں کو ہلاکت پس حقیقت بھی فتح آگئی۔ ان فتح بمعنی نصرت فقط مومنوں کو حاصل ہوئی ہے پس خطاب کافروں ہی کو ہے اور اسی پر دلالت کرتا ہے قولہ وان تنہوا فہو خیر لکم آہ۔ اس واسطے کہ مومنوں سے انتہا مقصود نہیں اور تہدید عادیہ بھی انکی حق میں لائق نہیں ہے۔ اور بعض نے تبار قول دوم کے یون تقریر کی کہ اے مومنو اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے فتح مانگی تو ملک بدر کے ہوز نصرت دی گئی اور قولہ وان تنہوا فہو خیر لکم۔ اور اگر تم کافر قیدیوں سے فدیہ لیکر چھوڑنے سے باز ہو جیسے تم نے بلا اجازت کے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا اور نیز لڑائی میں کسل کرنے اور دنیا کے ال کی طرف رغبت کرنے سے باز ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور قولہ وان تنہوا فہو خیر لکم۔ سے مقصود تو بیخ ہے یعنی اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو پھر ہم بلاست کرینگے مترجم کہتا ہے کہ بلاست اگر مجھے حرمت ہے تو قیدیوں کے فدیہ میں دوام لازم آوینکے ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکر قبول کیا اور دوم آنکہ مال فدیہ جو بروجہ حرام حاصل ہوا وہ کیونکر حلال ہوا لہذا بلاست بطریق کو بہت تنزیہ ہوگی کیونکہ تحریر واجب العتق ہے اور اس وقت ابہام کی وجہ بھی نہ تھی اور آل اسکا جواز ہے اور یہ خلاف مقصود ہے علاوہ برین آگے قولہ ون تنفی عنکم فتکلم آہ نہیں بنتا ہے اور نیز قولہ وان اللہ مع المؤمنین کے اس تہدیر پر کیا معنی ہیں پس محض تکلف و تعسف سے توجیہ کرنا ساقط ہے اور بعض نے جو کہا کہ ان تستفتحوا میں مومنوں کو خطاب ہے اور ابعد میں کافروں کو تو اس میں اٹھکیا کا نظم و انتشار الضمائر وغیرہ مجذور لازم ہیں۔ اور تجھے معلوم ہو گیا کہ صرف فتح کے معنی کی وجہ سے یہ سب تکلفات بعیدہ کہنا عجیب ہے حالانکہ حقیقت سے جائز یہاں ابلغ ہے علاوہ برین استفتاح بمعنی طلب فصل الفضل جیسے قولہ بنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفائقین۔ میں ہے بے تکلف درست میں کیونکہ حکم فیصل کافروں کو قطعاً پہونچ گیا اگر صرف اسی واقعہ میں ورنہ اگر مطلقاً ہوتا تو سب ہلاک ہو جاتے اور یہ سب مقصود اس حکمت بالغہ

اسی و امر ندیم کے ہے پس قولہ ان تعوذوا لی بین یدو ش کو دخل نہیں ہے۔ فافہم۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا

ایمان والو حکم پر چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس سے دست پھرو
کالذین قالوا اسمعنا وھم لا یسمعون ۱۵ ان شکر الذوات عند اللہ اللھم البکم

جنھوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں
الذین لا یعقلون ۝ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ وَلَا تَوَلَّوْا لَهُمْ وَلَا تَعْلَمُونَ
جو نہیں سمجھتے اور اگر اللہ جانتا انھیں کچھ بھلائی تو انکو سنانا اور جو انکو اسنادے تو انے بھاگین ٹھٹھ پھیر کر

اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی بندگی اور اپنے رسول کی طاعت کا حکم فرماتا اور حق الفت سے اور کافروں سے مشابہت پیدا کرنے سے منع
فرماتا ہے کہ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِطَاعَتُكَرُ وَاللَّهِ تَعَالَى وَاسْكَرُ سُولُ صْلَعُمُ كِي - وَلَا
تَوَلَّوْا عَنَّهُ ۝ اور اعراض مت کر واس سے باین طور کہ اسکے حکم سے خلاف کرو۔ و اور حال یہ کہ اَنْتُمْ تَسْمَعُونَ تم قرآن و نصیحت کی

باتوں کو سنتے ہو یعنی جان بوجھ کر مخالفت مت کرو یہ تفسیر نابریکیہ عنہ کی ضمیر راجع بجانب رسول اللہ صلعم ہے کیونکہ طاعة الرسول وہی طاعة
اللہ تعالیٰ ہے اور جائز ہے کہ مانند قولہ واللہ ورسولہ الحق ان برضوہ۔ کہ ہر ایک دونوں مرجع کی طرف راجع ہو اور بعض نے کہا کہ اطیعوا

سے امر مفہوم کی طرف راجع یعنی عن امر۔ اسکے حکم سے اعراض مت کرو۔ پھر واضح ہو کہ یہ نابریکیہ خطاب مومنوں کو ہے جیسا کہ ظاہر لکھ ظہر
ہے اور یہی جو مفسرین کا قول ہے اور یہ حکم بطریق تثبت ہے تاکہ جیسے رہیں۔ اور بعض نے کہا کہ آمنوا سے مراد زبانی ایمان کے مدعی یعنی

منافی ہیں۔ ابن عطیہ نے کہا کہ یہ احتمال اگر چہ ہو سکتا ہے لیکن بہت ضعیف ہے کیونکہ مستقل طور پر انکو ایمان سے متصف کرنا از جانب
عالم الغیب والشہادۃ باوجودیکہ انھیں دلی تصدیق نہیں ہے بہت بعید احتمال ہے اور نالیف قلوب کا احتمال نہیں کیونکہ عام خطاب
بہم میں بہت جگہ انکی سخت تفسیح کی گئی ہے۔ قتال علاوہ برین آگے انکو ایسی صفت سے منع کیا جو نفاق سے ہے فقال۔ وَلَا تَكُونُوا

کالذین قالوا اسمعنا اور مت ہو جاؤ اور ایسے لوگوں کے جنھوں نے کہا کہ ہم نے سنا۔ و اور حال یہ کہ۔ هُمْ لَا يَكْتُمُونَ وے
سنتے نہیں ہیں یعنی ایسا سننا انھیں سنتے جو نصیحت پذیر ہو اور سمجھ سے ہو پس بر فائدہ سننے کے سبب سے فرمایا کہ وے سنتے نہیں کیونکہ سننے کا

جو فائدہ تھا وہ نادر ہے۔ اس بار یہ کہ ایسے لوگ کون ہیں تو ایک قول یہ کہ مشرک ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما و جابر حمہ اللہ سے مروی
ہے کہ نبی عبد الدار میں سے چند آدمی تھے اور آگے آتا ہے اور ابن جریر نے اختیار کیا کہ مشرک مراد ہیں اور مجاہد بن اسحاق نے کہا کہ منافق
مراد ہیں کیونکہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے سنا وانا حالانکہ ایسے نہیں ہوتے ہیں اور مفسر نے دونوں کو جمع کر دیا کیونکہ مشرک ہو یا منافق کسی کو فہم سلیم

وسماع صحیح نہیں ہوتا۔ پھر یسوں کی مذمت فرمائی بقولہ۔ ان شکر الذوات و اب جمع داہر جو زمین پر چلتا ہو اگرچہ آدمی ہو پس یہاں
جو آدمیوں پر اطلاق ہوا تو یہ اطلاق حقیقی ہے اور بعض نے کہا کہ مجازی کیونکہ یہ شریر بمنزلہ جانوروں کے بلکہ انسے بدتر ہیں۔ یعنی۔ البتہ
دواب میں سے بدتر۔ و عن اللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یا اسکے حکم میں۔ اللھم البکم بہرے کو ننگے یعنی اس جنس کے دواب ہیں جو حق بات
سننے سے بہرے اور حق بات کانے سے گونگے۔ الذین لا یعقلون ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ پس انکے کان وزبان و عقل جزوی ہونے
کے باوجود چونکہ انکو ان حواس سے فائدہ نہ لانا انکے نفی کی جیسے قولہ لم قلوب لا یعقلون بہا الا یہ میں ہے پس جب عقل کار الذین تو انھیں

اور جانوروں میں کیا فرق ہے لہذا فرمایا۔ اولئک کا انعام نہیں بلکہ انعام تو اپنے حواس سے جس قدر میں اپنا کام لیتے ہیں بخلاف کافروں منافقوں کے لہذا فرمایا۔ بل ہم اضل۔ ایسا واسطے یہاں فرمایا کہ شر الدواب یعنی جانداروں میں سے جو رو سے زمین پر چلتے ہیں یہ جانور بہت بد ہیں ان میں کچھ بھی بھلائی نہیں ہے۔ وَكَوَعَلْنَا لَكَ ذِكْرًا فَإِنَّ لَكَ فِيهَا مَوْجِدًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو انہیں بھلائی معلوم ہوئی یعنی انکو حق بات سنانا دینے اور اسکی ہدایت دینے میں تو۔ لَمْ نَسْخَرْهُمْ لَكَ۔ البتہ انکو سنا دینا اس طرح کہ سمجھ کا سنا سنستے۔ وَكَوَعَلْنَا لَكَ ذِكْرًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انکو سنانا یعنی بالفرض اُن کو سنانا اگرچہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہیں کچھ بھلائی نہیں ہے تو یہ تمہیں ہوتا کہ۔ كَتَوْنَا اس سے ٹھٹھوڑتے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ اس حال سے کہ اعراض کنندہ ہوتے۔ یہ تا کہ یہ کیونکہ تو لی واعراض ایک ہی ہے اور مقصود یہ کہ علم آئی میں تحقیق ہو چکا کہ وہ ایمان نہ لاوینگے اور اللہ تعالیٰ انکا بدتر ہونا معلوم ہے پس اگر بالفرض اللہ تعالیٰ انکو سنانا تو بھی عناد و جوہر سے ٹھٹھوڑ کر اعراض کنندہ ہو جاتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی عبدالدار کے چند نفر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ قصی بن کلاب کو زندہ کیجئے اور وہ نیکبخت آدمی تھا زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دیگا تو ہم سب آپ پر ایمان لے آوینگے پس اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ ان خبیثوں کو ایمان سے کیا مناسبت ہے یہ درحقیقت ایسے ہی گونگے بہرے ہیں جیسے تیری باتوں پر عناد ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ انکے لیے قصی کو زندہ کر کے اسکا کلام انکو سنوادے تو بھی عناد سے سحر و جادو کمال کافر کے کافر بنے رہینگے حاصل آئیکہ منقولہ و لو سمعتم آہ اگر انکو اللہ تعالیٰ مرے ہوؤں کو زندہ کر کے تیرے صدق نبوت پر انکی گواہی سنوادے تو بھی موافق تہذیب آئی کے یہوں نہ ہونگے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت و کفر کا خالق وہی ہادی وہی موفی ہے بدون اسکی ہدایت کے کسی چیز سے ہدایت نہیں ہوتی پس ظاہر کے لیے ایک آیت کافی ہے۔ اور جب سادہ کافی نہ ہو تو کثرت سے آیات و ہجرات انکنا پہلے ہالت گمراہ کنندہ ہے کیونکہ آیات کو ٹوٹ بھٹاتا ہے کافراں بلکہ متوجیب عقوبت مزید و شدید ہو گیا لہذا جن انبیاء کی امت کی ٹھٹھانگی آیت پر مٹ پوری ہوئی وہ ایمان نہ لائے پر عذاب کیسے کیسے توفی العہد فی قولہ ولا تلوذوا بالذین قالوا آہ۔ اللہ تعالیٰ نے سچوں کو ایسے باطل دعووں سے جنہیں کچھ غلط نہیں ہیں ڈرایا و پرہیز کرنے کو فرمایا کیونکہ سماع ظاہر بدون فہم و متابعت حکم کے غفلت کا سننا ہوتا ہے پھر جو ٹھٹھے معیون کو جانوروں سے زیادہ غافل کہا۔ بقولہ ان شر الدواب عند اللہ الصم آہ۔ ہاتھ غیب کی بشارت سننے سے بہرے اور فضائل معرفت پھیلانے سے گونگے ہیں اور یہ جہالت انکو اپنے نفس سے جاہل ہونے سے ملی ہے اور صالح عروج کی معرفت ازراہ عقل و علم حاصل ہوتی ہے پس جہان عقل بادشاہ بدن ہے اس شخص سے وہ بھی مقتضی ہوتی ہے کہ نظر اسکی حق ہی پر ہو اور حق ہی سننے اور حق ہی بولے۔ بعض نے کہا کہ جس سننے والے کو اثر و زیادہ فائدہ نہیں ملا اور اسکی حالی میں ترقی نہ ہوئی وہ سننے والا اور کان دھرنے والا نہیں ہے اور سننے والا درحقیقت وہی ہوتا ہے جسکو زیادہ فائدہ یا زیادت حال ہو اور جو جماع و عطفے بدون اسکے لوٹا وہ نقصان میں رہا بعض نے کہا کہ قولہ الصم الکم۔ ذکر سننے و سمجھنے سے بہرے اور دائمی تلاوت و طلب زیادت سے گونگے ہیں وہی خطاب سے غافل و بے عقل ہیں نہیں جانتے کہ کون ہیں اور کیوں پیدا ہوئے اور کہاں جاوینگے اور کیا انجام ہوگا استاد نے فرمایا کہ خطاب واسکے بھید کے سمجھنے سے بہرے ہیں اور جس سے کشف قلب ہے اسکے دیکھنے سے اندھے ہیں اور جس امر سے فہم و عقل ہے اور اسکی طرف ارشاد کیے گئے تو اسکے قبول کرنے سے گونگے ہیں پس جسکو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کہا اسکا تہذیب خیریں و ذلیل و خوار سے زیادہ بدتر ہے پھر او تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خطاب کی فہم و ادراک حقائق اور متابعت حکم سے انکی محرومی موافق قسمت ازلی و حکم قدیم ہے بقولہ و لو علم اللہ فہم خیر آہ۔ یعنی اگر علم قدیم آئی میں اسکے لیے برگزیدہ کرنے کی بہتری ہوتی تو انکو خطاب کی حقیقت و مراد سے آگاہ فرماتا لیکن چونکہ ازلی میں بھلائی سے برگزیدہ نہ تھے لہذا انکو لطائف کلام نہیں سنائے

اور نہ انکو اخبار عجیبہ و حقائق غریبہ سے آگاہ کیا اور بیان فرمایا کہ اگر انکو بالفرض اس سے آگاہ فرما دے تو اور اک نہ کرینگے اور متابعت سے اعراض کنندہ ہونگے کیونکہ ازل میں وہ اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ قال المترجم شاید شیخ نے یہ ارادہ کیا کہ اور اک لطائف و حقائق کے بعد اعراض ممکن نہیں کیونکہ دونوں میں منافات ہے جیسے ہدایت بمعنی وصول کے بعد اضلال و فراق نہیں ہوتا فلینا مل فیہ یحیی بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو علم تم سنتے ہو یہ الفاظ میں جنکو اپنے علماء سے سنتے ہو اور انکے معانی کو اپنے دل کے قانون سے اللہ تعالیٰ سے سنو اور جانکر سمجھو اور اگر نہ جانو گے تو اسکے نفع کی بہ نسبت تمکو اسکا ضرر زیادہ ہوگا۔ بعض نے فرمایا کہ سننے میں بھلائی کی نشانی یہ ہے کہ اپنے اوصاف و لغوت کے فنا ہونے کے طور پر سنے اور حق سے حق کے ساتھ سنے۔ قال المترجم یعنی قوت سمع جو حق و وصل سے پرہیزگاری کے ساتھ عطا ہوئی ہے اس سے سنے۔ استاد نے فرمایا کہ سابقہ تقدیر نے جسکو محروم کیا وہ اس دنیاوی وجود کی خدات سے قرب و اوان میں سے نہیں ہو سکتا قال المترجم یعنی کبھی حکمت الہیہ اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ کسی بندہ کو کچھ توفیق خدات عطا ہو جیسے البیس و علم با عوار و کودی گئی لیکن وصول تحقیقی نہیں ہوتا۔ فافہم۔ جب محروم و مردود گوگون کا حال بیان ہو چکا تو اہل قرب و برگزیدہ گوگون کو متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے

قرب و شاہدہ کے لیے طلب کیا بقولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ

ایمان والو! انو علم اللہ کا اور رسول کا جو قوت بلا دے تمکو ایک کام چمن بخاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ

يُحْيِي بَيْنَ الْمَوْتِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ فَرْخَنَدُونَ ۝

روک لیتا آدمی نے اُسکے دل کو اور یہ کہ اُسی اس تم جمع ہو گئے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اس میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے استجاب کا حکم دیا۔ استجاب بمعنی اجابت ہے اسے اجیبو اللہ آہ جیسا کہ بخاری رحمہ اللہ نے تفسیر میں ذکر کیا اور وہ قول ابو عبیدہ ہے پس سین و تار زائدہ ہیں اگرچہ استعمال لفظ میں استجاب متعدی بلا م آتا ہے جیسا یہاں اور اجابت خود بلا حرف متعدی ہوتا ہے اور کبھی استجاب بھی خود متعدی ہوتا ہے اور اجابت کے معنی قبولیت حکم ہے یعنی اطاعت کرنا پس ظاہر ہوا کہ تا کی یہ ہے کیونکہ سابق میں اطاعت کا حکم بقولہ اطیعوا اللہ ورسولہ دیا گیا ہے اور فرق یوں کہا جاسکتا ہے کہ اوپر حکم اطاعت عموماً تھا اور یہاں اگرچہ عموم ہے لیکن بصورت خاص بیان فرمایا اور فقیر کیا بقولہ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ یعنی اے ایمان والو! استجاب کرو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کے واسطے جبکہ بلا دے تمکو اس چیز کے لیے کہ زندہ کرتا ہے تمکو اس سے۔ قال البخاری لما يحْيِيكم لما يصلحكم جس سے بخاری اصلاح فرماتا ہے اور ضمیر دعائیں یہاں بھی مانند قولہ ولا تلووا عنہ کے افراد آیا اور توجیہ وہی ہے جو وہاں مذکور ہوئی۔ اور للرسول پر لام کا اعادہ بغرض تاکید ہے یعنی حکم کتاب اللہ جو مخصوص ہیں انکے سولے جو رسول حکم دے وہ بھی مانو کیونکہ وہ بھی حکم الہی ہے اور حدیث میں ثابت ہے کہ جھکو دیا گیا قرآن اور اس کے ساتھ اسکے مثل اور بھی یعنی سنت اور احادیث میں آپ نے اہل بدعت کے فتنہ سے پہلی ہوشیار کر دیا کہ آدمی تکیہ لگا کر بیٹھے اور کہے کہ یہ بات تو مجھے کتاب الہی میں نہیں ملتی پس ہوشیار کر دیا کہ جو حکم سنت سے ثابت ہے وہ جس طرح ثابت ہے واجب العمل ہے اور عموم قولہ تعالیٰ اما کم الرسول فخذوہ واما کم عنہ فانہوہ ایشیت صریح ہے پس مستزلہ وغیرہ جو اکثر سنن سے منکر ہیں انہوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غیب کے جو بطور معجزہ واقع ہوئی ہے مصداق پیدا ہوئے۔ بالجامعین امور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی کہ انہیں حیات ہے ان کا قبول کرنا فرض ہے اور اس میں المصنوع کے درمیان خلاف نہیں۔ اور خبر واحدی وغیرہ ہونے کا جو اسے حنفیہ وغیرہ کا قول ہے وہ ثبوت کی راہ سے ہے

زائل ہو جاوین پس تم کو قدرت نہ رہے بعض نے کہا کہ بدر کے روز مسلمانوں کو کثرت دشمن سے خوف تھا تو انکو آگاہ کر دیا کہ قلب باختیار الہی ہیں وہ پاک خالق عز و جل چاہے خوف کے بعد اس دیدے جیسے تم کو کیا اور اس کے بعد خوف ناک کر دے جیسے تمھارے دشمنوں کو کیا پس یہ اخبار ہے اور یہی شیخ ابن جریر نے اختیار کیا۔ قال ابن عباسؓ۔ اللہ تعالیٰ مومن کے درمیان اور کفر و معاصی کے درمیان حائل ہوتا ہے اور کافر کے درمیان اور ایمان و طاعت کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ یہی قول سعید بن جبیر و صحابہ و مجاہد و عکرمہ و ابوصالح و غیر ہم کا ہے۔ اور قتادہ نے کہا کہ یہ کلام ہمانند قولہ و نحن اقرب الیہ من جبل الورد۔ ہے مگر ترجمہ کتاب ہے قتادہ نے یہ کی غرض فقط یہ ہے کہ حائل ہونا جناب باری تعالیٰ کا قدرت و قدرت و قوت کے ساتھ ہے جیسے جبل الورد سے اقرب ہونا علم کے ساتھ ہے اور بیان معنی میں سہی نے کہا کہ اولیٰ حائل ہوتا ہے درمیان آدمی اور اسکے دل کے پس سوائے اسکے ارادہ کے اور کسی کو قدرت نہیں کہ خود ایمان یا کفر اختیار کرے مگر ترجمہ کتاب ہے کہ مفسر نے یہی قول اختیار کیا اور بعض نے لکھا کہ اسی قول پر عقلی دلائل بھی قائم ہیں اسوجہ سے کہ قلوب کے احوال یا تو اعتقادات ہیں یا وداعی و ارادات ہیں اور ان چیزوں کے لیے کوئی فاعل حقیقی قادر غنا ضرور ہے جیسا کہ اپنے موقع پر ثابت ہو چکا ہے اور ایسا فاعل خالق وہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہے اور کوئی نہیں پس قلب میں موافق مشیت کے تصرف فقط و تعالیٰ ہی ہے پس قلب کے اعتقادات یا ادراک دفع سے چاہے منع کرے اور چاہے عطا کرے مگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ پاک برتر ہے اُس کا حائل ہونا دھیز کے درمیان میں کیونکر تصور ہے تو جواب یہ ہے کہ مجازاً حائل فرمایا اور مراد لازم ہے اور بعض محشی بیضاوی نے کہا کہ حوالہ اصل میں یعنی تغیر از حالی بحالی اور نیز یعنی الفضال از خیر آتا ہے اور دوسرے معنی کا حائلہ لفظ بین سے آتا ہے بخلاف اول کے کہ حوالہ اشیائے متغیر سے وہ شے متغیر ہوتی ہے۔ اور حوالہ بینا۔ دونوں میں منفصل ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ کے حائل ہونے کے معنی یہ کہ آدمی و اسکے دل کے درمیان میں منفصل ہوتا ہے لیکن چونکہ حقیقۃً الفضالی حضرت باری تعالیٰ میں تصور نہیں لہذا یہ کہنا یہ ہے کہ وہ پاک پروردگار بندہ سے زیادہ قریب ہے اور ابوالسود در نے کہا کہ یہ کلام متشبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے بہت قریب ہے مگر ترجمہ کتاب کہ یہاں سے ظاہر ہوا کہ قول قتادہ رجحان پر بیان ہوا وہ تفسیر سے تاویل دونوں کو تضمن ہے لیکن بنابر تفسیر مختار شیخ کے جوہر موافق قول سہی یہ یوں اولیٰ ہے کہ تفسیل اس اعتبار سے ہے کہ جیسے حائل چیز دو چیزوں کو اپنی خواہش و ارادہ کے موافق نہیں ملنے دیتی ہے ویسے ہی ارادہ الہی درمیان بندہ و اسکے قلب کے حائل ہے پس اپنی مراد کے موافق ایمان و کفر نہیں کر سکتا نا فہم قائل۔ ربیع بن انس یہ سے مروی ہے کہ علم الہی حائل ہوتا ہے اور حسن نے کہا کہ حائل ہونا باعتبار قرب کے ہے اور مجاہد نے کہا کہ حائل ہوتا ہے یہاں تک کہ آدمی کو نادان چھوڑ دیتا ہے یعنی آدمی کا قلب ابھی عقل فہم تھا پس جب قلب اسکو نہ ملا تو بے سمجھ رہ گیا اور یہ معنی پسندیدہ ہیں اور اولیٰ یہ ہے کہ جب شان الہی اعلیٰ و اجل ہے اور حائل ہونا جس شان سے اسکی جناب پاک کے لائق ہووے ممکن ہے تو اسکی کیفیت سے تم کو تعرض کرنا کچھ ضرور نہیں بلکہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے جیسے وہ چاہے کیونکہ وہ قادر ہے لیکن جو طریقہ حائل ہونے کا ایسا ہے کہ وہ جناب باری تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہو اس سے وہ پاک ہے اور یہ سچا اور بھی گزر چکی ہے نا فہم و تنکیر بالجملة آدمی کو اللہ تعالیٰ سے یہ تو فین مانگنی واجب ہے تاکہ اسی کی ہدایت و توفیق سے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر استجاب نصیب ہو اور متقی مومن اس دنیا سے گزر جاوے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آدمیوں کے دل حضرت الرحمن کی دو انگلیوں کے بیچ میں ایک دل کی طرح ہیں انکو جھڑچا ہوتا ہے پھر دیتا ہے پھر فرمایا کہ اس میرے پروردگار دونوں کے پھیرنے والے ہمارے دونوں کو اپنی طاعت پر پھیر دے۔ رواہ سلم۔ واضح ہو کہ انگلیوں کے لفظ سے ہرگز کوئی یون نہ سمجھے کہ حقیقۃً انگلیاں مراد ہیں اسلئے کہ یہ کفر ہے اور اللہ تعالیٰ جسم و جانیاں وغیرہ تمام مخلوق سے بری ہے بلکہ یہ فہمائش کے طور پر مجازاً

ہے یعنی اسکی قدرت کے بغیر میں معذور و سحر میں جیسے قولہ ہوا خذ بنا عبدنا۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سحر ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ صفات الکیہ سے تعبیر ہے جنکی کیفیت و اہمیت فہم بشری سے باہر ہے کیونکہ ذات باری تعالیٰ واسکی صفات کی حقیقت و کیفیت کا کسی کو علم نہیں ہے ایسے ہی اس صفت کا بھی علم نہیں ہو سکتا۔ جاننا چاہیے کہ اسی معنی کے احادیث سنن و ساین میں بہت ہیں اور تو اس بن سمان رضی اللہ عنہ و بلال و انس و غیر ہم سے مروی ہیں چنانچہ حدیث تو اس میں ہے کہ کوئی قلب نہیں مگر آنکہ وہ اصابع الرحمن رب العالمین کے بیچ میں ہے جب چاہا اسکو ٹھیک رکھا اور جب چاہا اسکو موڑ دیا اور اکثر دعا کرتے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یعنی اسے دلوں کو لوٹ پوٹ کرنے والے میرے پاک ہوئی تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیو۔ اور حدیث ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں اس معنی مذکور ہے کہ بعد یہ ہے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ دعا نہیں سکھانے جسکو انکاروں فرمایا کہ ہاں یوں دعا کر۔ اللهم رب البنی محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجر لی من مضات الفتن ما احتیئ میرے پروردگار نبی محمد کے رب تو میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کا غیظ دور کر دے اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے ایسے فتنوں سے جو گمراہ کرنے والے ہوں مجھے چھوڑ دے۔ رواہ احمد۔ وَاَتَتْهُ الْيَكْبُ تَحْتَرُونَ اور جان رکھو کہ اسی کی طرف تم محذور ہو گے۔ یعنی حشر میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارا پھر ناظر رہے ^۱ فی العر الس۔ قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا استجبوا للرب و لا رسول آہ۔ اس کلام میں نذر کے ساتھ خطاب ہے پس نذر سے انکی روحوں کو معطر فرمایا اور دعا سے دلوں کے کان کھولے اور لذات خطاب سے انکے اسرار باطن کو شوق میں بھر دیا پس لطف حکم و انوار قرب سے خوشدل ہو گئے۔ اسکی توضیح یہ ہے کہ قولہ استجبوا للرب۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے قبولیت کی اطا کرو نہ اپنے نفوس کے واسطے اور نہ عوض طلب کرنے کے لیے۔ اسے لوگو اپنی جان و مال قربان کرو اس بلانے والے پر جس نے ازل میں تم کو تمہارے حادث ہونے سے پہلے بلایا اور آپ سے اپنی طرف نذر فرمائی اور محبت سے تمکو دعوت فرمائی تم بھی اسکی محبت میں قربان ہو جاؤ اور اسی کے حکم کی فرمانبرداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ قال المترجم شیخ نے قولہ اذ دعا کم۔ کی ضمیر حضرت حق عزوجل کے نام پاک کی طرف راجع فرمائی اگرچہ اقرب مرجع لفظ رسول ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ بہر حال معنی یہ ہیں کہ طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکی عزوجل ہے پس اللہ تعالیٰ ہی کے حکم و طاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوئی۔ پھر شیخ نے لکھا کہ قولہ لما یحکم یعنی اسوجہ سے کہ وہ مکور روح صغریٰ و روح کبریٰ سے زندہ فرماتا ہے۔ روح صغریٰ از عالم ملکوت ہے جو نفوت جبروت یعنی روح کبریٰ سے ہے۔ اور نیز حیات بنماہدہ ازلیت و قرب ابدیت ہے جو معرفت صفات و ذات پاک سے حاصل ہے۔ جنید رحمہ نے اس آیت میں کہا کہ انوار دعا سے روح منور ہو کر حذف علانی پر آمادہ ہوئی اور مشقت شدید جو بدو ن محبت صادق کے گران ہوتی ہے انپر آسان ہو گئی اور ہر مصیبت انکے نزدیک ہیچ ہو گئی پس سلامت اوقات کو غنیمت جاکر حقیقی القیوم عزوجل سے زندہ ہو کر بحیات جاودانی فائز ہوے قال المترجم جنک احدین عورتوں کا یہ حال تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیچھے تھیں۔ حالانکہ انکے پاس پیٹے وغیرہ شہید ہوے اور کتنی تھیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ہر مصیبت بعد آپ کے آسان ہے پس اہل عقل اس مقام سے خود بخود کر سکتے ہیں۔ والسلام۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ لما یحکم۔ حیات یہ کہ ہر علت سے ظاہری ہو یا باطنی ہو پاک کر دیا جو جبروت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم طاعت کرو تا کہ اس سے تمہارے دل زندہ فرماوے۔ اور نیز فرمایا کہ حیوة سے مراد معرفت ہے کہا قال تعالیٰ فلنخینہ حیوة طیبہ۔ بعض نے کہا کہ قولہ استجبوا للرب والایہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اتباع کرنا اسرار باطن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اتباع کرنا ظاہری حالی سے یعنی ظاہر احکام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق بی الاوہ و خلوص نیت کیساتھ ہوں اور حیات سے مراد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے نفوس زندہ ہونگے اور غیوب کے مشاہدہ سے دل زندہ ہوگا اور یہ اس طرح کہ تمام طاعت میں اپنے آپ کو قصور و وارد چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے جیسا کرو جعفر صادق رحمہ نے کہا کہ دلوں کی زندگی بمعاشرت ہے اور روحوں کی زندگی بحبت اور نفوس کی

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تہذیب فرماتا ہے کہ ہر ایسے فتنہ سے بچیں جو موجب فساد قلب ہے یعنی خواہ مخواہ دل ایسے فتنہ کے وقت خلاف راہ صواب اختیار کرتا ہے اور یہ وافی تفسیر الہی ہوتا ہے پس اس سے بچنے کا حکم دیا۔ بقولہ۔ وَاتَّقُوا فِيهِ خُطَابَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَالِ وَهِيَ صَالِحٌ مُتَقِي هُوْنَ يَكُنْكَارٌ غَيْرُ مُتَقِي هُوْنَ يَخْتَلِعُ فِتْنَةً لِّمَنْ يَكُونُ لَكُمْ فِتْنَةً فِتْنَةً مِنْ هَرِيسَا امْرِئٍ مِنْ حَسْبٍ قَلْبٍ مُتَزَلِّزٍ لِّهُ هُوَ فِي حَقِّهِ دُغْرَانِي وَ غَالُمُونَ كَالْقَلْبِ اِدْرَاسٍ كَالْفَاقِ اِدْرَافًا جَرْدَنٌ بِكَارُونَ كِي سُرْشِي فَنَكُونُ كَالنَّكِيِّ مَنْعُهُ كَرْنَا اِدْرَادِي كَاخُوْدُ مَغْرُورٌ مَوْجَانَا اِدْرَانَا اِسْكَ بَهْتِ اَمُورِ

ہر جن سے قلب میں فساد آتا ہے یا باوجود سلامت قلب کے انسان کو وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے فساد قلب کا خوف ہے پس یہ ضرور نہیں کہ فتنہ میں قلب سالم نہ رہے بلکہ محل خوف سے پرہیز کا حکم دیا کہ تم جو ہر ایسے فتنہ سے جو لَا تَضِيْبِيْنَ الدِّينَ ظَلَمُوْا اَمْنَكُمْ خَاصَّةً خَا مُكَرَ اَنْهِيْنَ لَوْ كُنْ كُوْنُوْهُنَّ بِمَوْجِبِ كَا جَفُوْنَ نَعْمُ مِنْ سَلَمٍ كَمَا يَنْفَعُ خِلَافَ شَرْعٍ بَرَاؤُ كَمَا بَلْكَ عَامٌ هُوَ كَا كَهْ خِلَافَ شَرْعٍ بَرَاؤُ كَرْنِ وَ اَوْنَ كَسَا تَهْ وَ هُوَ لَوْ كُ بِيْ اِسْ فِتْنَةٍ مِّنْ مَّصِيْبَتِ اُتْحَاوْنِ كِيْ جَوْ شَرْعٍ پَرَا تَمَّ كِيْ۔ واضح ہو کہ لَا تَضِيْبِيْنَ مِّنْ لَا كِيْسَا هِيَ اِسْ مِّنْ دَوَّجِ مِّنْ اِيَا كِيْ كَهْ لَا نَهِيْ كَا ہے اور ظاہر مِّنْ اَصَابَتِ پَر فِتْنَةٍ كُوْنَهِيْ ہے یعنی فتنہ مست پہونچے لیکن مَعْنِ مِّنْ خَالِصِيْنَ كُوْنَهِيْ ہے یعنی تم ایسے فتنہ میں مست پڑو۔ دوم یہ کہ لَا نَفْعِيْ ہے اور یہ جملہ صفت فتنہ واقع ہے یعنی جو ایسے فتنہ سے جکی یہ صفت ہوگی کہ خاص کر ظالمون ہی تاکس نہیں رہیگا بلکہ عام ہو کر ظالم و صالح سب کو گھیر لیگا۔ اور یہ تقریر اگرچہ واضح ہے لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ لَا تَضِيْبِيْنَ بُوْنُ تَا كِيْد ہے باوجود كِيْ ہاں فتنہ نہیں اور نہ طلب ہے نہ شرط پس مضارع پر ایسی صورت میں تاکید ماننا بخوبی کے نزدیک اختلافی ہے اور فرار رہنے كَمَا کہ امر بلفظ نہی کے جواب میں ہے۔ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ اَوْ قُلُوْا اَمَّا اَنْكُمُ لَا عِيْلُكُمْ سِلْمَانِ الْاَيَّ مَسْرُورِہے كَمَا کہ یہ تہی بعد امر کے ہے اور ظالمون کو ظلم سے ممانعت ہے اے لَا يَقْرَبْنَ اَظْلَم۔ یعنی ظلم کے پاس نہ جاوین۔ اور

اسی کے مثل سیبویہ سے نقل کیا گیا جیسے کوئی کہے کہ لا اربک ہنا۔ اے لیکن ہنا۔ یعنی جسے کہا کہ میں تجھے یہاں نہ دیکھوں اس کے معنی یہ ہیں کہ تو یہاں مستردہ اسلئے کہ اگر یہاں رہا تو دیکھ گیا اور بعض نے کہا کہ لا اقصین جواب قسم محذوف ہے اور وہ جملہ مجبورہ صفت فتنہ ہے اے فتنہ واللہ الاقصین یعنی بچو ایسے فتنہ سے کہ واللہ تم میں سے فقط ظالمون ہی تاک مخصوص ہو گا بلکہ ظالم ہوں یا غیر ظالم سب کو عام ہو جا دینگا۔ پھر اس آیت کی تفسیر معنوی بن تامل کرنا چاہیے پس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتنہ مجھے بلار اور وہ امر جو آئندہ ہوئے والا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی اسناد کے ساتھ مطرف سے روایت کی کہ ہم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے ابو عبد اللہ آپ یوں کہہ کر کہ آپ نے خاموشی کر کے اس خلیفہ رسول اللہ کو ضایع کیا جو شہید کیا گیا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ظالمون نے شہید کر ڈالا پھر آپ کو کس آئے ہیں کہ اسکے خون کا مطالبہ کرتے ہیں پس زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں مدون یہ آیت پڑھی کہ واقفوا فتنۃ لا اقصین الذین ظلموا منکم خاصۃ۔ اور ہم کو یہ گمان نہ تھا کہ ظالمون کے ظلم کے فتنہ میں ہم ہی پھنسے والے ہیں یہاں تک کہ ہوا جو ہوا۔ و قد رواہ البزار و روی النسائی من طریق الحسن عن الزبیر بن جراح و بہذا الطريق رواہ ابن جریر و یضاً باسنادہ عن الحسن کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے قولہ واقفوا فتنۃ لا اقصین الا یہ سے خوف دلایا تھا اور ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ظالمون کے فتنہ میں عام پھنسے والے ہم ہی ہو جاؤ گے۔ داؤد بن ابی ہند رحمہ اللہ نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے اس آیت میں روایت کیا کہ یہ آیت حضرت علی و عمار اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی سفیان الثوری نے اپنی اسناد سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ واقفوا فتنۃ لا اقصین الا یہ میں کہا کہ میں نے یہ آیت ایک زمانہ تک پڑھی اور ہم کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں پھر ظاہر ہوا کہ ہم لوگ اس سے مراد لیے گئے تھے۔ قال الحافظ و قد روی من غیر وجہ عن الزبیر رضی اللہ عنہ۔ و قال المسترجم حسن بصری رضی اللہ عنہ کہ یہ آیت چار صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی تو یہ باعتبار تادل کے ہے یعنی تادل یعنی تادل الیہ لامر جیسا کہ کئی مقام پر سابقین میں معانی تاویل کی توفیق کثیر چکی ہے اور حاصل یہ کہ جب نازل ہوئی تو سمجھ نازل ہوئی تھی اور یہ نہیں معلوم تھا کہ آل کا میں کون لوگ اس آیت کے مصداق ہو جاؤ گے۔ پھر ظاہر ہوا کہ یہ چار صحابہ رضی اللہ عنہم اسکے مصداق ہو گئے کیونکہ جب مصر کے گنجت لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہا تو صحابہ رضی اللہ عنہم انکو زبانی فحاش کر تے اور ہتھیار اٹھا کر دانت نہیں فرماتے تھے۔ پس ظالمون نے آخر حضرت عثمان خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا پس فتنہ برپا ہوا جس میں یہ ظالم خبیث ہی مبتلا ہوئے بلکہ عام ہو گیا اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی مبتلا ہو گئے اور خصوصیت حضرت علی و عمار و طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کی اسوجہ سے ہے کہ طرفین سے یہ درود و سردار تھے ورنہ عموماً اور صحابہ بھی اس عجیب فتنہ میں مبتلا ہوئے اور ایسا ظلم ہم فتنہ تھا کہ طرفین حکم شرع میں معذور قرار پاتے ہیں کیونکہ بعض وجوہ اگر ایک طرف ہیں تو بعض دیگر دوسری طرف ہیں اگرچہ بدنام غور و کمال بحسب کی حالت فتنہ سے خارج یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حق بجانب حضرت علی رحمہ اللہ وجہ تھا اور اسی پرانہ اہل سنت نے اتفاق کیا ہے لیکن اسپر بھی اجماع ہے کہ اس حالت میں شرع سے طرفین معذور ہیں پس حق عزوجل نے اس قرن پر گزیدہ کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے شہید کر کے اٹھالیا اور سچ ہو کہ اہل بدر کے حق میں جو آیا ہے کہ اللہ عزوجل نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ تم جو چاہو وہ کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ قال السدی رحمہ اللہ۔ یہ آیت خاص کر اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی چنانچہ جنگ جمل میں وہ لوگ بسبب ظلم و فتنہ اہل مصر کے خود مبتلا ہوئے اور باہم لڑمے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اسکو صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں مخصوص کیا۔ اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہونوں کو حکم دیا کہ جو امر شرع میں منکر ہے اسکو اپنے در و در قرار نہ دینے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ

سب کو عموماً مبتلائے فتنہ کر دے۔ شیخ حافظ عمار نے کہا کہ یہ تفسیر بہت اچھی ہے اور اسی واسطے مجاہد نے فرمایا کہ اسے لوگو یہ آیت تھارے حق میں بھی ہے اور ایسا ہی ضحاک دیزید بن ابی حبیب وغیرہم نے فرمایا۔ اور ابن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو مشغل بفتنہ نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ انما اولادکم و اولادکم فتنہ الایۃ۔ پس جو کوئی تم میں سے فتنہ سے پناہ مانگے اسکو چاہیے کہ گمراہی میں ڈالنے والے فتنوں سے پناہ مانگے۔ رواہ ابن جریر۔ پس آیت کی تفسیر میں یہ قول کہ یہ آیت صحابہ رضوانکے سوائے اور لوگ سب کے حق میں تھیر ہے۔ اگرچہ خطاب فقط صحابہ رضی کے ساتھ ہے۔ یہی قول صحیح ہے انتہی کلامہ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خطاب اگرچہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے لیکن حکم عام ہے اور معنیہ میں کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ عموماً تھیر فرماتا ہے کہ جو امر شرع میں منکر ہے اسکو جہان تک تم سے ممکن ہے اپنے روبرو ہونے ندر کیونکہ یہ فتنہ ہے اور ایسے فتنہ میں ہی نہوگا کہ گناہ کا کام کرنے والے ہی عذاب پاویں بلکہ ان ظالموں کے ساتھ بے گناہ بھی مبتلائے بلا ہو جاویں گے پس ہر مومن کو اس سے تھیر ہے فقط صحابہ رضی کی کچھ خصوصیت نہیں ہے اور اسی پر دلالت کرتی ہیں وہ احادیث جنہیں فتنوں سے پرہیز کا حکم عموماً وار ہے اور یہ احادیث اس کثرت سے ہیں کہ انکو جمع کر کے الگ ایک کتاب بنائی جاوے جیسا کہ بہت سے ائمہ علماء کی مفرد تصانیف میں کیونکہ وجہ فتنہ بہت ہیں لیکن یہاں ان احادیث میں سے بعض احادیث تھیر بھی جانی ہیں۔ عدی بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ عزوجل عموم سب بندوں کو لبیب خاص بعض بندوں کے بد فعل کے عذاب میں نہیں مبتلا فرماتا۔ اجتنب کہ وہ لوگ اپنے روبرو ان بدکاروں کے کام کو دیکھ کر منع نہ کریں در حالیکہ وہ منع کرنے پر قادر ہوں۔ پس اگر منع کر سکتے تھے اور انہوں نے منع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ بد کام کرنے والوں کو اور نہ کرنے والوں کو سب کو مبتلائے عذاب فرماتا ہے۔ رواہ احمد۔ عدی بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جب زمین پر گناہ کیے گئے تو جو شخص وہاں حاضر ہو کر اسے اس گناہ کے فعل سے انکار کیا اپنے ہاتھ سے روکا اگر روک سکتا ہو اور نہ زبان سے سمجھا یا اگر روک سکتا ہو اور نہ دل ہی سے بڑا جانا تو یہ شخص ایسا ہے جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ اور جو شخص وہاں تو حاضر تھا مگر جب اسکو معلوم ہوا تو اس نے یہ فعل پسند کیا تو یہ ایسا ہے جیسے خود آئین حاضر تھا۔ کذا ذکرہ ابن الاثیر فی جامع الاصول۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ تم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ضرور تم ایسی باتوں کا حکم کرو گے جو شرع میں اچھی ہیں اور ایسی باتوں سے منع کرو گے جو شرع میں بری ہیں اور یا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تم پر ایک عذاب بھیجے گا پھر تم اس سے بے ایمان کر دے گے اور قبول نہ کر گے۔ رواہ احمد اور ایک روایت میں ہے پھر تم پر ایک قوم کو مسلط کر دے گا اور تم دعائیں مانگو گے مگر قبول نہ ہوگی۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدمی ایک بات بولتا تھا جس سے منافق ہو جاتا تھا اور میں اب ایک جلسہ میں تھا کہ آدمی سے چار بار ایسا کلمہ سنتا ہوں پس تم ہے کہ تم امر معروف کا حکم کرو گے اور امر منکر سے منع کرو گے اور بھلائی پر آمادہ کرو گے اور یا یہ ہوگا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ عذاب کر دے گا یا جو تم میں سے شریر بدکار ہیں وہ تم سر دار کیے جاویں گے پھر تم میں سے نیکو کار پڑے دعا کیا کریں گے اور وہ قبول نہ ہوگی۔ رواہ احمد۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری سے ثابت ہے کہ اسکی مثال ایسی ہے جیسے جہان میں نیچے کے درجہ والے اگر پانی لینے کے لیے اور اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے آئین چھید کرین اور اوپر والے منع نہ کریں تو سب کے سب غرق ہو جاویں گے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جب میری امت میں بدکاریاں ظاہر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا انہیں نیکو کار بندے نہ ہو گئے تو فرمایا کہ ہاں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ انکی کیا کیفیت ہوگی فرمایا کہ وہ بھی بدکار لوگوں کے ساتھ مبتلا ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی معفرت میں ہو جاویں گے۔ رواہ احمد۔ وعن النضر بن جریر عن ابیہ مرفوعاً۔ جو

قوم بدکاری و گناہ کرے اور اس میں کوئی ایسا ہو جو عورت والا اور روکنے والا ہے وہ انکو منع نہ کرے ورنہ حالیکہ منع کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین میں بدکاریاں ظاہر ہونگی تو اللہ تعالیٰ زمین والوں پر اپنا عذاب نازل فرمادے گا۔ میں نے عرض کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بننے سے بھی ہونگے فرمایا کہ ان ہونگے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضوان میں ہو جائیں گے۔ رواہ احمد۔ حاصل یہ ہے کہ لوگوں پر واجب ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہلی باتوں کا حکم کریں اور بڑی باتوں سے منع کریں اور طاعت کی کیفیت حدیث صحیح میں یوں وارد ہے کہ اتھ سے منع کرے اگر قاتل ہو ورنہ زبان سے منع کرے ورنہ دل سے بڑا جائے اور اس سے بچے پھر رائی برابر ایمان نہیں ہے۔ واضح ہو کہ یہاں بعض کو یہ وہم پیدا ہوا کہ بدرون کے عذاب میں تنک بھی پھنس گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تزوروا ذرۃ ذرا خری۔ یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کا گناہ نہیں لادے گی۔ مگر حتیٰ نے کہا کہ اسکا جواب یوں دیا گیا کہ جو امر شرع میں بڑا ہے جب اس کے کرنے پر جمع ہوئے تو ہر دیکھنے والے پر واجب ہے کہ اسکو بگاڑے بشرطیکہ قادر ہو اور جب وہ خاموش ہو تو سب کے سب گناہ نگار ہوئے پس کہنے والے تو بد فعلی سے اور خاموشی والے رضا مندی سے اور اللہ تعالیٰ نے راضی کو بھی بمنزلہ عامل کے قرار دیا ہے پس عقوبت میں بھی شریک ہو گئے۔ قطلان رجبہ اللہ نے شرح بخاری میں کہا کہ اگر منکر پر راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو امر شرع میں منکر میں آئے ہونے سے جو غلط دین میں پڑا ہے اس سے اسکو کچھ ایسا الم و درد نہ جیسا اپنے مال و داد و لاد کے کم و نیست ہونے سے دردناک ہوتا ہے پس جو ایسا ہے وہ فعل منکر پر راضی قرار دیا جائے گا۔ اور اسی اعتبار سے وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ بعض نے کہا کہ آیت میں احتمال ہے کہ عذاب وہ امر ہو جو اس طرح ہوتا ہے کہ بچنے آدمی دوسروں پر مسلط کئے جاویں اور انکو دیکھ کر دروہو چا دیں۔ مگر حکم کتاب ہے کہ اشکال و وہم میرے نزدیک کچھ وارد ہی نہیں ہے جس سے جواب واجب ہے اسلئے کہ قول لا تزوروا ذرۃ الذرۃ سے قیاس ثابت ہے کہ کوئی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھا سکتا اور اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض فتنہ بسبب بدکاری ظالموں کے ایسے بھیجے گا جن میں بھی مبتلا ہو جائیں گے پس صالحین پر یہ ابتلا بطریق عذاب نہ ہوگا اور نہ انکو فاجروں کا گناہ اٹھانا پڑے اسلئے کہ صانع وہ اسیموت ہیں کہ انھوں نے منکر سے بحسب مقتدرہ انکار کیا ہو ورنہ وہ بھی داخل فاجروں میں تھے اور اپنے غور پر مایوس ہوئے پس صالحین جو فعل منکر سے انکار کرتے تھے وہ اس ابتلا میں مروج ہیں چنانچہ حدیث ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں مصرح ہے کہ صالحین تو اس فتنہ میں رضوان و مغفرت آئی میں ہو جائیں گے لہذا طاعون کی موت کو شہادت فرمایا اور نیز طاعون کو عذاب کہا گیا ہے پس جو لایق تعذیب ہیں انکے لیے طاعون عذاب ہے اور جو بقتل آئی اس طاعون میں ہلاک ہوئے اگر صالحین سے تھے انکے لیے یہ رحمت و شہادت ہے غایت مافی الباب یہ کہ انکے واسطے ایسی چیز پیش ہوئی جو فاجرین کے لیے عذاب تھی لہذا بدل میں رحمت و رضوان آئی یا اور یہ بوجہ تم از جانب قضا رہے۔ قلت اہل فائزہ دقیق و اختلط الفرق علی کثیر منهم واللہ تعالیٰ اسالہ الہدایۃ فی الہدایۃ والنہایۃ۔ پھر واضح ہو کہ صالحین مومنین کو جو فتنہ عامہ سے تحذیر فرمائی وہ اس معنی کے ہے کہ منکر شرعی کو برقرار نہ رکھیں یعنی انکار جو انکے اختیار میں ہے اسکو بجالا دیں اور نیز بوجہ عدم انکار کے حصہ رحمت و غفران سے محروم ہو کہ حصہ عذاب نہ اٹھاویں پھر متنبہ کیا بقولہ **وَعَلَّمَوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ** اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سے یعنی جو اس سے خلاف کرے اسکے واسطے کوئی عذاب کہنے والا ایسا شدید نہیں جیسا اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے پس شدید العقاب ہونا اللہ تعالیٰ کا جو اسکی صفت ہے انہیں لوگوں پر ہے جو نافرمانیاں کریں خواہ انکو دنیا میں عذاب کرے یا آخرت میں جیسے اللہ تعالیٰ رحم الراحمین عموماً ہے اور طبع بزدل کے واسطے خصوصاً بھی ہے پس اگر کسی نافرمانی کرنے والے بندہ کو دنیا میں ہلاکت دیدے تو یہ بھی بقتضا سے رحمت عامہ ہے اگرچہ وہ آخرت میں

جو دارالجزا ہے ہرگز عذاب سے رہا نہ ہوگا الا آنکہ اوتعالیٰ چاہے لیکن یہ اسکی قدرت کا بیان ہے اور معلوم یہ ہے کہ بدکاروں کو جبکا بدوں توبہ کے
یادوں قبول ہونے توبہ کے دم کل گیا وہ عذاب میں پڑے داعوذ باللہ تعالیٰ من عذابہ۔ **فَوَيْلٌ لِلْعُرَاكِسِ** قولہ تعالیٰ والفقوا فتنۃ لا یقین
الذین ظلموا الا یہ جن لوگوں کو دین میں سمجھ ہے انکو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے دعوے کرنے سے ڈرایا اور جھوٹے وہ دعوے ہیں کہ جن مقامات کو امت
کا مدعی دعوے کرتا ہے وہاں تک پہنچا نہ ہو پس اس سے وہ خود اور سوا اسکے اور مدفنہ میں پڑ جائینگے کیونکہ جس نے اپنی ذات سے ایسی بات ظاہر
کی جبکی لیاقت اسکو نہیں ہے وہ ہر مقصود سے محروم ہو جائیگا اور جو کوئی اسکی پیروی کرے گا چونکہ وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا ہے گمراہ ہو جائیگا
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **المتشیخ ہالم یط کلابس ثوبی زور شیخ ابو عثمان** نے فرمایا کہ حرام سے مال کما نا بھی بخلا ان فتون کے
ہے جس سے کمانے والے کے سوا دوسرا بھی عذاب میں پڑ جاتا ہے **قال المترجم** یعنی لوگوں کو چاہیے کہ جسکو حرام طور پر کمائی کرتے دیکھیں اسکو روکین
استاد وہ نے فرمایا کہ آہن اشارہ ہے کہ جب اپنے نفس کو کسی نعرش میں ڈالے گا تو اس سے قلب تک فتنہ پہنچے گا یعنی وہ سخت ہو جائیگا اور نفس کو
اس سے عقوبت ملیگی اور قلب سے جب نعرش ہوئی باینطور کہ اسنے ناجائز فعل کا ارادہ کیا تو اسکا فتنہ سر باطنی تک پہنچے گا یعنی اس پر حجاب
طاری ہوگا۔ بعض شائخ نے فرمایا کہ مرد زاہد نے جب شرعی رخصت کو قبول کیا یعنی قدر کفایت سے زیادہ دنیا کی چیزوں کو لیا اگرچہ وہ وجہ
حلال سے ہوں تاہم اسکا فتنہ بتدیون کو پہنچے گا یعنی وہ اسکا فعل دیکھ کر دنیا کی طرف رغبت کریں گے اور قلیل کفایت پر اکتفا چھوڑ کر آخر کار
دنیاوی اشغال میں تنہک ہو کر میدان غفلت میں سرگردان ہو جائینگے اور مرد عابد نے اگر اوراد و وظائف ترک کرنے کی طرف میل کیا تو جو مرید
کہ مجاہدہ میں قدم بڑھائے اور ہاتھ پھیلائے تھا اسکو دیکھ کر کسل میں پڑ جائیگا انجام کار مجاہدہ و ریاضت چھوڑ کر کسل کی خواہشوں میں پڑ جائیگا
چنانچہ قول حکمت ہے کہ تیزی شباب کے ایام میں فارغ البال ہونا انسان کے دین کو تباہ کرتا ہے انتہی کلام۔ پھر اللہ عزوجل نے اہل ایمان کو

انعام یاد دلایا۔ بقولہ

وَإِذْ كُودُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ خَافُونَ أَنْ يَخْتَفِكُمْ النَّاسُ فَأَوْرَثَكُمُ

اور یاد کرو جو وقت تم تھوڑے تھے مغلوب پڑے ہوے ملک میں ڈرتے تھے کہ ایک لین تم کو لوگ پھرنے لگو جائے دی اور

وَآيَاتَكُمْ بِبَصِيرَةٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

زور دیا اپنی مدد سے اور درزی دیگو سٹھری چیزیں شاید تم حق جانو

وَإِذْ كُودُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی ہو سکتا ہے۔ بالجملہ
دشمنوں سے انکی حمایت کرنے کی نعمت انکو یاد دلانی کہ **وَإِذْ كُودُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ** فی الارض اور یاد کرو وہ وقت کہ تم تھوڑے
تھے کہ ضعیف بنائے گئے تھے زمین میں۔ یہ آیت بعد واقعہ بدر کے نازل ہوئی اور زمین سے مراد زمین کہ ہے اور اسکو علی الاطلاق لفظ ارض سے
یا فرمایا اسلئے کہ اسکی عظمت بڑی ہے گویا وہی پوری زمین ہے یا اسلئے کہ تمام زمین میں انکا وہی حال تھا جو زمین مکہ میں تھا یعنی مستضعف تھے اسے
گرد و ضعیف بنائے گئے تھے چنانچہ فرمایا۔ **خَافُونَ أَنْ يَخْتَفِكُمْ النَّاسُ** تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمکو اچھا بجا دین۔ خطف جلد سے لینا اور
الناس سے مراد کفار مکہ میں اور عکرمہ نے فرمایا کہ کفار عرب اور وہب نے فرمایا کہ اہل عجم ہیں۔ حاصل یہ کہ تم وہ وقت یاد کرو کہ زمین مکہ میں
تم لوگ تھوڑے اور کمزور بنائے ہوئے تھے کہ کافر لوگ تمکو آسانی گرفتار نہ کریں۔ **فَأَوْرَثَكُمُ** تمکو جگہ دی یعنی مدینہ میں تمھارا ٹھکانا
کر دیا۔ **وَآيَاتَكُمْ بِبَصِيرَةٍ** لانا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمکو مدینہ سے یا انصار رضی اللہ عنہم سے لایا دیکھنے جگہ دینا اور یہ اظہر ہے **وَآيَاتَكُمْ بِبَصِيرَةٍ** تاہم

یعنی دستگیری کرنا وقت دینا یعنی تم کو اپنی مرد سے قوی کیا چنانچہ منجملہ موافق نصرت کے یوم بدر ہے یا بدر کے روز لاکھ سے تمہاری مدد فرمائی و ذکرِ قلم
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے از انجملہ اموال غنیمت ہیں جو انکے لیے حلال فرمائے حالانکہ اگلی آیتوں میں سے کسی کے لیے
 حلال نہ تھے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو و اینطور کہ اسکی اطاعت سے اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استجاب
 سے قدم باہر نہ دھرو۔ قیل یہاں اُن لوگوں کی طرف سے خود امیدوار ہونے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے یا تقدیر کلام یہ کہ ارادۃ ان تشکروا ہذہ النعم۔
 یعنی یہ انعام اس ارادے سے فرمائے کہ تم شکر کرو۔ اور فیعل اسی کی حکمت کا بیان ہے نہ یہ کہ فعل اُنی معلل بدین غرض ہے تاکہ کہا جاوے کہ
 اللہ تعالیٰ کا فعل کسی غرض سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ معلل بغرض ہونے کے تو یہ معنی ہیں کہ کسی نفع لینے یا ضرر دور کرنے کی غرض سے نہیں ہوتا کیونکہ
 اللہ عزوجل کی جناب میں کچھ احتیاج نہیں ہے اور یہ معنی نہیں کہ اُس میں کوئی حکمت نہیں ہے بلکہ افعال اُنی ہر اس حکمت ہیں۔ فافہم۔ اور خطاب
 اگرچہ صحابہ و تابعین کیواسطے ہو مگر وہ تمام مومنوں کو طرح طرح کے انعام و اکرام ملتے جاتے سے شامل ہوتا گیا اسی واسطے قتادہ بن دعانہ سعدی
 نے فرمایا کہ یہ گروہ عرب تمام لوگوں سے ذلت اور شکست کا ہونے میں بڑھا ہوا تھا جو جیتا تھا وہ بدبخت اور جو مراد وہ ہنسی و اُٹھان میں نہیں جانتا ہوں
 کہ وہ زمین پر اسوقت میں کوئی ان سے زیادہ بد حال ہو رہا تھا کہ اللہ عزوجل نے اپنے کرم سے اسلام کو بھجا اور ان لوگوں کو مشرف فرما کر
 دنیا کے ملکوں میں کنت و شوکت دیکھانکے قدم پاؤں شاہوں کی گردنوں پر رکھے یہ جو تم دیکھتے ہو اسی اسلام کی بدولت ہے پس اسے لوگوں کی نعمتوں کا
 شکر کرو کہ تمہارا پروردگار جانہ و تعالیٰ نعم ہے اور شکر کو پسند فرماتا اور شکر گزاروں کی نعمتیں بڑھاتا ہے۔ لہذا ذکرہ ابن کثیر فی التفسیر
 فی العرائس قولہ قائلے واذکر واذاتم قلیل مستضعفون فی الارض۔ اللہ عزوجل نے اپنے اولیاء پر احسان رکھا کہ اُنکی تعداد اگرچہ چھوٹی ہے
 مگر اللہ عزوجل کے نزدیک عظمت کی راہ سے بڑھے ہوئے ہیں پھر خداگان ماریں سے اُنکی جماعت بڑھائی حالانکہ دشمنوں کی شرارت و
 معصیت و قلت احترام سے خوفناک تھے چنانچہ فرمایا۔ تَخَافُونَ اَنْ يَّخْلِفَكُمْ النَّاسُ۔ کیونکہ ابتدائی احوال میں اُنکا یہی حال تھا پھر جب اللہ عزوجل نے
 اُنکو مقام شاہدہ میں جگہ دی اور انوارِ نبیت اکاباس پہنایا اور شربتِ وحل سے سیراب کیا تو یہ نصرت الہی وہ دشمنان خدا پر غالب ہونے اور
 انکے دشمن انکے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے چنانچہ فرمایا۔ فَاَذْكُم وَاذْكُم بَصْرہ و رزق کم من الطیب۔ یہ ابوار یعنی ٹھکانا دینا اپنے شہر سے نکال کر اپنے
 لطف کی طرف ہے اور تاہد یہ کہ انوارِ نبیت سے اُنکے چہرے منور کیے اور طعامِ قرب سے اُنکو کھلایا۔ لعلکم تشکرون۔ اپنے معبود کو جس کا شکر کرتے ہو
 اُنکے اداے شکر سے عاجز ہو کر اسکی معرفت حاصل کرو۔ اُسنادہ نے فرمایا کہ جسم و جانیات کا رزق تو پاکیزہ حلال غذا ہے اور روح و
 سرباطنی کا رزق طرح طرح کے انوار سے ہے۔ پھر جب اللہ عزوجل نے اپنے انعام سے ایسے بلند درجات پر پہنچایا تو راہِ استقامت میں خیانت کرنے سے
 اُنکو دھمکا یا دُراپنے راہ الہی میں شیطان نفس کے دوسرے خیانت نہ کریں و مستقیم رہیں۔ بقولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَعْيُنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ایمان والو جو یہ نہ کرو اللہ سے اور رسول سے باجوری کرو آپس کی امانتوں میں اور جان کو

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُفَرَاءُ فَتَتَّبِعُوا اللَّهَ عِندَ أَجْرٍ عَظِيمٍ

اور جان لو کہ تمہارے ال اور اولا جو میں خواب کرنے والے ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے

اس آیت میں اللہ عزوجل نے خیانت سے منع فرمایا اور یہ حکم مومنوں پر فرج ہے اور اس میں کچھ خلاف نہیں۔ رہا یہ کہ سبب نزول اس
 حکم پاک کا کیا ہوا تھا تو امین اختلاف تفاسیر اور مفسرہ کے نزدیک اس میں یہ ہے کہ ابولہب بن المضر رضی اللہ عنہ کے جن میں نازل ہوئی جبکہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قریظہ کو محاصرہ کیا اور اسکو زائد گزرا تو ان بد بختوں نے حضرت صلعم کے حکم پر گڑھی کھول دینا اور اتر آنا قبول کیا پس آنحضرت صلعم نے ابوالباہ کو بھیجا اسے یہود نے مشورہ لیا اور کہا کہ کیا ہوگا۔ انکے مال و عیال اس گڑھی میں انکے پاس تھے پس بمقتضائے بشریت انہوں نے اشارہ کیا لیکن خلق پر انگلی پھیری اور اشارہ سے بتلایا کہ قتل کیے جاؤ گے پھر فوراً سمجھے کہ میں نے مال و اولاد کی محبت میں فتنہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ و رسول کی خیانت کی پس شرم سے حضرت صلعم کے پاس واپس نہ آئے بلکہ باہر ہی باہر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو کر سجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھا اور قسم کھائی کہ کچھ نہ چکھو گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما دے یا میں مر جاؤں آنحضرت صلعم نے جب سنا تو فرمایا کہ اگر میرے پاس آتا تو میں اسکے لیے استغفار کرنا اب چونکہ حق عزوجل سے بلا واسطہ رجوع لایا ہے تو اللہ تعالیٰ جو حکم فرما دے اسی حال میں قریب ایک ہفتہ کے گزرا کہ شدت تکلیف سے بار بار عرض آتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے پس لوگ خوش ہو کر انکے پاس بشارت دیتے ہوئے آئے اور کھولنا چاہا تو قسم دلائی کہ کوئی نہ کھولے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کھولیں پھر حضرت صلعم سے عرض کیا کہ میں نے نذر کی ہے کہ اپنے مال سے صدقہ دیکر الگ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ فقط ایک تہائی صدقہ کرنا تجھکو کافی ہے۔ کذا قال ابن ابی قتادہ والزهري۔ اور بعض نے کہا کہ غزوہ تبوک سے پھر ٹہرنے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا و ابن عبد البر نے استیعاب میں کہا کہ یہ وجہ احسن ہے واللہ اعلم۔ مفسر جگم کہ سیاق آیت سے یہ قصہ اوفق ہے۔ اور ابن جریر نے اپنی اسناد کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارہ میں نازل ہوئی۔ ظاہر یہ ہے کہ واقعہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بامندوبہ امور خیانت کے عموم آیت میں شامل ہے اور نیز ابن جریر نے عطاء بن ابی رباح کے طریق سے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کی کہ ابوسفیان جو اس وقت تک مشرک تھا کہ سے باہر نکلا تو جبریل علیہ السلام کے آگاہ کرنے سے حضرت صلعم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابوسفیان فلاں تھا پر ہے پس پوشیدہ ہلکے اس تک پہنچ کر گرفتار کرو پس منافقوں میں سے ایک شخص نے اسکو بھجوا دیا کہ گاہ کر دیا تب نازل ہوا تو لایا ایہا الذین آمنوا لا تاتوا لوالد الرسول الا بالحق لعلکم ترحمون۔ لکن تامل سے غالی نہیں اور شیخ حافظ عیاد نے فرمایا کہ اس روایت کے اسناد و سیاق منطوریہ ہے یعنی ٹھیک نہیں ہے۔ ان صحیحین میں حاطب بن ابی بلتعجہ کا قصہ البتہ اسکے اندھا ہے لیکن وہ دوسرا واقعہ تھا اور حاطب رضی اللہ عنہ منافق نہ تھے چنانچہ سال فتح مکہ میں حاطب رضی اللہ عنہ کے بوجہ اسکے کہ حاطب رضی اللہ عنہ کے اموال وغیرہ مشرکوں کے قبضہ میں تھے بدو ن کسی ناتوازی کے لہذا انہوں نے آنحضرت صلعم کے ارادہ کا انکو خط لکھ بھجوا دیا جسکو حضرت صلعم نے جبریل کے آگاہ کرنے سے حضرت علی و زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو بھجوا دیا اور حاطب رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر کچھ حال عرض کر دیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسوقت غصہ من کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کے گردن مارنے کی اجازت دیجئے کہ اسے اللہ تعالیٰ و اسے رسول کی خیانت کی پس آپ نے روکا اور فرمایا کہ یہ شخص واقعہ بدر میں شریک تھا اور تجھے کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ اہل بدر کے دیون پر مطلع ہوا کہ اُسے فرمایا کہ تم لوگ جو چاہو کہ وہ میں نے تم کو بخش دیا۔ یہ اس قصہ طویل کا حاصل مذکور ہوا۔ پس یہ واقعہ اور ہے اور دلالت کرتا ہے کہ آیت خیانت پہلے نازل ہو چکی ہے۔ وقال السدی رحمہ اللہ یسے لوگ آنحضرت صلعم کی بات سن کر اسکو پھیلاتے بیٹھے پھیلے نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ مشرکوں کو خبر ہو سچ جاتی۔ بالجمہ یہ امور داخل عموم آیت میں۔ واللہ اعلم۔ وقد قال الحافظ رحمہ اللہ صحیح یہ ہے کہ حکم اس آیت کریمہ کا عام ہے ہر قسم کی خیانت سے ممانعت کو شامل ہے اگرچہ نزول اسکا کسی سبب خاص پر ہوا ہو اور چہرہ علماء کے نزدیک یہی اصول ہے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہے خصوص سبب پر راہ نہیں ہے۔ اور خیانت جملہ گناہ کو شامل ہے خواہ صغیرہ یا کبیرہ

خواہ لازم ہو یا منع ہو۔ اور خون و خیانت دراصل بمعنی نقص ہے جیسے وفار بمعنی تمام ہر پھر امانت و وفار کی ضد حالت پر اسکا اطلاق ہو کیونکہ جسکی خیانت کی اسکا نقصان کیا اور بعض نے کہا کہ خیانت بمعنی غدیر یعنی مجھ سے دیوید اول ہے جو علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ لا تخونوا۔ اسے لا تفقوا۔ نقصان مت کرو یعنی فرائض الہی میں کمی مت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلیعہ کی سنت ترک کر کے گناہ کرنے سے رسول کی خیانت مت کرو۔ پس قولہ تعالیٰ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ يَخُونُ الْإِيمَانَ وَالْوَيْلُ لِلْخَائِنِينَ ۚ (اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی فرض فرمائی ہیں انہیں نقص دہی کرنے سے منع فرمایا۔ وَالْوَيْلُ لِلْخَائِنِينَ اور رسول کی۔ یعنی رسول صلیعہ نے جو امور مسنون فرمائے ہیں ان میں خیانت مت کرو۔ اگر کہا جاوے کہ علی ہذا جو امور سنت میں جب انکا ترک کرنا روا نہوا تو واجب ہو گئے۔ پس جواب یہ ہے کہ مسنون سے یہ مراد ہے کہ آنحضرت صلیعہ نے بوجہی خفی انکو مقرر کیا۔ پس جس امر کو بطور واجب مقرر کیا جیسے نماز عیدین مثلاً انکو کبھی ترک نہیں کر سکتا اور جو امر کبھی کرنے اور اجیاناً ترک کرنے کے طور پر مسنون فرمائے انکو اسی طرح رکھے مگر جم کہتا ہے کہ اس تقدیر پر سن روایتہ کو مثلاً اگر بالکل کوئی شخص ترک کر کے فرائض پر الکفار کرے تو وہ گنہگار ہوگا جیسا کہ علماء کا اصح قول ہے اگرچہ بعض نے اس میں کلام کیا بنظر ظاہر حدیث صحیح کے کہ ایک اعرابی نے اگر فرائض اسلام روزہ و نماز وغیرہ کا سوال کیا اور آنحضرت صلیعہ نے بقدر فرض بیان فرمایا اور اس نے کہا کہ مجھ پر کچھ اور بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اگر آئو تو بطور تطوع ادا کرے پھر بعد بیان جملہ ارکان کے وہ یوں کہتا ہوا پس ہوا کہ واللہ بین اسپر گھٹاؤ بنگانہ بڑھاؤ بنگا۔ اور آنحضرت صلیعہ نے لوگوں کو فرمایا کہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہوا تو فالخ پائی۔ والحدیث فی الصحاح ولسن پس اس میں سنون کا ذکر نہیں باوجود اسکے آپ نے اسکو مفلحون میں سے فرمایا۔ اور علماء نے اسکے کئی طور سے جواب دیے جو شروح حدیث میں مذکور ہیں اور مترجم کو یہ جواب ظاہر ہوا کہ (اسپر) کے لفظ سے اشارہ تمام کیفیت مذکورہ کی طرف ہے یعنی فرائض مع تطوع کے اور سنن بھی داخل تطوع ہیں پس مراد اعرابی کی یہ تھی کہ فرائض کو بطور فرائض تطوع کو بطور تطوع ادا کرنے میں کمی نہ کرے گا اور نیز اسپر کچھ اپنی رائے سے بڑھاؤ بنگا بھی نہیں جیسے اس زمانہ کے لوگوں نے صلوٰۃ غوثیہ و صلوٰۃ معکوسہ وغیرہ نکالی ہیں جو گناہ ہیں نہ تطوع۔ فافهم۔ بالجملة اس تفسیر پر خیانت میں تفصیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خیانت تو فرائض الہی میں مت کرو اور رسول اللہ صلیعہ کی خیانت انکے سنن میں مت کرو یعنی جو بات جس طور سے وہ تمہیں سن کر ہیں خیانت مت کرو۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ایمانی بامانت رسول اللہ صلیعہ تک پہنچائے باین طور کہ رسول اللہ صلیعہ نے تم کو تعلیم کیے اور تبلیغ کیے ان میں تم رسول صلیعہ کی خیانت مت کرو کیونکہ جیسے اطاعت رسول میں اطاعت الہی ہے ویسے ہی خیانت رسول صلیعہ میں خیانت الہی ہے دیکھو ہذا۔ حاصل یہ ہوا کہ جو امور اللہ تعالیٰ نے بوجہی حلی اپنی کتاب میں فرمائے اور جو بوجہی خفی بزبان رسول اللہ صلیعہ پہنچائے ان میں تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت مت کرو۔ اس تفسیر میں کوئی اشکال نہیں ہے اور یہ بمانند قولہ تعالیٰ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہے اور عروہ بن الزبیر نے اس آیت میں کہا کہ رسول کی خیانت سے مراد کہ ظاہر میں اسکو حق پر عمل کر کے راضی کرو اور باطن میں اسکے برخلاف ہو کیونکہ یہ اپنی امانتوں کی برابری و جانوں کی خیانت ہے اور اسی کے اندر عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ منافقوں کی طرح اللہ تعالیٰ و رسول کی خیانت سے منع فرمایا ہے۔ وَتَخُونُوا ۚ اَمَلْتُمْ كَيْدًا اِی وَلَا تَخُونُوا اِنَا نَكْم۔ اور اپنی امانتوں کی خیانت مت کرو۔ یہ بخون اوپر عطف ہے اور لا کے تحت میں داخل و بصیغہ خبری ہے۔ امانات جمع امانت و مراد وہ چیز جس پر امین کیے گئے خواہ دین کے کاموں میں سے کوئی امر ہو یا اور اس کے اندر ہو جیسے ابو لبابہ اس بھید کے امین تھے جو بنو قریظہ کے حق میں مکر کرتا تھا۔ بالجملة منع کیا کہ اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کی اور جن امور پر امین ہو انہیں خیانت مت کرو۔ وَ اَنْتُمْ تَقْلُبُوْنَ ۚ حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ خیانت ہے! اچھا نہیں ہے پس عداست کرو یا تم جاہل نہیں ہو۔ وَ اَعْلَمْتُمْ اَنْ اَنْتُمْ اَوْ لَا اَنْتُمْ

فَقَدْ كَفَرَ حَتَّىٰ آتَىٰ لَفْظًا انما من زائد ہے جسے ان کو عمل کرنے سے معطل کر دیا اور جملہ مفعول اعلیٰ ہے۔ ائمہ اور جان رکھو یہ بات کہ تمہارے اموال و اولاد فتنہ میں لیئے تمہارے لیے فتنہ میں اور تم کو آخرت سے روکنے والے ہیں۔ وَآتَىٰ اللَّهُ عِزًّا لَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے پس مال و اولاد پر نگاہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے رسول کی خیانت کر کے اس اجر عظیم کو مست کھوؤ۔ قال الرازمی رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال ہو سکتا ہے کہ نفل عبادت کے واسطے تخلیہ کرنا کجی کے شغل سے بہتر ہے کیونکہ مال کی کمائی میں بڑے بڑے فتنہ میں پڑ جائیگا اور خطیب نے کہا کہ یہ تو فقط ایسے شخص کے حق میں ہے جو نکاح کا دلتان نہ ہو ورنہ عدم نکاح کا فتنہ اس سے زیادہ ہے اس صورت میں نکاح افضل ہے۔ کما لا یخفی۔ واضح ہو کہ فتنہ دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ جن میں پڑنا گمراہی ہے اور دوم وہ کہ اُسے گمراہی لازم نہیں بلکہ وہ فتنہ جیسے امتحان ہیں جیسے اولاد اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آپ نے ہر دو ذی اسہ بکر میں سے کسی کو لیکر فرمایا کہ تمہیں ہوجو آدمی کو نامردا کر دیتے ہو یعنی جہاد کرنے میں تمہارا خیال کر کے موت سے بردی کرتا ہے ایسے ہی اور چند کلمات فرمائے پھر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ریحان بھی ہو۔ بالجملة آدمی کو اموال و اولاد کی محبت و پرورش میں ثواب ہے اور ان کی وجہ سے کوئی امر ناجائز کا مرتکب ہونا عذاب ہے پس اس امتحان میں ثابت رہنے کی دعا مانگتا رہے و قد قال تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ من لعلکم فاولئک ہم الخاسرون اور فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من اولادکم عدوا لکم فاحذروہم الا یہ لیکن محل امتحان یہ رکھا گیا کہ انکی محبت بالطبع انسان میں مجبول ہے اور انسان تکلف ہے کہ ایمان و صدق کے ساتھ رہے اور ایمان میں محبت اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی غالب ہے بلکہ تحقیق یہ ہے کہ طبعی محبت بمقتضائے قول ہمیمہ ہے ہوا اسطے انسان و دیگر حیوانات میں محبت اولاد کی جان موجود ہوتی ہے اور محبت ایمانی بمقتضائے نورانیت روح و صفاء سر باطن ہے لہذا جب ایمان کامل ہوتا ہے تو بواسطہ حکومت قلب و روح کے جہانیاں سب مطیع ہوتی ہیں اور حرکت محبت طبعی کی اولاد و اموال کی طرف تنہا ہوجاتی ہے اور اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی طرف مع جنود روح و سر باطن ہوتی ہے پس ایمان کامل کے ساتھ محبت حق عزوجل وہی اغلب بلکہ اسی کا جو مظاہر ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا شد جثا بشر۔ اور ائمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدمی تو جھکو طلب کر مجھے پا جاو گیا پس اگر تو نے مجھے پایا تو سب کچھ پایا اور اگر میں تجھے نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا اور میں تجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ کذا ذکرہ الحافظ عماد رحمہ اللہ اور صحیحین میں رسول اللہ صلعم سے روایت ہے کہ میں باتیں کرتا ہوں جن میں یہ ہوں اسے ایمان کی علامات پائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ و اس کا رسول سب اور چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں اور جو کسی کو محبوب رکھے تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے محبوب رکھے اور جس کو کفر کی طرف پھر جانے سے یہ محبوب ہو کہ وہ آگ میں جلا یا جاوے یعنی اگر کوئی اسکو آگ میں جلاوے تو وہ جل جانا پسند کرے اور کفر میں جانا پسند نہ کرے۔ اور رسول اللہ صلعم کی محبت تو جان و مال و اولاد سب سے مقدم ہے چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ تم اس ذات پاک کی جیکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی تم میں سے مومن نہیں جب تک کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان و مال و اولاد و سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صاف باطن کے ساتھ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سب چیزوں و آدمیوں سے زیادہ محبوب ہیں سولے اپنی جان کے تو حضرت صلعم نے انکار فرمایا پس اللہ عزوجل نے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل سے دور کر دیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو فرمایا کہ آلاں یا عمر لیئے اب تو اے عمر مومن کامل ہو گیا اور جو شخص کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال جانتا ہے کہ تیر و تلوار کے سامنے آنحضرت صلعم کی طرف سے سینہ سپر ہوتے تھے اور سینہ پر پرچھیاں کھانے اور آنحضرت صلعم پر جانیں قربان کرتے اور پھر بھی شرم سے سرنگون تھے وہ جانتا ہے کہ وہی مومنین کاملین تھے اور سمجھتا ہے کہ ایمان کی کیا شان ہے واللہم شہدا کثیرا والصلوة والسلام علی خیر خلقک محمد بن عبدہ و رسولہ مبارکۃ طیبۃ فی العرالس

قولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و الرسول الایہ۔ اللہ عزوجل نے جب تمکو معاملہ ربوبیت کے اور حقانی عبودیت کے پہنچوائے اور عارف
 کر دیا تو تم انکو سچے ارادت والوں سے چھپا کر خائن مت بنو اور جو کچھ تم نے میرے رسول صلعم کی شریعت و علم یا تو میں سے پایا ہے اسکو اہل طلب
 سے مت چھپاؤ۔ قال علیہ السلام بلنوا عنی و آیہ۔ یعنی حضرت صلعم کی حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگ میری طرف سے اور وں کو تبلیغ
 کرو وہ پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو۔ پھر جب اسکو پہچان لیا تو اسپر عمل کرو اور اس امانت میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینوں میں ودیعت
 رکھی ہے کچھ خیانت مت کرو یا بن طور کہ اسپر عمل کرنا چھوڑ دیا لوگون کو پہنچانا اور معنی شرعی کا حکم کرنا اور ممنوعی شرعی سے منع کرنا چھوڑ دیا وہ اسطے
 فرمایا۔ و اتقوا انما تم و اتم تعلون۔ یعنی پھر ان امانت میں جو تمہارے سینوں میں حاصل ہوئیں انہیں خیانت مت کرو حالانکہ تم جان چکے ہو یا
 خیانت کرنے میں یہ بات جانتے ہو کہ جو علم تمکو اللہ تعالیٰ نے دیا اسکا حق ادا کرنے میں تم خائن ہوئے جاتے ہو۔ اور نیز واضح رہے کہ جسے ایمان سے
 اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی طرف التفات کیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت و امانت میں خیانت کی حالانکہ
 معرفت کی ودیعتیں جو سینوں میں ہیں وہ اس امر کی موجب ہیں کہ کوئی خطرہ فسادانی یا شیطانی دل میں نہ آئے یا دے شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ
 نے کہا کہ جو کوئی درپردہ اللہ تعالیٰ کی خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ علانیہ اسکا پردہ کھول دیتا ہے بعض نے کہا کہ درپردہ خیانت الکی یہ کہ دنیا کی
 ریاست و دولت یا بزرگ عالم فاضل پیر مشائخ بننے کی محبت اسکے دل میں ہو اور حقدار اسکا در حقیقت حال ہے اس سے زیادہ اظہار
 کرے یہ تو اللہ تعالیٰ کی خیانت کی اور رسول اللہ صلعم کی خیانت یوں کہ گناہ شریعت کے امور چھوڑ دے اور مراد یہ نہیں ہے کہ فرائض و اجبات
 چھوڑ دے کیونکہ اُسے خیانت ہی نہیں بلکہ کفر ہو جاتا ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ شریعت کے ادب کو اور حضرت صلعم کی سنون کو چھوڑے اور انہیں
 شکی کرے اور لوگون سے معاملات و برتاؤ میں کھوٹا ہو اور آدمیوں سے اخلاق اچھے نہ رکھے اور ہومنوں سے بدسلوکی کرے اور انکی نصیحت کو
 ترک کرے۔ قولہ تعالیٰ و اعلموا انما اموالکم الخ۔ اس میں حق سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ جسے اپنی معیشت میں مال پر بھروسہ کیا اور اپنی نصرت
 اپنی اولاد سے جا ہی یعنی اعتماد کیا تو وہ راہ حق میں غیر سے فتنہ میں پڑ گیا۔ بعض نے فرمایا کہ اموال تمہارے فتنہ میں یعنی جب تم انکو جمع کر رکھو
 تو فتنہ میں اور اگر نیک باتوں میں خرچ کرو تو لغت میں۔ بعض نے کہا کہ مال اس شخص کے لیے فتنہ ہے جو اس سے بد فعل کرنا چاہے اور لغت ہی
 اس شخص کے لیے جو اس میں اللہ تعالیٰ کا خزانچہ ہو یعنی موافق حکم الہی کے امین سے یوسے اور جس طرح شرع نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح
 خرچ کرے۔ مترجم کہتا ہے کہ مال کی مذمت میں بہت احادیث وارد ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ تو اسراہیل میں تو عورتوں سے فتنہ برپا
 ہوا تھا اور میری امت کا فتنہ مال سے ہوگا۔ یعنی ابتداء اسکی مال سے ہوئی اگرچہ انجام کار تو عورتوں و لونڈوں وغیرہ ہزاروں فتنہ میں مبتلا
 ہو گئے لغو ذبا اللہ من شرور الفسنا و من سیات اعمالنا۔ اور بعض احادیث میں مال کی مدح بھی آئی ہے چنانچہ فرمایا۔ نعم المال الصالح للرجل
 الصالح۔ یعنی مال حلال مرد نیکو کار کے واسطے بہت اچھا وسیلہ ہے یعنی وہ اس سے اپنی آخرت کے امور توفیق الہی درست کر لیتا ہے پس قول
 بعض مشائخ اسی بنا پر ہے یعنی آیات و احادیث میں توفیق بیان کر دے کہ یہ مراد ہے اور ایسی ہی اولاد سب خراب نہیں بلکہ مغلجہ دائمی اعمال
 ثواب کے ایک فرزند صالح کو فرمایا ہے جو والدین کے واسطے دعا کا تار ہے یا ایسا فعل کرے جس سے متواتر ثواب پہنچے۔ واضح ہو کہ بالاتفاق
 اہل حق کے نزدیک اپنے ہاتھوں کی محنت و مشقت سے کمائی کر کے کھانا بہ نسبت کمائی نہ کرنے کے بہتر ہے اور اگر اس کی نگاہ لوگون کے نذرانہ
 کی طرف لگی رہے تو اسپر کمائی واجب ہے۔ پھر بالاجماع حرام طور سے مال کما حرام ہے اور بعض افعال ائمہ حنفیہ سے جو بعض صورتوں میں
 باوجود وجہ حرام کے کمائی حلال ہونے کا وہم کیا گیا ہے وہ بہتان ہے اور خلاف مقصود کے معنی بیان کیے گئے جیسا کہ مترجم نے اس بحث کو اسکے

مقام پر شرح کر دیا ہے۔ اور بطور وجہ تشبیہ کے استرازا کا حکم ہے اور متاخرین مشائخ نے کہا کہ اس زمانہ میں صریح حرام سے بچ جاوے یہی غنیمت ہے
 کیونکہ مشتبہ سے خالی بہت کم بلکہ شاید کالعدم ہے۔ کیا صریح بنی کتاب الکرامۃ پھر جو مال بوجہ حلال کما نا ممکن ہے اس میں قدر کفایت سے زائد
 کی ہوس کرنا اکثر محققین مشائخ کے نزدیک کر وہ ہے اگرچہ اس سے امور خیر میں صرف کرنے کی نیت کرے۔ اور مترجم کے نزدیک اولی یہ ہے
 کہ حدیث میں اجمال فی الطلب کا حکم ہے یعنی تلاش رزق میں آسانی اور وقار کے ساتھ اگر فضل الہی سے اس کو مال زیادہ لجاوے جیسا اور لوگوں
 کو اتنی تلاش میں نہ ملے تو اس کو وجہ خیرات میں صرف کرنے کی صورت میں اچھا ہے اور محبت سے جمع کرنے کی صورت میں فتنہ ہے جیسے
 سخت تلاش کی صورت میں اگرچہ بقدر مقدری بلکہ کافتنہ سے خالی نہیں ہے۔ فلیتا مل فیہ واللہ اعلم۔ شیخ ابوالحسنین وراق نے فرمایا کہ
 سولے اللہ تعالیٰ کے دنیا و آخرت میں سے جس چیز پر تو نے اعتماد کیا وہ تیرے واسطے فتنہ ہے یہاں تک کہ تو سب سے ٹھہر کر اپنے بولی عزوجل
 کی جناب میں متوجہ ہو اور اسی پر اعتماد کرے۔ واضح ہو کہ قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و الرسول الا تین تو اس طرح قول پر
 ابوالباب رضی اللہ عنہ کے حق میں تعلیم و عتاب تھا۔ پھر توبہ نازل فرمائی بقولہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
 اے ایمان والو اگر ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دیکھا تم میں فیصلہ اور اتارے تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخشنے گا

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اور اللہ کا فضل بڑا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو۔ (إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ) اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کا بیٹے جو امور کہ قولہ تعالیٰ اولئک الذین
 صدقوا اولئک اہم المتقون کے اوصاف مشارالیه دوسرے پارہ میں محل گذر ہے اور تفصیل اسکی بھی فی الجملہ وہاں مذکور ہوئی ہے۔ اور یہ
 ترک خیانت وغیرہ سب کو شامل ہے پس اگر ان امور سے تم تقویٰ اختیار کرو گے تو یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا تم میں امتین افضال سے سرفراز کیے جاوے گے
 ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان کر دیگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما و عمارہ وسدی و عکرمہ و ضحاک و قتادہ و مقاتل وغیرہم رحمہم اللہ نے کہا کہ
 فرقان یعنی نجات ہے اور مجاہد نے کہا بیٹے دنیا و آخرت کی نجات۔ اور ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ فرقان یعنی نصرت۔ اور بوکید
 اول ہے قولہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً۔ یعنی نجات۔ اور ابن اسحاق نے کہا کہ فرقان یعنی حق و باطل میں فرق دینے۔ قال الحافظ یقیر ائم
 ہے اس واسطے کہ جس نے اس طرح تقویٰ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجالایا اور منہا ہی سے باز رہا اس کو حق و باطل میں تیز و معرفت حاصل
 ہوتی ہے پس وہ سبب نصرت و نجات و مخرج از تنگی دنیا ہوتا ہے اور قیامت میں سبب وسعت و سعادت ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ وَیُكَفِّرْ
 عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سیئات کی تکفیر کرے گا۔ سیئات جمع سیئہ یعنی بُرائی ہے گویا گناہ بندہ کے لیے اس کی بدی و
 عیب میں اور تکفیر یعنی ڈھانپ دینا پس بدیوں کے ڈھانپ دینے اور ظاہر نہ فرمانے سے مراد یہ کہ اولیٰ کہ اللہ تعالیٰ انکو محو کر دیگا اور ان پر مواخذہ نہ فرماوے گا
 بلکہ بخشے گا چنانچہ امر سوم بھی فرمایا کہ وَیَغْفِرْ لَكُمْ۔ اور بخشنے کا سبب نجات کو تمہارے لیے۔ بعض نے کہا کہ تکفیر سیئات سے صغیرہ گناہوں کا
 محو کرنا مراد ہے اور بغیر کم سے کبیرہ گناہوں کی مغفرت مراد ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ تقویٰ سے یہاں ظاہر یہ ہے کہ اجتناب از کبار مراد ہوسے
 پس جانند کہ ان تجتنبوا اکبارا تہون عنہ تکفیرکم سیئکم الایہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ گناہ سابق و لاحق کی مغفرت مراد ہے بالجملہ جب فرقان
 و معرفت حاصل ہوئی اور گناہ مغفور ہوئے تو میں رحمت میں داخل کیا گیا لہذا فرمایا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم

والا ہے یعنی اس کا فضل بہت بڑا ہے پس ثواب جزیل جمیل پاؤ گے ہاں مذکورہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وامنوا برسولہ یوحکم کفلیں من رحمۃ و
یجعل لکم نور امتشون بہ ویغفرکم واللہ غفور رحیم۔ پھر واضح ہو کہ انضال مذکورہ مشروط بتقویٰ ہیں یعنی اگر تقویٰ رکھو گے تو یہ امور و انعام تم کو
عطا ہونگے پس ظاہر و باطن متقی ان انضال کا سزاوار ہے۔ جاننا چاہیے کہ سبب نزول اگرچہ شخص واحد کے حق میں تھا لیکن خطاب بصیغۃ
جمع واسطے عموم کے ہے یعنی جو کوئی ایسا کرے گا وہ اس انعام کا مستحق ہوگا فوفی العرسل قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا ان تقوا اللہ الا یہ
اس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ جو کوئی اپنے سر باطنی کمال و اولاد اور دنیا و آخرت وغیرہ سولے اللہ تعالیٰ کے اور سب چیزوں سے خارج
کرتے تو اللہ تعالیٰ اسکے دل میں جو محل تقویٰ ہو اور غیب کی شمع روشن کرتا ہے جس سے اسکو ملکوت میں اور شیطانی وسوسا میں فرق نظر آتا ہے
سہل رہنے فرمایا کہ فرقان ایسا نور ہے جس سے حق و باطل میں فرق کھلتا ہے جنید رحم نے فرمایا جب بندہ نے تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ
اسکے لیے ایسا تمیان دیتا ہے جس سے حق و باطل میں فرق ہو اور نتیجہ تقویٰ ہے پھر شیخ سے کہا گیا کہ تقویٰ کیا فرقان نہیں ہے فرمایا کہ ہاں
لیکن اول تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور دوم بندہ کا حاصل کیا ہوا ہے پس جب اسے تقویٰ کیا تو اس سے حق و باطل میں تفرقہ
پیدا ہوا۔ استاد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرقان سے حق و باطل میں تفرقہ بوجہ علم وافی والہام الہی کے حاصل ہوتا ہے پس علماء کافران اُنکے دلائل
میں اور عارفون کافران اُنکے عرفانی فضائل میں پس فرقہ اول کو اپنے نفس کی کوشش ہے اور فرقہ دوم کو پروردگار کی بخشش ہے پس فرقان
اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت دینا اور تکفیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف یعنی گناہوں کا محو کرنا اور غفران یعنی گناہوں کی مغفرت تو یہ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے بندہ کے حق میں تشریف و بزرگی ہے جس سے وہ اکرام جنت سے فائز ہوتا ہے۔

وَإِذْ يَسْأَلُ بَنَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ذِي الْعَرْسِ الْمُنْتَوِيَّةَ أَنْ يَفْتَكِرُ لَكُمْ أَوْ يَخْرُجُ لَكُمْ أَوْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ عَصَا يَوْمَ
اور جب فریاد کرنے لگیں کافر کے بھائیوں سے کہ تم کو نکال دین یا ارڈالیں یا نکال دین اور وہ بھی فریاد کرتی تھیں اور اللہ بھی فریاد کرتا تھا اور

اللَّهُ خَبِيرٌ الْمُنْكَرِينَ ۵

اللہ کا فریب سب سے بہتر

یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ معطلہ کو چھوڑ دینے منورہ میں ہجرت کر کے چلے آنے کے بعد نازل ہوئی حسین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حبیب صلی
کو وہ نعمتیں یاد دلایں جو کافرون کے زعم سے ہجرت کرنے کے وقت انعام فرمائی تھیں بقولہ۔ وَإِذْ يَسْأَلُ بَنَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا اے واذکر
یا محمد وقت مکر اکافریں اب اپنے اس محترم وہ وقت یاد کر کہ تیرے ساتھ کافروں کو بلاتے تھے درحالیکہ وہ لوگ دارالمنورہ میں تیرے بارے
میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ لَيْذُنَّوْنَ تاکہ تم کو قید خانہ میں بند رکھیں دیرے پیران ڈالیں۔ ابن عباس و مجاہد و قتادہ نے کہا کہ لئذین
اے یوثقون یعنی تاکہ تم کو مضبوط بنائیں اور عطار و ابن زید نے فرمایا اے یحبسوک یعنی تم کو قید خانہ میں بند کریں اور سعدی نے ان دونوں کو
جمع کر دیا اور وہی مفسر نے اختیار کیا ہے کہ تنبیت یعنی جس و وثاق دونوں ہی کے ساتھ قید رکھیں۔ اَوْ يَفْتَكِرُ لَكُمْ تاکہ تم کو
قتل کریں یعنی کئی آدمی ایک ہی چوٹ سے سب کے سب تم کو مار ڈالیں۔ اَوْ يَخْرُجُ لَكُمْ تاکہ تم کو قتل کر کے نکال دین یا نکال دین یا نکال دین
تھیں۔ وَإِذْ يَسْأَلُ بَنَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا اے واذکر اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا تھا یعنی اُنکے کرون کو اس طرح باطل
کرتا تھا کہ اُنکی تدبیر سے تم کو آگاہ کر دیا اور حکم دیدیا کہ تو یہاں سے نکل جا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ الْمُنْكَرِينَ اور اللہ تعالیٰ سب کو نواہون سے زیادہ
کر کی راہون کا جاننے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سید رح نے عبید بن عمر سے رسلاً اور ابن جریج نے مطلب بن ابی رداء سے

ابو بکر کے پاس آئے اور انکو ساتھ لیکر پہاڑ پر جا کر غار میں بیٹھ رہے پھر جب کافروں نے نشان قدم پہچانے والوں کو ساتھ لیکر تلاش کیا تو انکو غار کے غار کے دروازے تک پہنچا تاہا لیکن کافروں نے غار کے منہ پر کدی کا جالا بہت سا تھاموا دیکھا کہ کیا یہاں جاتے تو جالا نہو تالیس اللہ تعالیٰ نے انکو خوار کر کے پھیر دیا۔ واضح ہو کہ تین روز اس غار میں مقیم ہو کر نہیہ کی طرف روانہ ہونے میں عمدہ عمدہ اسرار و لطائف ہیں جنکے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ محمد ابن اسحق نے قول دیکر اللہ و اللہ خیر الما کرین۔ کی تفسیر میں عروہ سے ذکر کیا کہ معنی یہ ہیں کہ میں نے کئی مہینے انکو کرب میں گزار کر کے تھکوا نے چھڑا لیا اور بعض نے کہا کہ کرب کے معنی کسی اور میں خفیہ تدبیر کرنا اور حیلہ کرنا اور چونکہ اللہ عزوجل اپنی مخلوق پر قاسم و قادر ہے کوئی ذریعہ میں اس کے حکم کے جنبش نہیں کر سکتا لہذا اگر معنی احتیال یہاں بطریق حقیقت مراد نہیں ہو سکتا بلکہ جواز البطن مشاکلت مراد ہے یعنی انکے کرب و حیلوں کا مقابلہ میں چونکہ پاکیزہ تدبیر سے خلاص فرمایا لہذا بسبب مقابلہ کے اسکو کرب کہا اور مشاکلت عمدہ باب بلاغت سے ہے کہا لایعنی علی الماہر اور بعض نے کہا کہ انہی کے یہ معنی ہیں کہ کافروں کو انکے کرب کا بدلہ دینے والا ہے اور آیت میں اشارہ ہے کہ ہر کرب مقابلہ تقدیر فعل الہی کے باطل ہو جاتا ہے و فی العصر الس قولہ اللہ خیر الما کرین اور تعالیٰ نے اگر ہوا اپنی پاک ذات کا وصف فرمایا اور اس کرب سے اپنی سمجھ کے موافق کرب کے معنی مت بگو جسے صفاً الہی کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہو کیونکہ کرب الہی معنی حیلہ و مخایل و باطل سے پاک ہے بلکہ کرب الہی اس غضب الہی کا اثر ہے جو مردود بندوں کے چہروں پر موافق مشیت الہیہ کے داغ دیا گیا ہے پس بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کی نظر میں بندہ مقبول معلوم ہوتا ہے حالانکہ ازل میں وہ مردود قرار پا چکا ہے پس اور تعالیٰ نے انکو اس راہ کے کرب و قہر سے آگاہ نہیں فرماتا اور ظاہر میں اللہ اور سعادت کا لباس پہناتا ہے حالانکہ اسکی باگ قہر و شقاوت کے ہاتھ میں ہوتی ہے پس وہ ظاہر میں اپنے آپ کو لباس طاعت سے آراستہ دیکھتے ہیں اور اپنے باطن کی تاریکیوں سے غافل ہیں اسکی وجہ یہی ہے کہ کرب ازل سے انکی آنکھیں پٹ ہیں انھیں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل سحیر فی الحیوۃ الدنیا وہم یحیون انہم یحیون صفاً یہ تو اس کرب کا بیان ہے جس سے ازل کفر مردود و مطرود ہیں اور رہے اولیاء اللہ یعنی مومن بندے تو انکو کرب سمب انبساط کا امتحان پیش آتا ہے اور یہ علم جہول سے ہے اور وہ مقام التباس ہے جہاں عین فعل میں عین صفت ہو صفت جمع و تفرقہ ظاہر ہے قال المشرک جمیعہ عین فعل میں عین صفت خلق و ایجاد وغیرہ ہر مقام پر ظاہر ہے پس تفرقہ کرب اور جمع بھی الا آنکہ جمع و تفرقہ کو اپنی حد پر رکھنے کی معرفت عطا ہوا لہذا اہل حق ان مقامات میں نظر حقیقت کی دعا کرتے ہیں فافهم اور یہ لطائف مشاہدہ مشاہدات میں ہر جیسے ستوار عرش و نزول بجا نبی صا و سوا سے انکے دیکر صفات باری عزوجل اور یہ جو ہم نے ذکر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول شریف رایت ربی فی احسن صورۃ الحریث میں مجموعہ وجود ہے کہ آئینہ حدیث میں قدم کو معائنہ کیا اور یہ مقام عشق و بسط و انبساط و انس و شوق ہر شبلی نے فرمایا کہ باطنی نستون میں کرب ہوتا ہے اور ظاہری نعمتون میں استدراج ہوتا ہے۔ قال المشرک جمیعہ یعنی مثلاً اگر کسی مشرک کو قبولیت دعا یا عیب کی بات بتانے کا شیوہ حاصل ہے تو یہ استدراج ہے کیونکہ باطن میں اسکو کوئی کرامت نہیں ہے۔ فافهم بعض نے فرمایا کہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک جس سے التباس ہو جاوے اور دوسرا وہ کہ لاک کر دے یعنی کفر وغیرہ پر جاوے۔ استدراج نے فرمایا کہ بخلاف کرب یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا نام نیک و در تک شہور ہوتا ہے اور بہت طاعت ادا کرتے ہیں اور لوگوں میں بہت مقبول ہوتے ہیں پھر انکے اسرار باطنی سولے اللہ تعالیٰ کے غیروں سے متعلق اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غافل ہوتے ہیں حالانکہ لوگ انکو مقبول و کرم سمجھتے ہیں پس یہ بھی انکے واسطے کہ اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ فافهم

وَإِذْ أُنثِيَ عَلَيْهِمُ الْيَتِيمَ قَالَ أَوْ لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَيْكُمْ قَوْلًا فَإِنَّ كَلِمَتِي لَنُغْضِيَنَّ عَنْكُمْ كَلِمَ تَقُولُونَ ۚ فَلَمَّا شَاءَ لَقْنَاهُمْ قَوْلًا مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ ۚ فَلَمَّا كَلَّمْنَاهُ ذَرَاهُ يُرْسِلُ ۚ فَلَمَّا نَسُوا مَا يُنْذَرُ ۚ فَلَمَّا نَسُوا مَا يُنْذَرُ ۚ فَلَمَّا نَسُوا مَا يُنْذَرُ ۚ فَلَمَّا نَسُوا مَا يُنْذَرُ ۚ

اور جب کوئی بڑھے اپنی ہماری آیتیں کہیں ہم سن چکے ہم چاہیں تو کہہ لیں ایسا ہے کچھ نہیں مگر احوال ہیں

أَوَّلِينَ ۝ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارًا مِّنَ

سَّمَاءٍ ۚ وَأَوَلَّتْ أَبْصَارُهُمْ ۖ وَمَا كَانَ لَهُمْ يَلْعَنُ بِهِمْ ۚ وَأَنْتَ فِيهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

مُعَذِّبُهُمْ ۚ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَمَا لَهُمُ الْيَعْنُ بِهِمْ ۚ اللَّهُ وَهُمْ يُصِدُّونَ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ أَطِيعُوا أَوْ لِيَعْلَمُوا ۝

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً ۚ وَتَضَعُ يَدَهُمْ عَلَى الْكَافِرُونَ ۝

اللَّهُ تَعَالَى كَفَّارُ قُرَيْشٍ كَقَرْدٍ وَعَنَادٍ ۚ وَبَاطِلٌ دَعْوَىٰ سَائِرِ دُعَايِهِمْ ۚ وَإِذْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ

وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَافِظٌ ۚ قَالُوا أَتَدْعُونَا إِلَىٰ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ آبَائِهِمْ ۚ هَٰذَا كَرِهَ اللَّهُ لِقَوْمٍ يُزَيِّفُونَ ۚ

أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ بَنَاتٌ ۚ وَلَوْلَا فَتْنَةُ الْغَوَايِ لَقَدْ كُنَّ يَدُوسْنَ عَلَىٰ خَطَايَاهُمْ ۚ وَلَوْلَا غُلَّتْ أَعْيُنُ النَّاسِ لَقَدْ

رَأَوْا سَعْيَهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ

وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ

وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ

وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ

وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ

وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ

وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ وَكُنَّا نَعْنُقُهُمْ ۚ

مثل ہذا ان ہذا الاساطیر الاولین۔ واساطیر جمع اسطورہ بالضم یعنی انگوٹھ کے حالات لکھے ہیں انہیں سے سیکھ کر بیان کرتا ہے کافی آیت اخیری وقالوا
 اساطیر الاولین اکتبتنا فی تمثیل علیہ بکرة واصیلا جبکہ فدرہ برابر بھی مشور ہے وہ جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی اُمی کی نسبت کا فرسٹور و کا یہ قول محض
 کذب و عناد تھا مگر زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جہالت و عبادت میں ضرب المثل تھے جیسے بعد نور اسلام کے عقل و دانش میں یکہ ہو گئے اور
 یہ بھی یہود و نصاریٰ پر حقیقت اسلام کی حجت تاقیاست قائم ہے۔ پھر واضح ہو کہ عناد و تمرد سے تو نصر و غیرہ ایسی باتیں کہتے و انکی پیروی کر نیوالے
 کمال جہالت و حماقت سے اسکو یقین کر لیتے تھے چنانچہ آئندہ جو قول حکایت فرمایا اسی پر مبنی ہے۔ رَاٰذُ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ لَهٰذَا اَهْوَا الْحَقُّ
 مِنْ عَذَابِنَا اَوْ رَجَبُ كَفَارِئِشْ نَعْنِیْ اَنْ یَّجَارَ تَحْتَهُ مِنَ السَّمَاءِ
 برسوا سے ہر پتھر آسمان سے۔ اَوَّلَیْنَا یَعْنِیْ اَبَیْ کَیْہِمَ یا ہر دھوکہ دینے والا عذاب لا۔ اس میں اظہار کرتے تھے کہ تم کو اس کے باطل ہونے پر یقین ہے
 کیونکہ جزا و جزا کو ایک شرط پر معلق کیا اور شرط باطل یقین کی لہذا جزا ثابت نہو گی۔ اور شیخ حافظ عمار درج نے کہا کہ قرآن سے انکو سخت عناد تھا
 اور اس کلام سے عیب لگایا کیونکہ لایق یون تھا کہ اگر یہی حق ہے تو تم کو اس سے ہدایت دے اور اسکے اتباع کی توفیق دے مگر کمال عداوت
 و کثرت جہالت و شدت تکذیب سے یون کہا کہ یہی حق ہو تو ہر عذاب نازل کر دے۔ امطار کا اکثر استعمال عذاب کی چیز میں ہے جیسے مطر کا استعمال
 امر رحمت میں ہے پس امطار حجارہ سے نزول بطریق عذاب مراد ہے اور حجارہ کے ساتھ امطار بطریق استعارہ یا مجاز ہے اور شاید یہ مراد ہو کہ آسمان
 سے جبرطرح پانی کے قطرات متواتر و متوالی برستے ہیں اسبطرح بجائے باران رحمت کے عذاب برس دے۔ کفار قریش بھی انکے کافروں کے قدم بقدم
 تھے چنانچہ قوم شعیب علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے اللہ تعالیٰ فاسقط علینا کسفا من السما۔ بلکہ یہ اُن سے بڑھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے فی الحال
 عذاب کی درخواست کی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قائل اس قول کا ابو جہل مردود تھا۔ کہانی البخاری۔ اور ابن عباسؓ
 نے کہا کہ یہ بھی نصر بن الحارث کا قول ہے۔ اور عطاء ربو نے کہا کہ اسکے حق میں کچھ اوپر دس آیات قرآنی نازل ہوئے ہیں جن سے اسکی شقاوت ظاہر ہوتی
 ہے اور حجارہ وغیرہ ایک جماعت تابعین نے بھی اسکو نصر مردود کا قول بیان کیا اور مفسر نے دونوں روایتوں میں توفیق دیدی کہ کفار قریش
 میں سے ابو جہل و نصر وغیرہ بہتر سے ایسا کہتے تھے اور جہان سے نہیں کہتے وہ کہنے والوں کے قول پر اعتماد رکھتے تھے چنانچہ ابن مردویہ نے بریدہ رضی
 سے روایت کی کہ اُحد کے روز عمر بن العاص کو میں نے گھوڑے پر سوار یہ کہتے دیکھا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہی حق ہے جو محمدؐ کہتے ہیں تو مجھے اور میرے
 گھوڑے کو زمین میں دھنسا دے۔ بالجملہ حق تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ جواب دیا ہے کہ کافروں کے لیے ملت مقدر و وقت مقرر و روز عذاب
 نازل ہوتا اور یہاں فرمایا۔ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَہُمْ وَأَنْتَ فِیْہُمْ دَاوْرًا یَّاسَ اَنِہِیْنَ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو انکی درخواست کے
 موافق عذاب کرے اس حال میں کہ تو اے محمدؐ انکے درمیان میں موجود ہے کیونکہ عذاب جب نازل ہو تو عموماً سب حاضرین کو گھیر لیتا ہے اور
 کسی اُمت پر عذاب نہیں طاری ہوا اگر جی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول و مومنون کو انہیں سے باہر نکال لیا پس ایک تو یہ وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 انکے درمیان موجود تھے اور دوم یہ کہ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَہُمْ وَہُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ ۝ اور اللہ تعالیٰ انکو عذاب کرنے والا نہیں اس
 حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ ابن جریر نے یزید بن رومان و محمد بن قیس سے روایت کی کہ اہل مکہ نے جب یہ بات کسی تو شام کو نام ہو کر
 استغفار کیا کہ اے پروردگار تم نے جو عذاب کا افتتاح کیا تھا اس سے ہم مغفرت مانگتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی سے روایت کی پس
 استغفار سے حالت طواف میں استغفار مراد ہے کیونکہ قریش والے طواف میں مغفرت مانگتے تھے۔ نیز ابن عباس رضی نے کہا کہ انکو دو امان تھے
 ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور دوم استغفار اور وہ باقی ہے۔ نیز ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اسوقت تک

عذاب نہیں کرتا کہ انبیاء ان کے روبرو موجود ہوں۔ اور کہا کہ قولہ تم استغفرون۔ یعنی انہیں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ازل میں ایمان مقدر ہوا ہے پس انکا استغفار یہ ہے کہ نماز میں پڑھیں گے۔ اور ایسا ہی مجاہد و عطیہ و عکرمہ و سدی و سعید بن جبیر سے مروی ہے اور ضحاک و ابو مالک نے کہا کہ استغفار کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مومنین مکہ میں موجود تھے اور کافروں نے انکو قید کر رکھا تھا۔ اور ترمذی نے ابو موسیٰ رضی سے مرفوع روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کے واسطے دوا ماننا ازل کیے بقولہ و ما کان اللہ لیزیم و انت فیہم الایۃ۔ پس جب میں دنیا سے چلا جاؤنگا تو اُنکے لیے استغفار کو قیامت تک چھوڑ جاؤنگا۔ اور ترمذی نے اس کے اسناد میں کچھ کلام کیا لیکن شاہد اسکی وہ حدیث ہے جس میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ تم مجھے اپنے عورت و جلال کی کہ بندے جب تک مجھے مغفرت چاہیں گے میں انکو بخشتا جاؤنگا۔ رواہ احمد و الحاکم و صحیح۔ اور فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ جب تک بندہ مومن اپنے پاک پروردگار سے استغفار کرتا رہے اسوقت تک عذاب سے امن میں ہے۔ رواہ احمد و مترجم کہتا ہے کہ ظاہر حدیث بطریق استنباط و اجتہاد ہے یعنی جب کافروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دور رکھنا دیا تو ان کی جہت سے بیان فرمایا کہ وجود آنحضرت صلیم و انکا استغفار تو مومنین اُمت بدرجہ اولیٰ اسکے سخی ہیں فانہم پھر واضح ہو کہ مترجم کو یہاں ایک اشکال پیش آیا کہ وجود پاک آنحضرت صلیم وقت نزول آیت کریمہ کے مدینہ منورہ میں تھا کیونکہ سورہ انفال مذیہ ہے پس دفع عذاب بوجہ آنحضرت صلیم کے روبرو کفار موجود ہونے کے کیونکہ ہوا اور میں نے مفسرین میں سے کسی کو صریح اس سے متعرض نہیں پایا اور شاید جواب یہ ہی کہ وجود آنحضرت صلیم کا خصوص مکہ میں دفع عذاب نہیں بلکہ دنیا میں آپ کا وجود ثریف باعث دفع عذاب ہے اور علی ہذا یہ خاص رحمت اس اُمت کے لیے ہے ورنہ اگلے انبیاء اس شہر سے نکال کر جب دوسرے شہر میں پہنچائے گئے تو قوم پر عذاب نازل ہوتا تھا اور شاید بعید یہ ہے کہ بعثت آنحضرت صلیم کی کسی قوم کے واسطے خاص نہیں ہے بلکہ تمام روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ اس رحمت للعالمین کے طفیل رحمت میں پناہ پائے ہوئے ہیں لہذا مدینہ میں آپ کا ہونا بلکہ دنیا میں کہیں ہوتے باعث دفع عذاب ہے ہاں استغفار البتہ انھیں لوگوں سے مخصوص ہوگا جو اسکے عامل ہوں۔ پس کفار کہ عذاب کے سخی تھے لیکن دوا توں مزبورہ کی وجہ سے انپر سے عذاب دفع فرمایا فانہم وقال تعالیٰ۔ وَمَا لَہُمْ اَلَّا یُحِیُّ بِہُمْ اللّٰہُ۔ اور انکو خود کو سا استحقاق ہے کہ اللہ تعالیٰ انپر عذاب نہ فرماوے حالانکہ انکی حرکتیں یہ ہیں کہ۔ وَہُمْ یَصْنَعُوْنَ عِیْنَ الْمُکِجِّ الْحَزَّارِہِ رُوسے لوگ روکتے ہیں حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ مومنین کو مسجد الحرام سے یعنی خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے قال المفسر اگر پہلے استغفار کرنے سے طواف میں انکا استغفار کرنا مراد ہے تو یہ آیت پہلی آیت کی ناسخ ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد بدر وغیرہ میں ان کافروں کو عذاب فرمایا اور ایسا ہی عکرمہ و حسن سے قول نسخ کو روایت کیا ہے و شاید مراد انکی نسخ اصطلاحی نہو بلکہ مفسر کے اس کلام میں تامل ہے کیونکہ نسخ کی ضرورت نہیں بلکہ جب انھوں نے استغفار و ندامت ترک کی اور مومنین سے عناد کرنے اور طواف سے روکنے میں مبالغہ کیا تو عذاب کیے گئے لکن فی الکمالین اور مترجم کہتا ہے کہ دونوں آیتوں میں کچھ منافات نہیں کیونکہ دوسری آیت میں اُنکے استحقاق کا بیان ہے۔ وقال ابن کثیر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ لائق عذاب ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں موجود ہونے اور انکے استغفار سے تعذیب دور رہی پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی تو بدر میں انکے بڑے بڑے رئیس قتل و قید ہوئے اور قتادہ و سدی وغیرہ علماء تابعین نے فرمایا کہ وہ لوگ استغفار نہیں کرتے تھے ورنہ عذاب نہ پاتے اسکی کو ابن جریر نے اختیار کیا پس اگر مستغفین مومنین اُن کے درمیان استغفار نہ کرتے ہوتے تو اُنپر عذاب طاری ہوتا جیسا کہ واقعہ مدینہ میں آنحضرت صلیم کو عمرہ ادا کرنے سے روکنے کے بیان میں نازل فرمایا۔ و لولا رجال مومن و نساء مومنات لم تعلمیم ان تطوفیم فقیسکم منہم معرۃ بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمۃ من یشاء لوتزیلوا العذابنا الذین کفروا منہم عذابا الیما۔

مترجم کہتا ہے کہ اس تقدیر پر وہ اشکال وارد ہے جو سابق میں مذکور ہوا کہ سورہ انفال منہ پس نزول آیت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ تھے پس اگر یہ آیات اس سورہ میں سے متنی پہنچنے لگیں فرار دیے جاویں تو دفع اشکال ہو سکتا ہے و شیخ ابن جریر نے اپنی اسناد سے ابن ابی نری سے روایت کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا واکان اللہ یعذبہم و انت فہم - پھر جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو نازل فرمایا واکان اللہ یعذبہم و ہم یستغفرون - اور کہا کہ انہیں کچھ یونین مستضعفین باقی رکھتے تھے جو استغفار کیا کرتے تھے پھر جب وہ بھی نکل آئے تو نازل فرمایا واکان اللہ یعذبہم اللہ انہ - اور کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم دیا اور یہی وہ عذاب تھا جس کا وعدہ فرمایا تھا - قال ابن کثیر رحمہ اللہ اور اسی کے مانند ابن عباس و ابوالاک و ضحاک و غیر ہم سے مروی ہے اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ واکان اللہ معذبہم و ہم یستغفرون سے مشرکوں کو مستثنیٰ کر کے فرمایا - واکان اللہ یعذبہم اللہ و ہم یستغفرون عن المسجد الحرام - ان اقوال میں سے اولیٰ قول ابن ابی نری ہے اور جسکی طرف مترجم نے اشارہ کیا وہ احسن ہے واللہ اعلم پھر واضح ہو کہ بعض نے روکتے سے سال حدیبیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عمرہ سے روکنے کے ساتھ تفسیر کی اور اس تقدیر پر تعذیب سے بدرجہ عذاب دیا جانے کی تفسیر لائق نہیں ہے کیونکہ واقعہ بدر تو ہجرت کے دوسرے سال ہوا اور حدیبیہ میں روکنا چھٹے سال پیش آیا ہے - فافہم بلکہ معنی یہ ہیں کہ کفار اپنے آپ کو متولی مسجد الحرام نہ بنیں کہ انہیں روک دیتے ہیں لہذا فرمایا - و ما کان ذلک الا ویکان کذا - اور حال یہ کہ یہ کافر لوگ مسجد الحرام کے اولیائے نہیں ہیں جیسا کہ اپنے زعم باطل میں کہتے ہیں کہ میں لوگ متولیان خانہ کعبہ ہیں کیونکہ پاک مہج کے ولی کافر و مشرک بنیں - ان اولیائے کفار لا یمسکون مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کا کوئی متولی نہیں سوائے ان بندوں کے جو متقی ہیں یعنی شرک و کفر سے تقویٰ و بچاؤ رکھتے ہیں - و لیکن بہتر سے انہیں سے یہ جاننے نہیں کہ انکو خانہ کعبہ کی کچھ ولایت نہیں ہے بعض نے کہا کہ اکثر کی قید سے نکلتا ہے کہ اقل یعنی تھوڑے انہیں سے یہ بات جانتے بھی تھے لیکن عناد سے نہیں مانتے تھے یا اکثر سے کل مراد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اولیاء کون لوگ ہیں فرمایا کہ ہر متقی اور یہی آیت پڑھی ان اولیاءہ الا المتقون رواہ ابن مردویہ - اور رفاعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلعم نے قریش کو فرمایا کہ میرے اولیاء تم میں سے متقی لوگ ہیں رواہ الحاکم و صحیح - محمد بن اسحاق دوسری وغیرہ نے آیت میں کہا کہ المتقون سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں وقال مجاہد رحمہ اللہ جہاد کرنے والے مراد ہیں چاہے کہیں ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ان حرکات کو ذکر کیا جو جہالت سے مسجد الحرام کے پاس آتے اور اعتماد رکھتے تھے بقولہ - و ما کان صلا تھم عن البیت الا مکاء و تصدیبۃ طحیح بخاری میں مجاہد سے روایت ہے کہ مکاء یعنی بین انگلیان ڈالنا اور تصدیب یعنی صغیر یعنی باریک آواز اور یہ روایت غریب ہے اور قوی روایت مجاہد سے مانند قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابن عباس اور عمارہ و سعید بن جبیر و ابو جہر و محمد بن کعب و حجر بن عئیس و سبط بن شریط و قتادہ و عبدالرحمن بن زید کے یہ ہے کہ مکاء یعنی صغیر اور مجاہد نے کہا کہ وہ لوگ اپنے منہ میں انگلیاں داخل کرتے تھے اور سدی نے کہا کہ حجاز میں ایک سفید پرند کو مکاء کہتے ہیں اس کی آواز کی مانند آواز نکالتے تھے و تصدیب یعنی تصفیق یعنی ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز نکالنا اور یہ صدر سے بروزن تغلہ مصدر باب تفضیل ہے - ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی کہ قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں ننگے کھڑے تھے اور تصفیق بجاتے تھے اور ایسا ہی ان ائمہ علماء سے مروی ہوا جنکا ذکر مکار کے معنی میں اوپر گذرا - اور ابن ابی حاتم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کی کہ زمین پر اپنے گال رکھ کر شیان نالیان بجاتے تھے اور مجاہد نے کہا کہ یہ حرکات اس واسطے کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں بھول جاویں اور زہری نے کہا کہ یونین سے ٹھٹھا کرتے تھے اور ایک روایت میں سعید بن جبیر و ابن زید سے ہے کہ تصدیب سے مراد راہ آبی سے لوگوں کو روکنا - مترجم کہتا ہے کہ اس تقدیر پر بخود از حد

بتشدد دال ہوگا اور مفسر نے قول اول اختیار کیا پس معنی یہ ہیں کہ نہ تھی نماز لکھے نزدیک بیت کی یعنی نزدیک خانہ کعبہ کے اگر مکار و تصدیق یعنی اس حرکت مکار و تصدیق کو ان لوگوں نے بجائے اُس نماز کے قرار دیا تھا جبکہ حکم دیے گئے تھے۔ استنار مکار و تصدیق کا باوجودیکہ یہ دونوں جنس صلوٰۃ سے نہیں ہیں بشرکون پر ملامت کی غرض سے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ شرک لوگ مسجد الحرام کے پاس جو نماز و عبادت کی جگہ ہے مکار و تصدیق کرتے تھے اس غرض سے کہ اہل ایمان کو نماز و عبادت سے بھٹکا دیں اور یہ فعل زیادہ شنیع تھا کیونکہ اپنے آپ حکم الہی کی فرمانبرداری ترک کر کے اُن بندوں کو بھی روکا جو عبادت میں مشغول ہوتے تھے اِنزال اللہ تعالیٰ نے غضب کے ساتھ آگے خطاب کر کے فرمایا۔

فَذُو قُوَّةٍ لَّعَنَ ابْنًا كَفَرًا تَكَفَّرُونَ ۝ یہ التفات از غیبت لبوسے خطاب ہے یعنی اب چھو عذاب بسبب اسکے کہ تم کفر کرتے تھے یعنی انکار توحید کے باوجود اہل توحید سے دشمنی کرتے اور اُنکو ایذا دیتے تھے۔ ضحاک وابن جریر و محمد بن اسحاق نے کہا کہ یہ عذاب وہ ہے جو واقعہ بدر میں اُنکو پہونچا اور اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کے عذاب کو شامل ہے کیونکہ بدر میں کافر کا قتل ہونا سخت عذاب آخرت میں پڑتا ہے فِی الْعَرَسِ قولہ تعالیٰ دماکان اللہ لیعذبہم الآیۃ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت حیات و وفات میں جہور کے واسطے رحمت کاملہ تھے چنانچہ مخالفت کرنے والوں کے سر سے آپ کے وہاں موجود ہونے کی صورت میں ایسا عذاب جو اُنکو بالکل میٹا دیوے دور فرمایا کیونکہ جس آنکھ نے آپکو دیکھا تو پرایا وہ جڑ سے ناپید کرنے کے لائق نہیں رہی اگرچہ آپ کے مراتب و شرف منازل دیکھنے سے وہ حرم رہی ہو کیونکہ آپ کا سایہ بھی رحمت الہی کی گود میں تھا اور جبکہ مخالفت سے ہوشیار کرنے کے واسطے اُسکے نفس پر کوئی گڑا لگا وہ عذاب الہی سے چھوٹنے کی علامت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو مردود اور دور کرنے کا عذاب نہ دیکھا جن سے تو قریب ہووے کیونکہ جسے جھکوا دیکھا حق کو دیکھا وہ حق سے محبوب نہ رہا۔ شیخ ابوبکر اور اوراق نے کہا کہ اللہ ایسی قوم میں بدعتیں نہ پھیلائیگا جن میں تو موجود ہووے اور نہ اُنکو گناہوں میں ناخود کر گیا در حالیکہ وہ استغفار کرتے ہوں بعض اکابر نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان عظیمین جب تک آپ زندہ رہے توحس قوم کے روبرو تھے اُنکو مبارکباد دے اور پوری مبارکبادوں دے سکتا ہے اور جب تک آپ کی سنت باقی ہے تب تک آپ باقی ہیں پھر جب کسی قوم نے آپ کی سنت مٹائی وہ لوگ بلا رفتہ کے منظر میں۔ استاد نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں میں منتقل ہووے وہ معذب نہوے اور آج کہ سامنے موجود ہیں یہ قوم معذب نہوے اور یہ اجمال قدر واکرام محل نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ اُنکے درمیان سے نکلے تو بھی عذاب نہ پانگے کیونکہ آپ کے خادم اُنہیں استغفار کرتے رہینگے۔ بعض نے کہا پڑوس کے واسطے حقوق ہیں اور بزرگوں کا پڑوسی اُنکے سایہ انعام میں ہوتا ہے پس کافروں نے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے تشع نہ لیا تاہم آپ کے پڑوس کی برکت سے عذاب اُنسے دور رہا شعر فاجہا واجب منزلہا الذی بہ حلت بہ واجب اہل المنزل یعنی مجھے وہ محبوب ہے اور وہ گھر بھی محبوب ہے جہاں وہ اُترا اور اُس گھر والے بھی محبوب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی عداوت کرے اُسکو دنیا میں بالکل نیست و نابود کرنے کا عذاب اگرچہ نہوے لیکن آخرت میں ایسا ہی عذاب ہوگا بقولہ تعالیٰ واما لہم الا یعذبہم اللہ کیونکہ انھوں نے احترام نبوت میں قصور کیا۔ واضح ہو کہ جو شخص پچامومن ہے اسکے واسطے عذاب آخرت سے چھٹکارے کی بشارت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں انھیں کے درمیان ہونگے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیدیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنکے پیچ میں ہوں وہ عذاب نہ پانگے پس آخرت میں اہل ایمان کو حفظ و امان ہے۔ پس قسم پوری ہونے کے واسطے اور دوزخ کی آگ بجھانے کے واسطے تو مومنین دوزخ میں جائینگے عذاب کے لیے نہ جائینگے کیونکہ سچائی ایمان کے ساتھ اُن پر مومن کا لفظ تحقیقی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا قول مومن کے ساتھ بیان فرمایا کہ جزایا مومن فان نورک اطفأ نارہ۔ یعنی دوزخ کیسی کہ اسے مومن تم جلدی سے گزر جاؤ کہ تمہارا نور تو میری آگ بجھائے دیتا ہے بالجلہ مومن و کافر دوزخ میں گھسینگے

پس کافر تو دین عذاب چکے رہینگے اور مومنین صراط پر سے پہلی کو نہ دینے والی کی طرح گذر کر جنت رضوان میں داخل ہو گئے پس اگر آپ کی امت میں سے بعض مجرموں کو آگ پہونچی بھی تو خود کی راہ سے نہوگی بلکہ خلوص کی جہت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب بھیجے گا سب بیان فرمایا بقولہ وہم یصدون عن المسجد الحرام الآیہ کافر ایسے کام کرتے تھے جو انکو روانہ تھے پس اللہ تعالیٰ سے جاہل ہو کر کہاں سے انکو اہل الحرم دے کی لیاقت حاصل ہوئی جسیرہ کہا کرتے تھے کہ متولی بیت اللہ میں ہیں جسکو چاہیں آنے دین چاہیں نہ آنے دین حالانکہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مومنین کو ہم ہمیں روک سکتے ہیں کیونکہ انھوں نے غیر حق کی طرف نظر کرنے سے اپنی آنکھیں مقدس کی ہیں پس وہی اس خانہ کعبہ کی طرف نظر کرینگے سزاوار ہیں جو حکم قولہ تعالیٰ فی آیات بنیات مقام ابرہیم الخ کے آیتہ تجلی صفات الہی ہو۔ فافہم اور یہ بحث و اشارات لطائف تحت

قولہ فی آیات بنیات۔ اور قولہ جعل للکعبۃ البیت الحرام۔ وغیرہ گذر چکے ہیں
ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیسئلوا عن سبیل اللہ فسنفقہم فاما ینفقون
 جو لوگ کافر ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو روکین اللہ کی راہ سے سوا ہی اور خرچ کریں پھر آخر ہوگا
علیہم حسرتہم ینقلبون والذین کفروا الی جہنم محضون لیسئلوا اللہ الخیث وینطلب

ان پر حسرت اور آخر مطلوب ہو گئے اور جو کافر رہیں گے دوزخ کو ہائے جاوید گئے ناہم اگر سے اللہ ناپاک کو پاک سے
وینجعل الخیث بعضہ علی بعض فیکرمہ جویعاً فیحمله فی جہنم اولئک هم الخسرون
 اور رکھے ناپاک کو ایک پر ایک پھر اسکو ڈھیر کرے سارا پھر ڈالے اسکو دوزخ میں وہی لوگ ہیں نقصان پانے والے

اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حرکات کفریہ بواسطہ دل و جان کے بیان کے بعد انکی مالیہ امداد کا حال بیان فرمایا بقولہ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم۔ جو لوگ کافر بنے ہیں وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ لیسئلوا اللہ الخیث وینطلب
 سبیل اللہ۔ تاکہ راہ الہی سے روکین۔ محمد بن اسحاق نے امام زہری و محمد بن یحییٰ بن حبان و ہاشم بن عروہ و قتادہ و حسین بن عبد الرحمن پر و تے سعد بن معاذ سے روایت کی ہو کہ قریش والے جب بدر کے روز مصیبت سے نکل و قید ہوئے اور بچے ہوئے و قید سے بچوئے ہوئے مکہ میں پہونچے اور ابو سفیان بھی بھاگ کر قافلہ لیکر مکہ پہونچا تو عبد اللہ بن ابی ریحہ و عکرمہ بن ابی جہل و صفوان بن امیہ وغیرہ نے نام قریش میں گشت کیا اور ابو سفیان کو سرغنہ کر کے یہ راہ فراردی کہ قافلہ تجارت کے اموال سے لشکر جمع کر کے مصلحہ سے اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں پس سہون نے اس مال کو اس کام میں خرچ کرنے پر اتفاق کیا۔ اور ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ انھیں دوگون کے حق میں قولان الذین کفروا ینفقون اموالہم الآیہ نازل ہوئی ہے اور ایسا ہی سیدہ بن جبر و مجاہد و حکم بن عقیبہ و قتادہ و سدی و ابن ابی ہریرہ سے مروی ہو کہ ابو سفیان کے جنگ حدین مال خرچ کرنے کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ وانی البیضاوی و المعالم و عینہ۔ ابو سفیان نے جنگ حد کے واسطے علاوہ چھائے قریش کے دو ہزار عربیہ کیے تھے اور چالیس اوقیہ سونا جسکا ہر اوقیہ بیالیس شقال ہوتا تھا خرچ کیا۔ جنہا کہ نے کہا کہ آیت ان کافروں کے حق میں ہے جو بدر کے روز لڑنے آئے تھے۔ انہیں سے بارہ آدمی سب کو کھانا دیتے تھے اور وہ ابو جہل و عقبہ و شیبہ و ہبیرہ و سنبہ دونوں پسر حجاج کے اور ابوالجحر می بن ہشام و نضر بن الحارث بن کلہ و حکیم بن حزام و ابی بن خلف و ربیعہ بن الاسود و حارث بن عامر بن نوفل و عباس بن عبد المطلب تھے۔ قال الحافظ۔ سب نزول آیت کا اگرچہ خاص ہو لیکن آیت عام ہے یعنی اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے

کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہو اسے بالفعل کافرین چاہے پھر مومن ہو جاوے وہ لوگ سبیل الہی سے منع کرنے و روکنے میں اموال خرچ کرتے ہیں
 سبیل اللہ سے مراد دین الہی و رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی پیروی ہے پس وہ لوگ جان و مال سے یہ کوشش کرتے تھے کہ کفار تو حیدر بنوا و رسول اللہ
 صلی علیہ وسلم سے لڑتے و جان و مال صرف کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر آنحضرت صلی علیہ وسلم کی زبان سے بوحی جلی یہ غیب کی خبر فرمائی کہ۔
 نَسِیْتُکُمْ لَهَا ثُمَّ تَمُوتُ عَلَیْہِمْ حَسْرَةً ۖ ثُمَّ یُعْلَبُکُمْ یعنی پس عنقریب ان اموال کو خرچ کرینگے پھر یہ اموال انہر حسرت و ندامت
 ہونگے پھر خود مغلوب و ہست ہو جاوینگے۔ بالجملہ یہ خبر غیب ہے کہ کافر ابھی باز نہ آوینگے خرچ کرینگے اور پھر حسرت اٹھاوینگے اور مغلوب ہو جاوینگے۔
 وقد قال تعالیٰ و اللہ متعمد و ذکرہ الکافرون اللہ تعالیٰ اپنے پورے دل سے دلا اپنے کلے تو حید جہانک نشیت الہی بن ہو پورا پھیلادینے والا ہو اگرچہ
 کافر پڑے بلکہ اگر بنیں پس قولہ فیستفقونہا یعنی عنقریب کافروں کی طرف سے مالوں کا پورا خرچ کرنا جی بھر کے جہانک کر سکتے ہیں اقع ہو گا قیال البیضا یعنی
 اول بن جو فرمایا کہ یتفقون اموالہم تو وہ شاید فی الحال انکے خرچ کرنے کا بیان ہو یعنی بدتر کے روز انھوں نے خرچ کیا۔ اور قولہ فیستفقونہا میں زمانہ
 آئندہ یعنی اٹھ وغیرہ خرچ کرنے کا بیان ہو قال المفسرین یہ تاویل عمدہ ہو اور اس تاویل پر قوال مفسرین میں اتفاق ہو جاتا ہو کیونکہ
 جنہوں نے اہل بدر کے اتفاق میں آیت کا نزول بیان کیا وہ بنظر قولہ یتفقون اموالہم ہے اور جنہوں نے حصہ داران قافلہ ابو سفیان و اسکے
 ساتھیوں کے حق میں بیان کیا وہ بنظر قولہ فیستفقونہا ہو فافہم ثم قال البیضا وی۔ اور احتمال یہ بھی ہو کہ دونوں اتفاق سے مراد واحد ہو اور اول
 کا مساق انکے اتفاق کی غرض بیان کرنا یعنی راہ الہی سے روکنے میں خرچ کیا کرتے ہیں اور دوم کا مساق یہ کہ انجام کار جب خرچ کرینگے تو حسرت و
 ندامت اٹھاوینگے کیونکہ مقصود حاصل نہوگا۔ اور ثلث کہ حسرت کی ضمیر ارجح بامول ہو اور اس میں مبالغہ ہو کہ خود یہ اموال حسرت ہو جاوینگے
 حالانکہ مراد یہ ہے کہ ان اموال کا خرچ کرنا انجام کار میں انہر حسرت ہوگا کہ ناحق ہم نے مال برباد کیا اور کچھ فائدہ نہو کیونکہ حکم توہم یغلبون انھو کا
 مغلوب ہو جاوینگے اگرچہ درمیان میں بمقتضائے حکمت بالغہ الہی کے الحرب سجال۔ لڑائی ڈول کے مانند چلاوے گی اور کبھی مومنوں کی فتح اوگی
 کافروں کا غلبہ ہو جائیگا لیکن آخر حکم توہم کا کتب اللہ لا غلبنہ نادری یعنی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے کہ آخر کار رسول ہی غالب ہوں
 پس کافر مغلوب و مطیع ہو جاوینگے۔ اور یہی طریقہ انبیاء علیہم السلام و انکی قوم کے درمیان سنت الہی ہے چنانچہ حدیث صحیح بخاری جو
 آنحضرت صلی علیہ وسلم کے ہر قتل بادشاہ روم کو خط لکھنے کے بارہ میں ہوا اس میں موجود ہے کہ ہر قتل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ
 تمھارے انکے درمیان لڑائی کا کیا حال رہتا ہو تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی وہ غالب رہتے ہیں اور کبھی ہم غالب رہتے ہیں تو ہر قتل بولا کہ
 انبیاء علیہم السلام کا یہی طریقہ رہتا ہو یہاں تک کہ آخر کار وہی غالب ہو جاتے ہیں۔ اور قولہ ثم اس حرف میں دو قول ہیں کہ درنہ زمانہ
 کی راہ سے بھی ہو سکتی ہو یعنی ان لوگوں کی فی الحقیقت کوئی ترتیب نہیں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعید و تہدید کے ساتھ بھادیا کہ انجام کار تم
 مغلوب ہو جاوے گے تو اس اتفاق سے ندامت ایک امر آسان ہی سہی و لیکن جو لوگ تم میں سے اس درمیان میں مرے یا لڑائی میں مار گئے
 وہ حسرت کے ساتھ خواری و عذاب میں پڑے اور جو باقی ہے اور مغلوب ہو کر ایمان سے منھ موڑے رہے وہ بھی اسی حال پر مرنے میں
 عذاب پاوینگے اور جیسے یہ خبر غیب ہیج ہوئی جو فی الحال تمھارے خیال میں نہیں ساتی بسبب اسکے کہ اہل کفر کی تعداد بہت سامان بہت اشرف
 و ارفع والے و بہادر بہت ہیں و مومنین فقیر کمزور و چھوٹے سے شکستہ حال میں یہ لوگ بھلا کیا غالب ہونگے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہی ہوگا
 اسبطرح جو کفر پر مراد وہ بھی عذاب میں ضرور پڑے گا بقولہ تعالیٰ وَالَّذِیْ یُنِیْ کُفْرًا ۖ اُوْر جولوگ کافر ہوئے یعنی اپنے کفر سوارے رہے کیونکہ
 انہیں سے بعض مسلمان ہو گئے یا وہ لوگ جو کافروں کے خواہ اسطرح کہ پہلے ہی سے کافر تھے اسی پر تھے رہے اور خواہ مغلوب ہو کر بظاہر

اسلام لائے اور دین کافر ہے اور خواہ اسلام لاکر پھر مرتد ہو گئے اور پھر گئے اور اسی حال پر مر گئے تو اے جہنم بخشنے والے
ایسے لوگ جہنم کی طرف محشور کیے جاؤ گئے یعنی اس لئے جاؤ گئے **لِيَجْزِيَ اللَّهُ الْجَنَّةَ مِنَ الطَّيِّبِ** - جہور کی قراۃ - یعنی
بدون تشدیک از مازیمیز میز - ہو اور حمزہ و کسائی و یعقوب کی قراۃ بتشدید از مازیمیز ہو اور یہ تیز کی نسبت بہالذین زیادہ ہو و مستحب کہ تاکم
اللہ تعالیٰ تمیز کرتے حبیب سے یعنی حبیب کو جدا کر کے ایک طرف کرے اور طیب کو ایک طرف نماز کرے اور حبیب و طیب کی
تفسیر میں اتوال ہیں - سدی نے کہا کہ کافر کو مومن سے الگ کرے اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ اہل شقاوت کو
اہل سعادت سے جدا کر دے - بعض نے کہا یعنی نسا و کو صلاح سے جدا کرے - وقال البیضاوی اس تقدیر پر تمیز
کا لام متعلق بلفظ محشورون ہو یعنی کافروں کو جہنم کی طرف اس واسطے محشور کیا جائیگا کہ کافر کو یا شقی کو یا فساد کو مومن سے یا سجد سے
یا صلاح سے جدا کرے - ثم قال اور شاید حبیب سے وہ مال مراد ہو جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کیا اور طیب سے
وہ مال جو مومنوں نے آپ پر شمار ہونے میں آپ کی نصرت میں خرچ کیا اور لام مذکورہ اس صورت میں قولہ ثم تكون علیہم حسرة سے متعلق ہو اور
اسی کو مفسر جلال نے اختیار کیا لیکن بظاہر قول اول اس میں جمع ہو اللہ اعلم وقال الحافظ بقولہ تمیز بین دو احتمال ہیں ایک یہ
کہ آخرت میں اس طرح تمیز فرمائی جاوے گی کہ کافی قولہ فریلنا بینہم الآتہ اور قولہ یوم تقوم الساعة یومئذ یفرقون - اور دوسری آیت میں - یومئذ یفرقون
ہو و کما قال تعالیٰ و امتازوا الیوم ایہا المجرمون - وقال المتبرج و علی ہذا التعلق لام کا محشورون سے متعلق ہوگا - اور احتمال دوم یہ کہ دنیا
میں یہ تمیز ہو باعتبار اعمال کے اور لام اس صورت میں کافروں کو انفاق اموال کی قدرت دینے کا بیان ہو یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ
نے راہ الہی سے روکنے میں مال خرچ کرنے کی قدرت اسلئے دیدی کہ حبیب کو طیب سے تمیز فرمادے کہ کون دشمنان حق سے جدا کرنے میں
اطاعت کرتا ہو اور کون حق سے لڑنے میں جان و مال سے آمادہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو علم قدیم سے سب معلوم ہو لیکن یہاں تمیز و ظاہر
کر دینے کو ایسا کیا کہ کافی قولہ تعالیٰ ہا اصالحکم یوم التقی الجمعان فباذن اللہ لعلیم المؤمنین و لعلیم الذین نافقوا - اور مانند قولہ ما کان اللہ
لینذر المؤمنین علی النعم علیہ حتی تمیز الحبیب من الطیب - بالجملا اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوتے کہ ہم نے تم کو کافروں کے ساتھ جدا
کرنے میں اس واسطے مبتلا کیا اور کافروں کو اموال خرچ کرنے پر قیادید یا کہ حبیب و طیب میں تمیز ہو جاوے - **وَيَجْعَلُ الْجَنَّةَ بَعْضُهَا**
عَلَىٰ بَعْضٍ اور تاکہ کہے حبیب کو بعض پر یعنی فریق کفار کو بعض کے اوپر بعض کو کر کے **فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا** - پس ملائے ان
سب کو کہ کثرت از دو حام سے گویا ابرتر اکم ہو جاوین اور جتھے جتھے سب جمع ہو کر ایک پورا جتھا ہو جاوین یا یہ معنی ہیں کہ کافر نے جو کچھ خرچ کیا اسکو
کافر نے اس واسطے ملاوے اور دونوں کو جمع کرے تاکہ عذاب میں زیادتی ہو **فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ** - پس کل مجموعہ کو جہنم میں ڈالے -
أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ - یعنی اس کل جتھے والے سب لوگ جو فریق حبیب والے ہیں ہی خاسرین ہیں یعنی خسارہ اٹھائیوا لولہ میں
پورے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنے جان و مال دونوں سے خسارہ اٹھایا اور دینی عذاب بول لیا ف وفي العرسل قولہ تعالیٰ تمیز
الجنیب من الطیب - اللہ تعالیٰ نے قیامت میں حشر خلافت سے باز رجبین دعا شقیین و عارفین کے گرم و بارونق کرنے کا ارادہ
فرمایا کہ اُسدن اُن بندوں کے لیے کشف جلال و جمال ہو اور جھوٹے مدعی بندوں سے انکو تمیز کیا جاوے پس ازل میں ہر مخلوق
انسانی نے اقرار ربوبیت و انظار عبودیت کیا تھا لیکن کافر تو بالکل جھوٹے تھے اور اسلام والے بھی بہت سے مدعی ہو کر دلی کے جھپٹ میں
شیطان و نیاکاتے ہیں پس میدان قیامت میں ان گمراہ کافروں سے سچے اللہ تعالیٰ والے بندے تمیز کیے جاوین کیونکہ گمراہوں کے

نے دکھانے سنانے وجاہ و منزلت حاصل کرنے کو دنیا اور اہل دنیا کی طرف مٹھ رکھا ہو بعض نے کہا کہ قولہ لیسر اللہ یعنی اللہ رو دنیا اہل اللہ تعالیٰ کو ہوا جس نفس و شیطان سے جو ازراہ امتحان آتے ہیں پاک کرے۔ بعض نے کہا کہ انجیث من الطیب یعنی دیا کار کو

مخلص صادق سے اور کافر کو سمن سے اور عاصی کو مطیع سے الگ کرے ثم قال تفسیر
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ
 تو کہہ دے کافروں کو اگر باز آدین تو معاف ہو انکو جو ہو چکا اور اگر پھر وہی کریں گے تو

مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

ہو چکی ہے روش اگلون کی

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو کافر بنے ہیں مانند ابوسفیان و اس کے ساتھیوں کے کیونکہ یہ لوگ اس وقت تک کافر تھے اگرچہ ابوسفیان وغیرہ بعض ان میں سے پیچھے مسلمان ہو گئے۔ لام لفظ للذین پر لام تبلیغ ہے یعنی قول کا اثر ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہو و قد مر فیما سبق بالجملہ کافروں کو یہ بات پہنچانے کے۔ **إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ** اے ان نیتہوا عن معاوۃ الرسول بالذہول فی الاسلام یعنی غفر لہم ما قد سلف من ذنوبہم۔ یعنی اگر وہ لوگ باز آدین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کرنے و لڑنے سے بائیں طور کہ اسلام میں داخل ہو جاوین تو ان کے اگلے گناہ بخشت دیے جاویں گے۔ واضح ہو کہ ان نیتہوا کو مطلق چھوڑا گیا اور نہیں فرمایا کہ کس چیز سے باز آدین اور احسن تقدیر وہ ہے جو بیضاوی سے اور مذکور ہوئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت و لڑائی سے باز آدین اور وہ بھی اس طرح کہ اسلام میں داخل ہو کر باز آدین ابن عطیہ نے کہا کہ اس خصوصیت کے ساتھ باز آنا جواب شرط سے معلوم ہوا کیونکہ اگلے گناہ معاف ہونا بدون اسلام کے نہیں ہو سکتا۔ **وَفِي الْبَيْضَاوَى** بعض قراءۃ میں منتهوا بتاء خطاب اور بغیر بصیغہ معروف و فاعل اللہ تعالیٰ اور بجائے ہم کے لکم بغیر خطاب ہو۔ لے ان تہوا یغفر لکم ما قد سلف۔ اگر اے کافر تم باز آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے گناہ بخشے گا۔ قال ابن عطیہ اور اس قراءۃ پر ادب رسالت میں الفاظ مقرر ہوگی یعنی کافروں کو یہی الفاظ پہنچا دین۔ بخلاف قراءۃ اولی کے کہ وہ اس معنی کے پہنچانے پر ہے خواہ کسی الفاظ سے ہو۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ اسلام سے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمر بن العاص سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں بھگتا ہوا نہ ہو کر دین میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھا دین کہ میں آپ سے بہت کر دن پس آپ نے دایاں ہاتھ بڑھایا پس میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو فرمایا کہ تم مجھے کیا ہوا میں نے عرض کیا کہ میں کچھ شرعین کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ شرعین کیا کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہو کہ آپ مجھے معاف فرماوین یا میرے واسطے استغفار کریں۔ تو فرمایا کہ تم مجھے یہ نہیں معلوم ہو کہ اسلام تو اگلے گناہوں کو ڈھالتا ہو اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے گناہوں کو ڈھاتی ہے اور حج بھی اس سے اگلے گناہوں کو ڈھالتا ہو۔ رواہ احمد و مسلم اور صحیح کی حدیث ابن مسعود بن میں بھی اسلام و توبہ کے حق میں ایسا ہی مذکور ہو۔ شیخ ابی بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ توحید وہ چیز ہے کہ اپنے سے اگلے گناہوں حتیٰ کہ کفر کو ہم کر دیتی ہے پھر بھلا اپنے بعد کے گناہوں کو ڈھالتی ہے کیونکہ اگر ہر گناہ کی کدانی السراج۔ اور صحاح سے یہ بھی ثابت ہے کہ حالت اسلام سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں یعنی ایسے کام کیے ہیں جو اسلام کی حالت میں کرے تو ان پر ثواب پاوے تو بعد اسلام لانے کے ان پر بھی ثواب پاویگا بلحاظ آیت سے ثابت ہوا کہ اسلام لانے سے اگلے گناہ مغفور ہو جاتے ہیں وقال النیر محشری اس سے امام ابو حنیفہ نے یہ استدلال کیا کہ

یہ یعنی اس سے پہلے جو توبہ و عفو میں آپ کے مقابلہ میں طرازی کی یا اسلام میں برائی و عفو کی ہے اس میں وطن چھوڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا

جو کوئی اسلام لاکر پھر بغیر نیت ہو گیا اور منہ زور مقبول نہ ہوا تھا کہ وہ پھر اسلام لے آیا تو مرتد رہنے کے دونوں میں جو عبادات اس سے چھوٹ گئے ہیں انکی قضا لازم نہیں ہو بلکہ مغفور ہیں۔ خضاجی نے احکام القرآن سے امام مالک کا بھی یہی قول نقل کیا ہے مگر شافعی نے ان دونوں سے خلاف کیا ہے اور واضح ہو کہ قتانی نے ذکر کیا کہ اسلام لانے کے بعد نماز کو ذرہ کفارہ کو قضا کرے اور مس الائمہ نے کہا کہ قضا اسوجہ کہ ان چیزوں کا چھوڑنا معصیت ہو اور مرتد ہونے سے معصیت ساقط نہیں ہوتی۔ کافی فاضل خان اور ترمذی میں ہے کہ عامہ علماء کے نزدیک جو گناہ اُسے حالتِ رد میں اور اس سے پہلے کیے ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں اور بہت سے محققین کے نزدیک ساقط نہیں ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ اگر سپرد مہینہ کے پہلے درپے روزے واجب ہوئے ہوں پھر وہ مرتد ہو گیا پھر اسے توبہ کی واسطہ لایا تو اسکے ذمہ سے قضا ساقط ہو گئی کما فی التتمہ اور قضا زانی نے حاشیہ کشاف میں کہا کہ امام ابو حنیفہ نے جو اس آیت سے احتجاج کیا کہ جو کوئی زمانہ دراز تک گناہوں کا مرتکب ہوا پھر مرتد ہو گیا پھر وہ اسلام لایا تو سپرد مہینہ کی گناہ باقی نہیں رہا یہ احتجاج بہت ہیست ہے کیونکہ قولہ للذین کفروا سے وہ کافر مہینہ جو ابتداء سے کفر سے ہے یعنی اصلی کافر اور قولہ ما قد سلف سے وہ افعال جو حالت کفر اصلی میں اُسے سرزد ہوئے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ کفر اصلی سے تخصیص کہ خلاف ظاہر ہو اور خلاف اصل ہو اور بالذین لفظ کو بلا ضرورت مجاز پر محمول کرنا پڑے گا اور ظاہر یہ ہے کہ للذین کفروا اصلی کفر و اولوں و ارتداد سے کفر و اولوں سب کو شامل ہے جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر بھی بیجا مبنی قولہ **وَإِنْ يَعْودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ** لے وان یعودوا یعنی لو بار بار ہلاک۔ اگر عود کرینگے تو ہلاکت کا عذاب دیے جاوینگے۔ فقہ مضت سننانی الاولین بالاکرم کیونکہ اگلی متون میں ہزار مرتبہ یہ جاری ہو چکا ہے کہ ہم نے انکو عذاب سے ہلاک کیا پس ایسا ہی ہم انکے ساتھ کریں گے۔ ظاہر ہوا کہ قولہ فقہ مضت الخ تعلیل جزا و محذور قوت ہو جس سے بہ نسبت جزا ظاہر کرنے کے خوف دلانا زیادہ ہو۔ واضح ہو کہ اگر کفر اصلی پر اقتصار ہو تو یہاں عود یعنی استمرار لینا پڑے گا جسے اگر اصلی کافر لوگ اسلام نہ لائے و بار نہ آئے بلکہ اپنے کفر پر مستر ہے تو ہلاک ہونگے اور در صورت شمول کفر اصلی و کفر ارتداد کے عود کے ایسے سنی کی جو دونوں کو شامل ہوں ضرورت ہو۔ وفی الجمل لفظ عود میں اشعار ہے کہ ایسی حالت کی طرف بازگشت ہو جس سے سابق میں تلبس تھا پس معنی یہ ہیں کہ اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد انھوں نے کفر و محاربہ البیہ مسلک کی طرف عود کیا تو ہلاک ہونگے۔ قال المترجم کچھ کہتا ہیں کہ صاحب الجمل کی کیا مراد ہو کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ کلام اہل زندہ میں خاص ہو تو ظاہر ہو کہ ابتداء کلام نہیں بنتا کیونکہ قولہ قل للذین کفروا۔ اس صورت میں مرتدون سے مخصوص ہوگا پس معنی یہ ہونگے کہ مرتدون سے کہو کہ ارتداد سے باز آؤ میں انکے گزشتہ گناہ بخشے جاوینگے اور اگر عود کر کے دوبارہ مرتد ہوئے تو ہلاک ہونگے۔ یعنی ہذا ارتداد دوم پر قتل کرنا واجب ہوگا و موطاٹ المذہب کیونکہ دوبارہ و سبارہ بھی توبہ قبول ہو و البش فی موضعہ اور اگر اول مرتد اصلی کے شمول کے ساتھ ہو تو یہاں مرتدون سے تخصیص بلا وجہ ہو۔ اور شاید صاحب جمل کی غرض یہ ہو کہ یہ شق ثانی تردید و عود کی ہے اور تقدیر کلام یوں ہو کہ قل للذین کفروا ان یتہوا عن الکفر یدخلوا فی الاسلام نفیر لهم ما قد سلف ثم اذا دخلوا فلیثبتوا علیہ الا فان یعودوا یمکلا کما قد مضت سنت الاولین۔ لیکن اس پر بھی وارد ہے کہ ارتداد سے مراد ہلاک ہو کر آنکے ہلاک ہو وجہ معروف بتقدیر ارتداد لیا جائے علاوہ برین تکلف بدرجہ تصف ہو اور ظاہر یہی ہے جو ہم نے اول ذکر کیا کہ مقام اول و ثانی دونوں میں کفار اصلی کے ساتھ مرتدون کا شمول ہے اگر کہا جائے کہ ان یعودوا میں اگرچہ شمول اہل ارتداد کا اشعار ہو کیونکہ عود حالت سابق میں داخل ہونے کو کہتے ہیں لیکن کفر اصلی کو بھی شامل ہو اور وہاں عود کے معنی نہیں بنتے لہذا مجاز کی ضرورت ہوئی جواب یہ کہ بضرورت عموم مجاز کے طور پر لیا جاوے بخلاف کفر اصلی پر اقتصار ہونے کے کہ عود کے معنی استمرار کے محض مجاز میں فافہم اور جواب اس کا یوں ہو سکتا ہے کہ قولہ قل للذین کفروا ان یتہوا میں

انتہار از محاربتہ الرسول صلعم باقرار اسلام۔ مراد ہو پس یہاں عود سے مراد یہ کہ محاربتہ البنی صلعم کی طرف عود کرینگے تو ہلاک ہونگے پس حاصل یہ ہو کہ کافروں سے کہلایا جاوے کہ محاربتہ بنی صلعم سے باز آدین اور جب عداوت نہوگی تو ازراہ عادت کے صداقت ہوگی اور وہ اسلام ہو پس انکے گذشتہ معاصی جنہیں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے سے معاف ہونگے اور اگر عود کر کے پھر دوبارہ لڑے نہانہ آئندہ مین جیسے ایک مرتبہ لڑ چکے ہیں اور یہ مستلزم ہو کہ اسلام نہ لائے تو اگلوں کی طرح ہلاک ہونگے۔ یعنی اگلی امتوں کی طرح جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام سے مخالفت کی تھی پس اس میں وعید و تہدید و تشلیل ہر سہ انواع موجود ہیں اور یہی چہرہ سرین کا قول سنتہ الاولین کی تفسیر میں ہو اور سدی و محمد بن اسحاق وغیرہ نے کہا کہ اولین سے مقتولین بدر مراد ہیں یعنی جیسے بدر والے کافروں کو ہم نے ہلاک کیا کہ اب باز نہ رہے ایسے ہی اگر تم بھی محاربتہ الرسول صلعم کی طرف عود کرو گے اور باز نہ ہو گے تو ہلاک ہونے کے متوقع رہو اور حق یہ ہو کہ تفسیر میں کچھ اختلاف نہیں اور معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے اگلوں کی حالت سے عبرت موجود ہو جنہوں نے انبیاء علیہم السلام سے مقابلہ کیا جیسے اہل بدر ہلاک ہو چکے ہیں والیہ شار البیضاوی و پوشیدہ نہیں کہ اولین کی تفسیر اہل بدر کے ساتھ رکھنے کے عود کے معنی میں کچھ اشکال نہیں رہتا فانتم پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کلیہ پاک کی مومنوں کو تاکید فرمائی۔ بقولہ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ

بِمَا عَمِلْتُمْ يَتَعَلَّقُ بِصُدُورِهِمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاغْلَبُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ذَرْبُ الْغُلَامِ وَالنَّصِيرُ

انکے کام دیکھتا ہے اور اگر وہ نہ مابین تو جان لو کہ اللہ ہے حامی تمہارا کیا خوب حامی ہو اور کیا خوب مددگار
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ یہاں تک کہ نہ پایا جاوے فتنہ۔ حرف
کان یہاں تاسرہ و بمعنی وجہ کے اور فتنہ بمعنی شرک ہے جیسا کہ ابن عباس و ایک جماعت علما زابعین سے مروی ہو پس قولہ لا تکلون
فتنۃ اسے لا توجہد شرک یعنی شرک پایا نہ جاوے۔ اور عروہ وغیرہ نے کہا کہ کوئی ایسا فتنہ نہ پایا جاوے جس سے مسلمان اپنے دین کی راہ
میں فتنہ ہو۔ مترجم کہتا ہو کہ بہت سے ایسے امور پیش آتے ہیں جنکی وجہ سے مسلمان کو اپنے دین میں فتنہ نظر آتا ہو بمقتضیٰ ظاہر اس تفسیر کے
انہیں سے ہر بات پر جہاد لازم ہو اور یہ نہیں ہو اس واسطے کہ بعد قول لا الہ الا اللہ کے یعنی بعد اقرار ارکان اسلام کے یا اداے جزیہ کے کفار
مضبوط ہیں پس مرجع اسکا بھی قول اول ہی کی طرف ہوگا کہ شرک نہ پایا جاوے۔ اگر کوئی کہے کہ وجہ شرک کی بالکل کفی تو خلافت مشیت ہو
تو کہا جاوے گا کہ ہاں ولیکن۔ اس سے یہ لازم آئے گا کہ برابر ہیشہ جہاد کیا کریں چنانچہ حدیث صحیح میں ہو کہ الجہاد ماضی اور مضیائی نے دوسرے
جواب کی طرف اشارہ کیا چنانچہ کہا کہ قولہ حتی لا تکلون فتنۃ علی لایہ جدیدہم شرک۔ خاص ان لوگوں میں یعنی قریش میں یا عرب میں شرک
نہ پایا جاوے اور ابو جہیفہ نے کہا کہ اہل عرب سے جزیہ قبول نہ کیا جاوے گا سوائے اسلام کے اگرچہ سوائے عرب کے اہل کتاب یا اہل عجم سے جزیہ
مقبول ہو و قد مر الجہاد فیما سبق۔ حاصل آنکہ قرآن کافروں سے یہاں تک لڑو کہ شرک نہ رہے۔ یہی کی گئی کَلِّمُوا الْکُفَّارَ دِیْنًا
نقطۃ اللہ تعالیٰ اسی کے واسطے ہو جاوے کسی اور بت وغیرہ کی پرستش نہ رہے۔ عین ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی تو حیدر خالص اللہ تعالیٰ
ہی کے واسطے ہو۔ عین الحسن و عین جرح و عقادہ۔ یعنی یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں دافر کر تین۔ دنی الصیحین آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ
مجھے حکم آئی ہو کہ لوگوں سے قتال کروں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں پھر جب انہوں نے یہ کلمہ کہا تو انکی جائیں و اسوال محفوظ ہو گئے مگر یہ

تعالیٰ الحدیث - یعنی جہاد سے محفوظ ہو گئے پھر اگر انھوں نے ظلم سے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں قتل ہو گیا یا زکوٰۃ میں مال دینگے یا نہ دیں گے؟
 پس اگر کافر لوگ باز رہے کفر و شرک سے **فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** تو اللہ تعالیٰ انکے کاموں کا دیکھنے والا ہو - یعنی ظاہر و سر
 میں اقرار کلمہ شہادت سے وہ جہاد و قتل سے محفوظ ہو جاویں گے اور باطن میں اگر وہ منافقون کی طرح صدقہ لے لے کر تو حیدین کہتے
 ہوں گے تو اسکو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہو انکے موافق انکو جزا دیگا لہذا حدیث صحیحین مذکورہ بالا کے آخرین فرمایا و صاحب ہم علی اللہ تعالیٰ یعنی باطنی حساب
 انکا اللہ تعالیٰ جانتا ہو وہ محاسب فرماویگا اور انکو سچائی و جھوٹ کے موافق بدلہ دیدیگا پس ہم لوگ فقط ظاہر کے موافق عمل کریں گے اسی
 واسطے منافقون کا لفاق جاننے کے باوجود انکے قتل سے منع فرمایا ہو - **وَأَنْ تَقُولُوا لَمْ يَكُنْ** وان اعرضوا عن الاسلام فلا تحسبہم اگر کافر لوگ
 اسلام سے منہ موڑیں تو تم لوگ انے مت ڈرو - **فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ** پس جان رکھو یعنی اس یقین پر قائم رہو کہ اللہ تعالیٰ
 تمھارا مولیٰ یعنی ناصر و مددگار ہو تمھارے امور کا مولیٰ ہو ضرور اس پر بھروسہ کرنا واجب ہو **فَعَمَّا مَوْلىٰ بھلا اچھا وہ مولیٰ ہو - وَنِعْمَ**
النَّصِيرُ اور بھلا اچھا وہ ناصر ہے پس جب وہ مولیٰ و ناصر ہو تو خوشی سے بندہ بھولانہ ساد کے کیونکہ ولایت و نصرت پس اسی کی ہو اور
 باقی وہم و خیال ہو - شیخ ابن کثیر نے بیان ذکر کیا کہ عبد الملک بن مروان نے عروہ رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ آنحضرت کے ابتدائی حالات حتیٰ کہ مکہ
 معظمہ سے ہجرت کرنے تک پوچھے تھے اُسکے جواب میں عروہ نے بعد ہر جملہ کے لکھا کہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو نبوت عطا
 فرمائی پس کیا اچھا نبی اور کیا اچھا اسکا نبی کرنے والا - اللہ تعالیٰ اسی کی ہدایت پر ہمارا خاتمہ خیر کر کے جنت میں ہم کو اسکے دیدار سے مشرف
 فرمائے پس جب سپر نور نازل کیا یعنی قرآن مجید تو پہلے پہل کافر لوگ کچھ سننے کو چھٹکتے تھے حتیٰ کہ جب یون کی مذمت آئی تو منہ موڑ کر منکر ہوئے اور جب
 انکے سردار لوگ طائف کی تجارت سے واپس آئے تو لوگوں کو سخت ملامت کرنی شروع کی اور فتنہ برپا ہوا پس وہی اس فتنہ میں بجا
 جسکو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور بہتیرے جو آپ کے مطیع ہوئے تھے اس فتنہ میں مرتد ہو گئے پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے جاہل تک ٹھہرے
 بعد اسکے حبشہ کے بادشاہ صالح نجاشی کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا پس اکثر اہل اسلام نجوف فتنہ دین کے وہاں چلے گئے اور
 یہ پہلا فتنہ تھا پھر چند اشخاص صاحب نفقت داخل اسلام ہوئے تو کافروں کی طرف سے تشدد و فتنہ انگیزی میں دھیل ہوئی پس حبشہ والے بھی کہ
 میں آگئے اور اسلام بڑھنا شروع ہوا اور مدینہ میں بہت سے اہل و خیر کے لوگ مسلمان ہو کر براہِ کرم لگے اور قریش والوں نے خوف
 کر کے پھر فتنہ برپا کیا جس سے اہل اسلام کو بھوک پیاس وغیرہ کی سخت تکلیف پہنچی اور یہ دوسرا فتنہ تھا اور مدینہ سے ستر ستر آدمی اگر
 بیعت میں داخل ہوئے کہ ہمارے یہاں جو کوئی آپ کے تابعین سے داخل ہوگا اسکے ہم ویسے ہی مددگارین جیسے اپنے بال بچوں کے جیسے کہ
 وہ وہاں رہے پس آنحضرت صلعم کو بھی ہجرت کا حکم آگیا بعد ازاں ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پہلے سے مدینہ جانے کا حکم دیدیا
 تھا - پس اس دوسرے فتنہ میں آنحضرت صلعم نے بھی ہجرت فرمائی کیونکہ کفار قریش ایسی ایسی سختیوں و تکلیفوں میں ڈالتے تھے کہ اسلام و
 اپنے دین میں بڑے فتنے میں پڑتے تھے اور اسی بارہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا - **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ لِلدِّينِ** اللہ - الایہ
 رواہ ابن جریر وقد خصه المنزجر وقال حافظ اسنادہ صحیح - اور بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ
 ایک شخص نے آکر کہنے لگو چھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا - **وَأَنْ تَقُولُوا لَمْ يَكُنْ** ان المؤمنین اقتلوا الا کیہ پس آپ قال کیوں نہیں کرتے
 میں الے آخر الحدیث اور اس میں ہو کہ پھر اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ قاتلوہم حتی لا تكون فتنہ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتنہ

دور کرنے کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا کر لیا جبکہ اسلام تھوڑا تھا اور آدمی اپنے دین کی راہ سے فتنہ میں پڑ جاتا تھا کہ کافر اسکو قتل کرتے یا قید کرتے تھے یہاں تک کہ اسلام بڑھ گیا اور لوگ بہت ہو گئے اور فتنہ نہ رہا۔ اور سید بن جبر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بصرہ میں آئے تو پوچھا کہ فتنہ کی لڑائی میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ تو جانتا نہیں کہ فتنہ کیا چیز ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرکوں سے قتال کرتے تھے کہ انکے پاس جانا فتنہ تھا اور یہ قتال جو تم لوگ واسطے ملک و سلطنت کے کرتے ہو یہ نہ تھا۔ ابن مردویہ نے فتنہ ابن الزبیر و حجاج بن یحییٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسی ہی روایت کی اور اسامہ بن زید و سعد بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی انکار قتال کو روایت کیا ہو۔ پس حاصل یہ کہ آیت میں جس قتال کا حکم دیا گیا وہ فتنہ شرک دور کرنے کے واسطے ہے۔

فانهم والله اعلم ف وفي العرائس قوله تعالى وقتلواهم حتى لا تكون فتنه ساءلہ۔ اس میں نفوس امارہ کافروں کی طرف اشارہ ہے اور اسکا قتال یہ کہ مجاہدہ کے ساتھ اسکو مائے تاکہ خلاف حق خواہنوں سے وہ باز رہے اور مطیع ستن اسلام ہو جاوے تاکہ انوار یقین اور ضیاء اسلام کے گلزار شاداب و سرسبز شگفتہ ہوں نور و توحید کے واسطے قلب متفرد ہو پس اُس میں سوائے خطرات حق کے کوئی خطرہ نہ آوے اور قلب اسکے دریائے محبت میں غرق اور بوج اسکی نضاے ہویت میں حائم اور عقل اسکی میدان ازل و ابد میں حیران رہے ان میں سے کوئی کسی غیر پر نظر نہ ڈالے کیونکہ نفس ایک پردہ قہر درمیان میں ہوا اور اسی حکمت بالغہ کے ساتھ ایفاد محبت اور نفوس پر نصرت کا انعام حضرت باری تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ خود اپنی وح فرماتا ہو بقولہ نعم المولے و نعم النصیر مولیٰ کے واسطے نعم المولے ہو نیکو کاروں کے واسطے نعم النصیر ہو ان بندگان خاص کو ازل ہی میں اپنی ولایت و محبت کے انعام سے سرفراز فرمایا اور وہی بدو کسی سبب کے جو انکی طرف سے پیدا ہووے ابد تک اُنکے نفوس پر توفیق خاص انکو منصور فرمایگا۔ بعض نے کہا کہ نعم المولے اسکے لیے جسے اُس سے مولا لاء کی اور نعم النصیر اسکے لیے جس نے نصرت چاہی۔ بعض نے کہا کہ اولیاء کے واسطے نعم المولے ہو اور مریدین کے واسطے نعم النصیر ہو بعض کہتے ہیں کہ قبل کسی عبادت و تکلیف کے اپنی ذات پاک کی معرفت دینے میں نعم المولیٰ ہو۔ قال المیر حمیم یعنی کیا اچھا متولی امور ہو کہ جس نے نعمت معرفت اس آسانی سے انعام فرمائی لہذا نعم المولے ہے۔ اور امور عبادت میں تخفیف کرتے اور ثواب میں کئی گونہ بڑھانے میں نعم النصیر ہو نیکیان

بڑھاتا ہو اور بڑیاں گھٹاتا ہو۔ فافہمہ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

قَمَّ الثَّاسِعَ وَيَتْلُوهُ الْعَاشِرُ

تنبیہ الغافلین - مسائل دینیہ - ۱۰
 حیرت الفقه - مسائل مشکلفہ فقہ از مولوی
 ابراہیم حسین بنگوری - ۱۰
 جواب المسائلین - بطور استفادہ - ۲۰
 کنز الدقائق - اردو ترجمہ از مولوی
 محمد سلطان خان - ۱۰
 چهل مسائل فقہ - از مولوی ابراہیم حسین
 بنگوری - ۱۰
 رسالہ تجویز و تکفیر - از محمد عمر - ۱۰

فہرست فارسی

ہدایہ - پیشانی پر اصل عربی اور تختہ میں ترجمہ
 فارسی مع شرح از علمائے کلمتہ جو مدت سے
 مستداول ہے - دو جلد کامل - ۱۰
 شرح سفر السعادت - از مولانا شاہ
 عبدالحق محدث دہلوی معروف - ۱۰
 پنج انج - سنی یہ فایہ اشعور از ملا محمد شاہ - ۱۰
 تذکرۃ الجمعۃ - احکام جمعہ از مولوی عبدالسلام - ۱۰
 بیان - در حکم تباکو و حقہ از ملا معین الدین - ۱۰
 بدائع منظوم - مسائل فقہ نظم فارسی از
 ملا ناظم علی - ۲۰
 نام حق - مشہور درسی از شیخ شرف الدین
 بخاری - ۱۰
 مائتہ مسائل - سو مسائل از مولانا احمد اللہ
 رحمہ اللہ - ۶
 شرح وقایہ فارسی - مع حاشیہ ملتقی الابحر
 از شاہ عبدالحق محدث دہلوی - ۱۰
 مسلک المتقین - مرغوب علمائے ولایت از

مولوی آکبر خان - ۱۰
 فتاویٰ برہنہ - جامع ابواب فقہ از مفتی
 نصیر الدین - ۱۰
 قدوری - ترجمہ مولانا ابوالقاسم - ۶
 شرح فارسی مختصر وقایہ - از عبد الرحمن
 جامی - ۱۵

کنز فارسی - از مفتی نصیر الدین کرمانی محشی
 مع فرہنگ - ۱۰
 مالابدمنہ - از قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ
 وصیت نامہ - ۱۰
 شرح مختصر وقایہ گور میری - از مولانا
 جلال الدین سرحدی - ۱۰
 رسالہ تنبیہ الانسان - در حلت و حرمت
 جانوران - ۱۰
 رسالہ قاضی قطب - ذکر ایمان و ارکان - ۱۰

فقہ عسری

برجندی شرح مختصر وقایہ - از مولانا عبدالحق
 برجندی معتبر شرح - ۱۰
 فتح القدیر - عامل بہن بقلم علی ہدایہ اور بقلم
 خفی فتح القدیر از امام کمال الدین بن الہمام
 نہایت مستند و با عظمت شرح مشہور و معروف
 اور آخرین تکرار زین الدین آفندی کلچر خان کدہ
 ضخیم جدید الطبع - ۱۰
 ہدایہ - محشی بخاشیہ جدیدہ جناب مولانا محمد
 شعیب مرحوم مولانا نے جن فوائد کا اضافہ
 فرمایا ہو وہ قابل دیدن ہیں ہر چار جلد کامل
 دو جلدات میں بشرح ذیل

(۱) جلدین اولین عبادات - للعبہ
 (۲) جلدین آخرین معاملات - صہ
 ہدایہ مع شرح الکفایہ - از سید جلال الدین
 کرمانی بہت معروف و مستند اول چار جلد
 میں اس شرح ہدایہ پر حاشیہ بہت مستند لکھے
 گئے ہیں تفصیل ذیل -

ہدایہ جلد اول و ثانی تا آخر کتاب النکاح - للعبہ
 ایضاً جلد سوم و چارم تا آخر کتاب - للعبہ
 فتاویٰ قاضی خان مع ترجمہ از امام قاضی
 حسن بن نصیر قاضی خان مستند معروف
 مستداول دو جلد کامل - ۱۰
 شرح وقایہ - از امام صدر الشریعہ علی قلم
 مع کمال حاشیہ ذخیرۃ الیقینی پوسن ابن حنیبل علی
 داخل در تطبیح کلان خوشخط و صحیح - ۱۰
 شرح وقایہ خرو مع دائرہ ہندیہ متوسط قلم - ۱۰
 الاشبہ والنظائر مع شرح حموی معروف
 مستند اول - ۱۰

ملا مسعود - از یوسف ناو صابا محشی جدیدہ کابل اور
 اطراف کابل میں داخل درس ہے - ۱۰
 مستخلص الحقائق - شرح کنز الدقائق
 مشہور مستداول - ۱۰
 عینی شرح کنز الدقائق - محشی ہر چار جلد
 مستند معروف مستداول دو جلد میں - ۱۰

(۱) جلدین اولین عبادات میں - ۱۰
 مختصر وقایہ محشی - از امام صدر الشریعہ
 درسی مستداول - ۱۰
 عمدۃ البضائع - فی مسائل الرضاۃ از

مولوی تراز علی مرحوم - ۱
کنز الدقائق عربی - جدید حواشی کے ساتھ
قیمت ۱۰

اخلاق و تصوف اُردو

جامع الاخلاق - ترجمہ اخلاق جلالی - ۱
باب النش - مولفہ مولوی محمد کریم بخش - ۱۰۲
اوقات عزیز - از سید غلام حیدر خان - ۴
ترجمہ عوارف المعارف - کامل دو جلد میں
ترجمہ مولانا ابوالحسن فرید آبادی - ۱۱۴
ترتیبہ دانش - ہوشمندی کی تعلیم از مولوی
محمد کریم بخش - ۱۰۳
بحر الحقیقت - اصلاح نفس میں - ۱۰۳
انجیات - اخلاق و موعظت میں مصنفہ
منشی کامتا پرشاد - ۱۰۳
کیسے حکمت - حصہ اول بیان شریف
علم و ادب - ۱۰۲
پیر ابن یوسفی - اُردو ترجمہ ثنوی مولانا روم
کا نظم شعر بہ شعر اور حاشیہ پر اُردو میں حاصل
مطلب مع فوائد تصوف - کامل دو جلد میں
بتفصیل ذیل
جلد اول - ترجمہ دفتر - ۱۰۲ و ۱۰۳ - زیر طبع
جلد دوم - ترجمہ دفتر - ۱۰۴ و ۱۰۵ - زیر طبع
شجرہ معرفت منشی - منتخبات ثنوی مولانا
روم - ترجمہ سید غلام حیدر صاحب - ۱۱۴
چشمہ فیض - نظم ترجمہ اُردو پند نامہ عطار
کلام عارف کامل حضرت شیخ فرید الدین قدس سرہ
از مولوی عبد الغفور خان بہادر - ۱۰۲

مذاق العارفین - ترجمہ احیاء علوم الدین عربی
ہر چار جلد کامل ص ۱
تہذیب حسانی - مولفہ حکیم احسان علی - ۱۰۳

کتاب اخلاق فارسی (اہل سنت)

گلستان - جلی قلم کاغذ سفید گندہ حررہ منشی
شمس الدین صاحب اعجاز رقم مرحوم پھر
گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم آخرہ بین
مشکل معانی کی فرہنگ کاغذ حنائی و سفید ۱۱۲
گلستان بالتصویر - کاغذ حنائی و سفید رسمی
پتہ ۱۹
گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم رسمی حررہ
منشی شمس الدین صاحب مرحوم - ۸
گلستان منشی اُردو - اسپر طلبہ کی آسانی کے
لئے اُردو کے حواشی دیے گئے ہیں - ۱۱۲
شرح گلستان - از شیخ ولی محمد صاحب
اکبر آبادی شارح ثنوی مولانا روم اس میں
تصوف کے حکمت کو خوب حل کیا ہے - ۱۱۳
گلستان ترجمہ - فارسی با ترجمہ اُردو - ۱۱۳
گلستان خرد - فارسی - ۱۰۵
تضمین گلستان سعدی - منشی ہر گویا صاحب
تفہہ سکندر آبادی نے اس صفائی سے گلستان
کے اشعار کو تضمین کیا کہ سعدی اور تفہہ کے
کلام میں فرق کرنا بھی دشوار ہے - ۱۰۴
بہارستان جامی - اخلاق و نصائح میں
قابل قدر کتاب ہے از مولانا جامی - ۵
خارستان - حکایات پند و نصائح بطرز
گلستان سعدی از ملا محمد الدین - ۸

عقد گل و عقد منظوم - یعنی انتخاب
گلستان و بوستان - ۹
بوستان جلی قلم - حررہ منشی شمس الدین صاحب
اعجاز رقم مرحوم کاغذ سفید حنائی - ۱۰۴
بوستان محشی کلان - اس میں ضروری
حواشی درج ہیں - ۱۱۳
بوستان محشی متوسط قلم - چھاپہ مطبع علوی
نہایت ہی صحیح اور صاف چھپی ہے - ۸
بوستان منشی خرد - ۱۰۵
بوستان مترجم منظوم - معمولی ترجمہ نہیں ہے
بلکہ کمال یہ ہے کہ بوستان کی بحر میں
ہر شعر کا شعرین ترجمہ کیا ہے از منشی
آگوند پرشاد فضا - ۱۱۳
بہار بوستان - بوستان کی جامع شرح از منشی
شیخ بہار صاحب بہار عمیل شرح ہے - ۱۱۴
اخلاق جلالی منشی فاضل کے کورس میں
ہو اور عموماً طلباء کے درس میں غل ہے - پھر
اخلاق ناصری - نتیجہ فارسی کے درس میں
داخل ہے - اور اخلاق میں بڑے پایہ کی کتاب ہے
از علامہ نصیر الدین طوسی کاغذ سفید گندہ - پھر
اخلاق محشی - داخل درس از ملا حسین واعظ
کاشفی - ۸
ثنوی سلسیل - اخلاق و موعظت میں ایک دُر
بے بہا ہو از حکیم نور حسین صاحب امروہوی - ۱۰۲
مجموعہ حدیث سود مند - حضرت لقمان کے
تسلو قابل قدر نصائح - ۱۰۳ - پائی -
المشترک منہج صیغہ بکھڑو نو لکھنؤ پریس لکھنؤ

25-8 1961
DUE DATE 1961

ANA
27

MAIL

